敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

黃永武博士主編

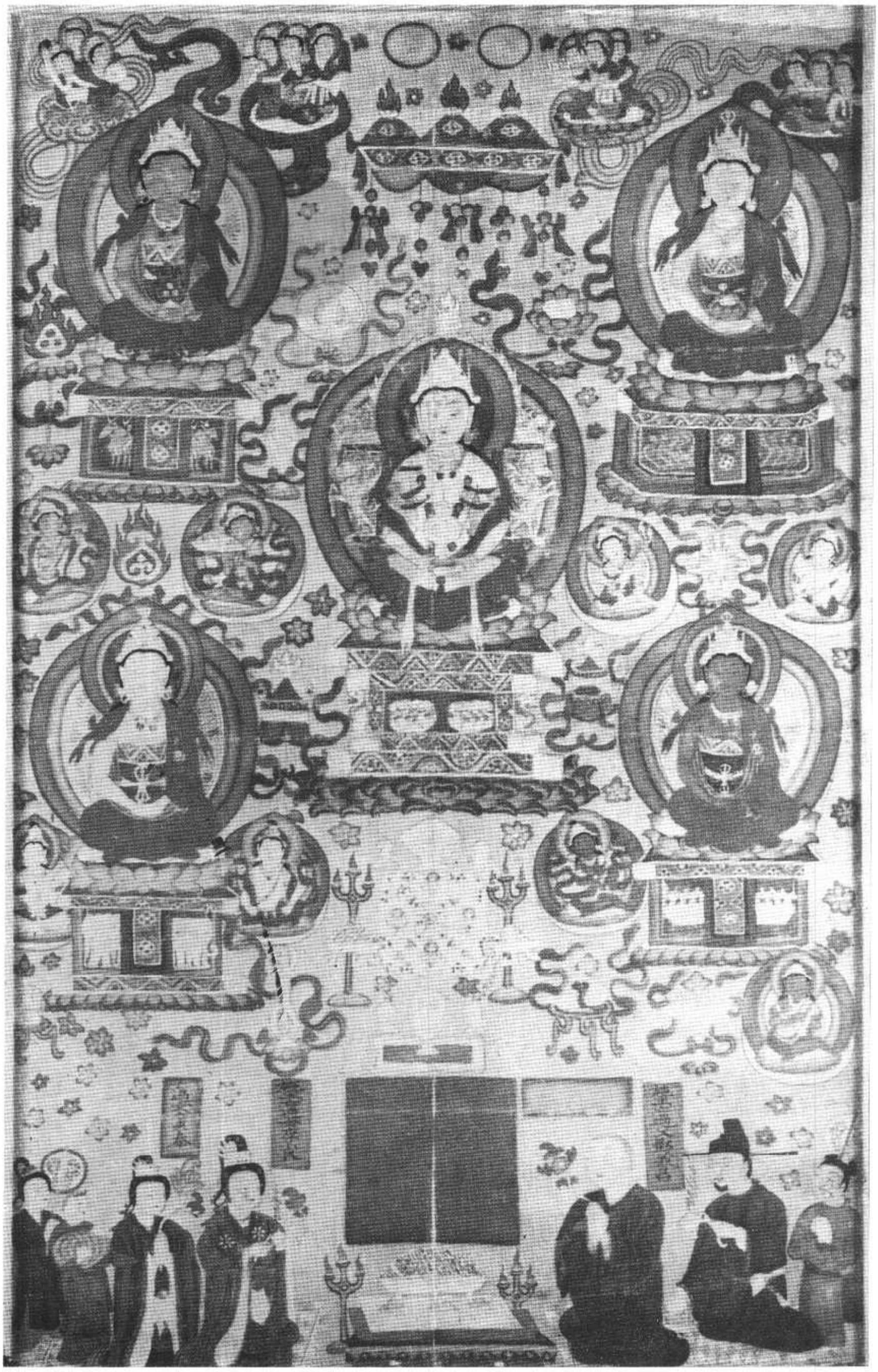
第 4 册

斯 460 ～ 590 號

新文豐出版公司印行

號 40 美

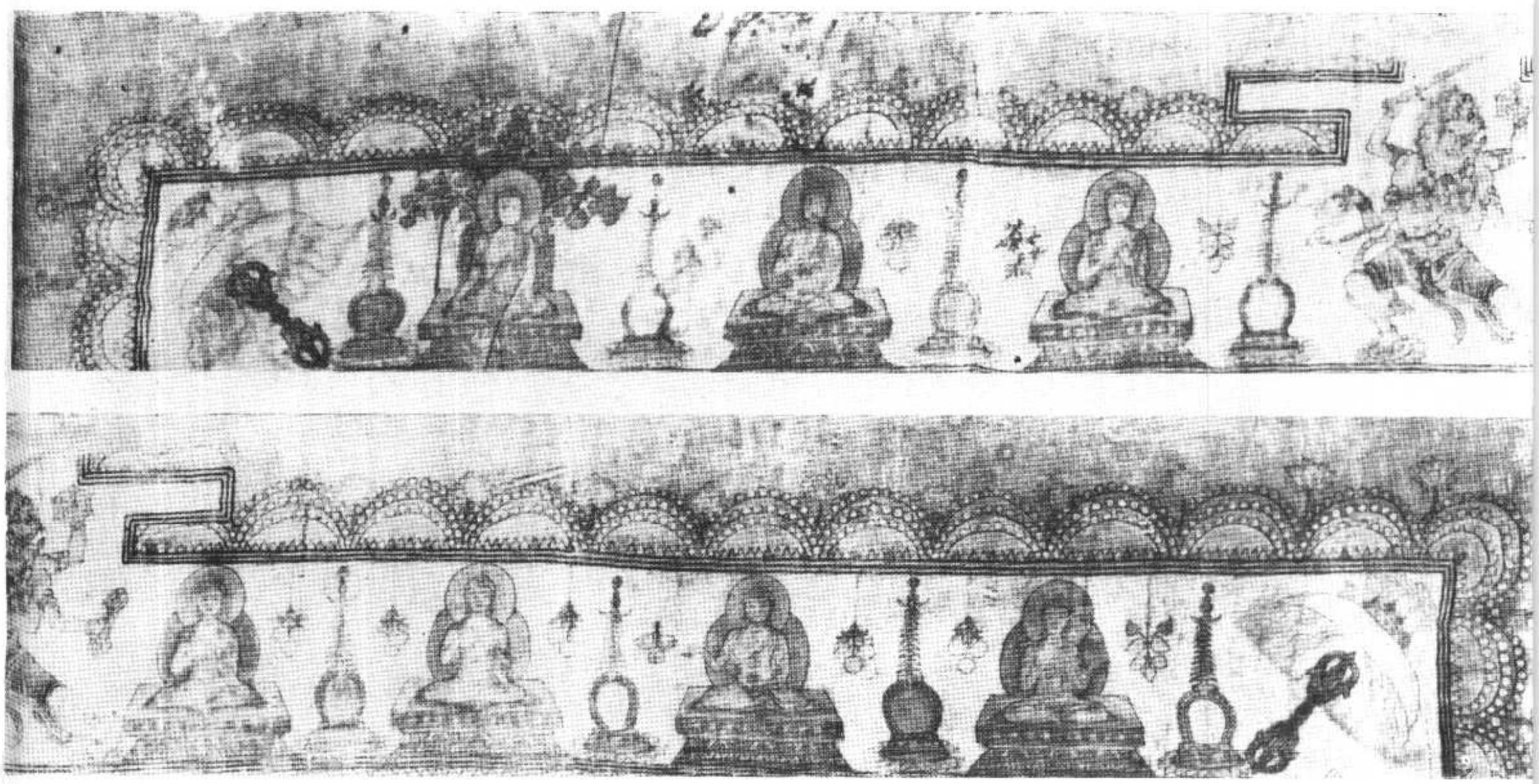
號 39 美



號 41 美

號 42 美

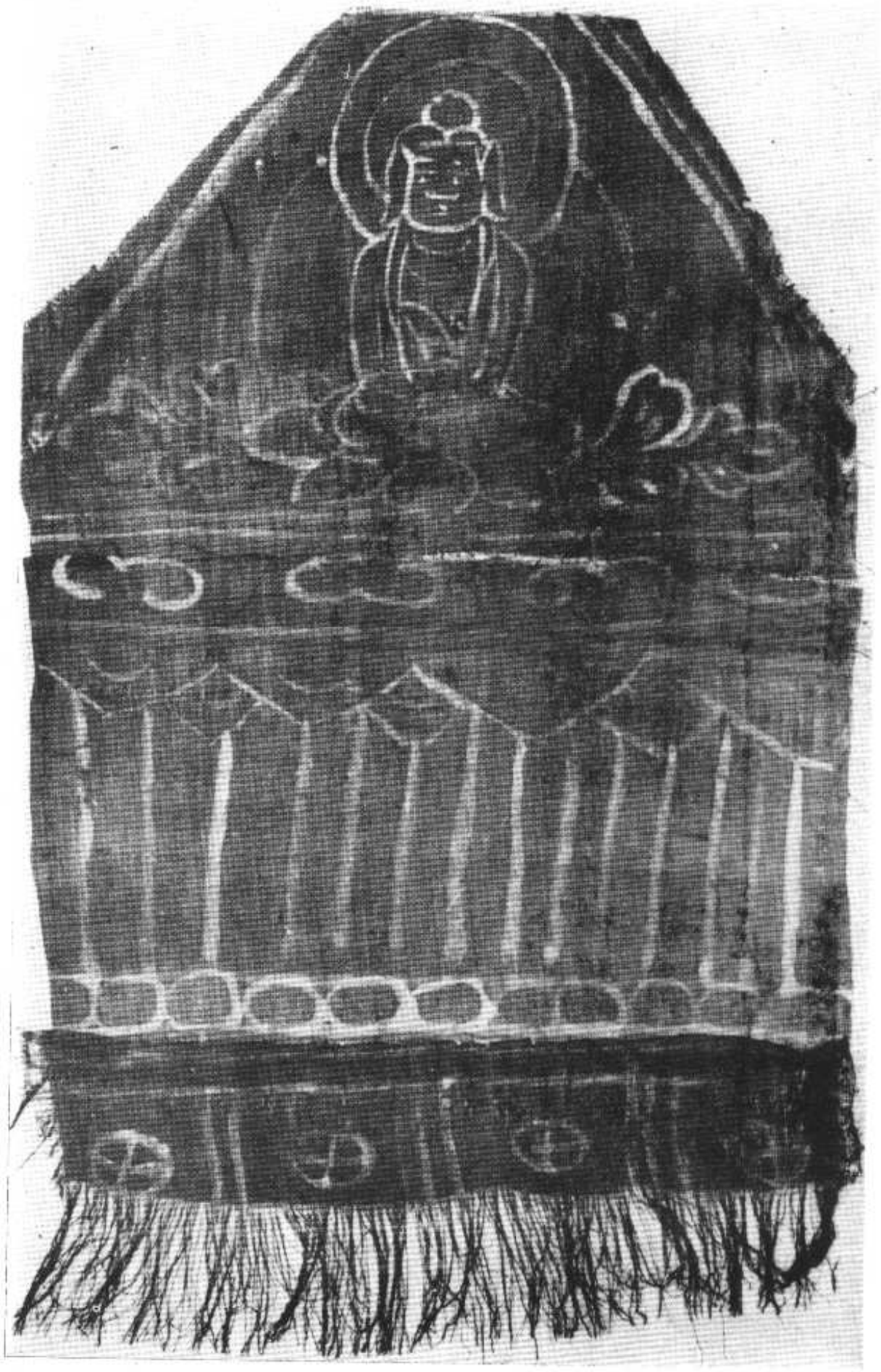
號 43 美



號 44 美

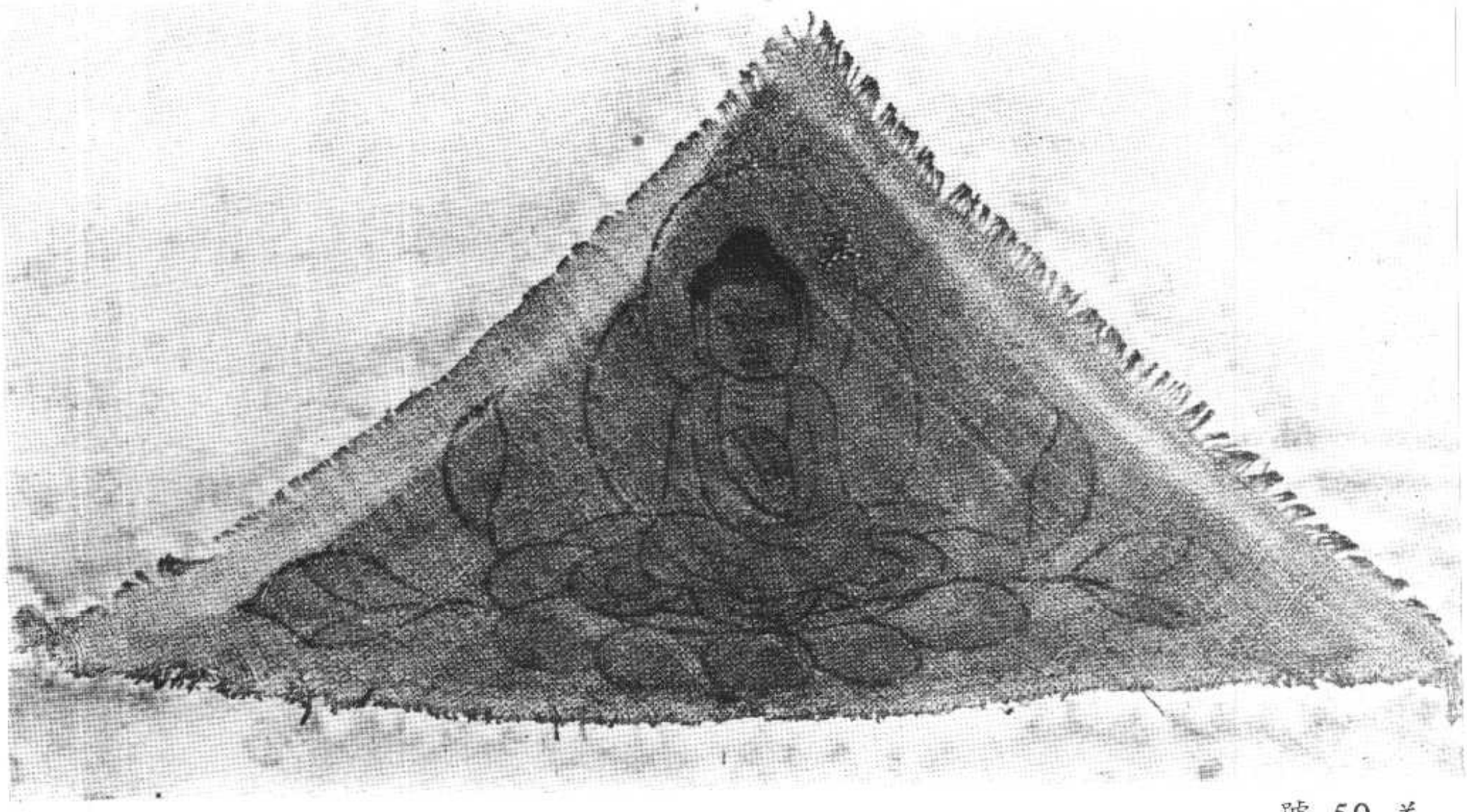
號 46 美

號 47 美



號 48 美

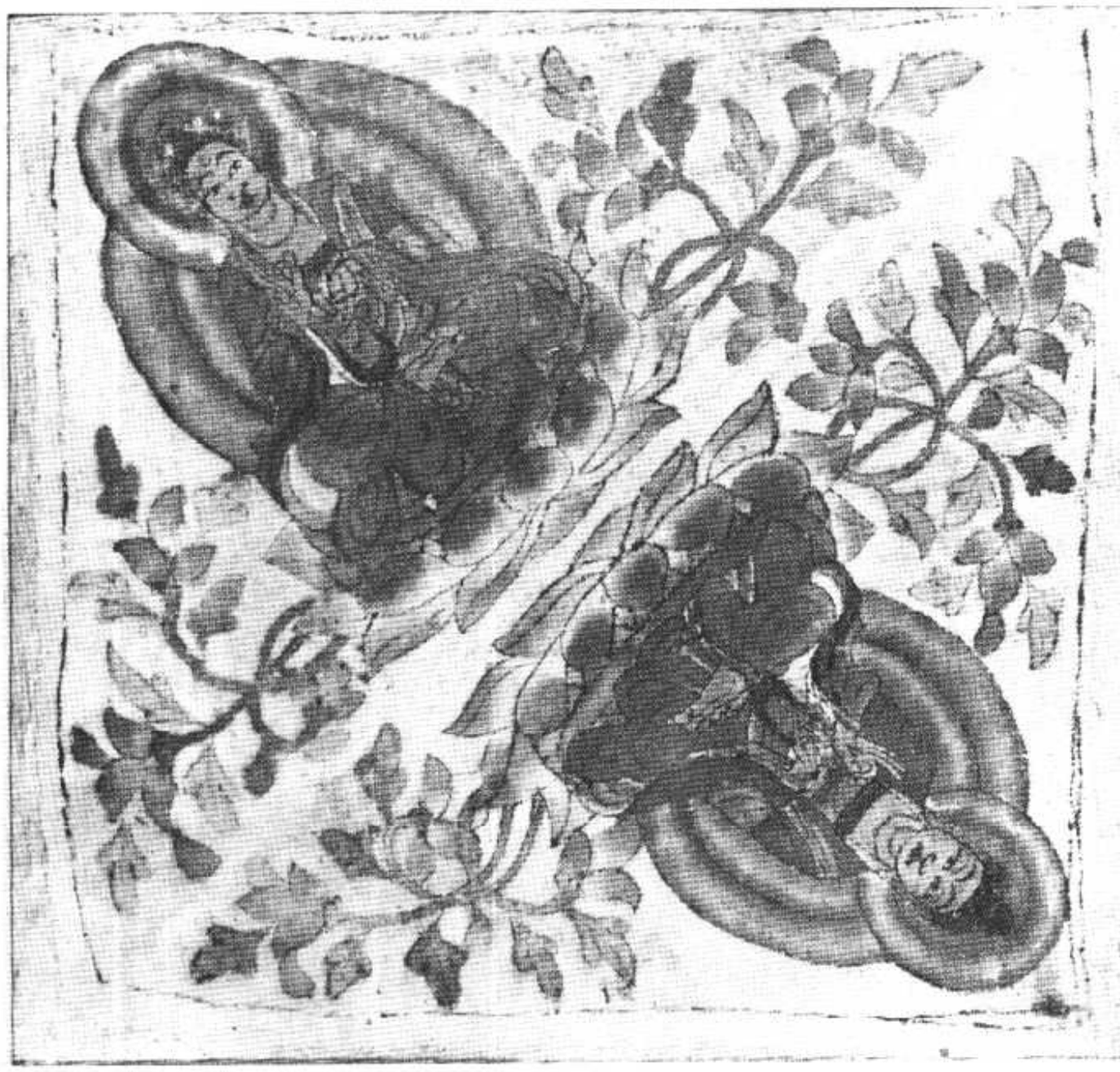
號 49 美



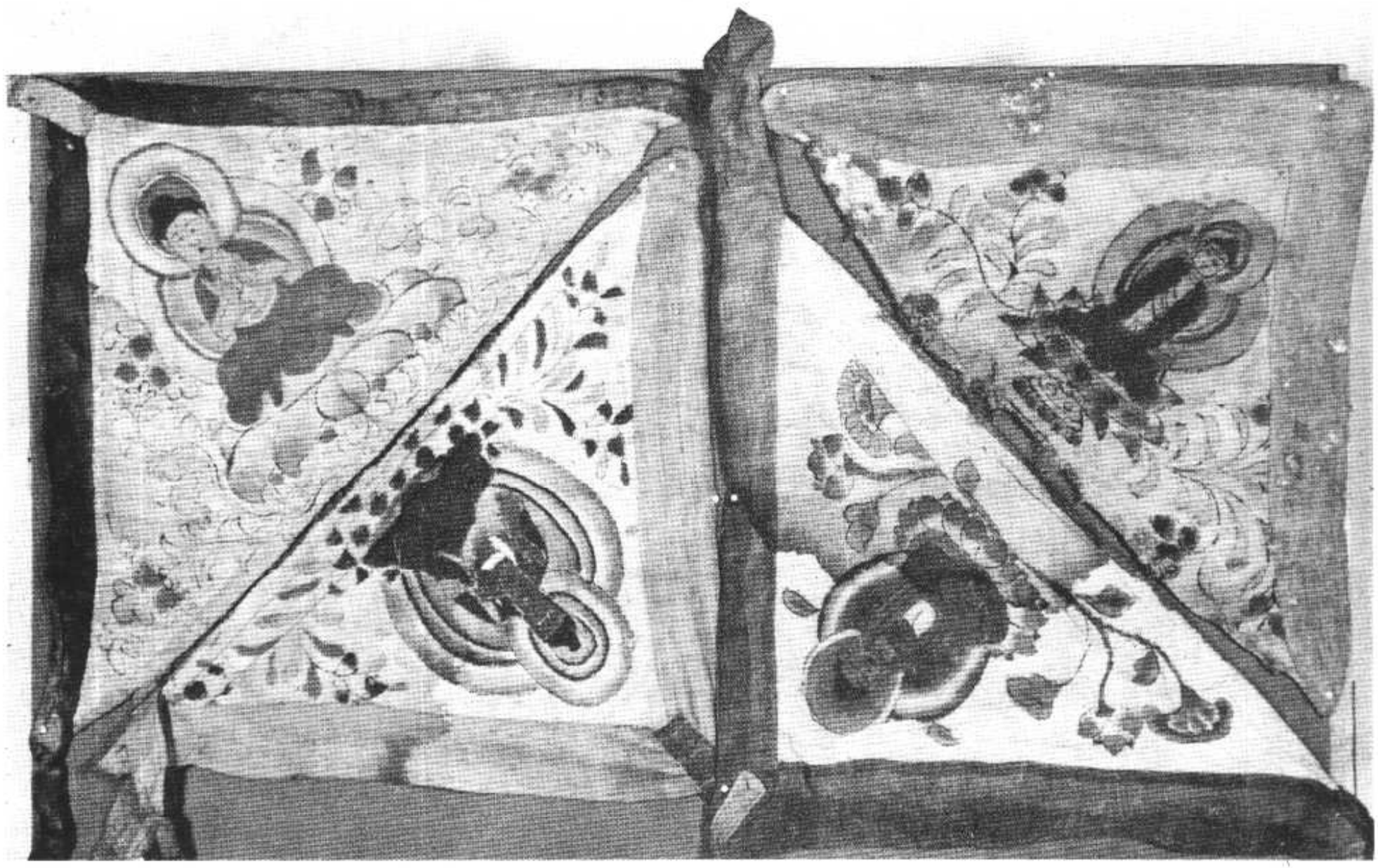
美 50 號

美 51 號

號 53 美



號 54 美



號 55 美

敦煌寶藏第四册目錄

斯四六〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百七　一
斯四六一號　大智度論卷第九十　三
斯四六二號　金光明經果報記　五
斯四六二號　大唐中興三藏聖教序　六
斯四六三號　大方廣佛華嚴經卷第九　九
斯四六四號　大乘百法明門論門宗義記　一七
斯四六五號　正法念處經天品之三十九　一八
斯四六六號　龍祐定典地契　一九
斯四六七號　五臺山曲子六首　一九
斯四六八號　頓悟無生般若頌　二〇
斯四六九號　佛說銀色女經　二〇
斯四七〇號　救諸衆生苦難經　二二
斯四七〇號　新菩薩經一卷　二二
斯四七一號　維摩詰所說經一名不可思議解脫佛國品第一　二三
斯四七二號　般若波羅蜜多心經一卷　二四
斯四七三號　勸善文　二四
斯四七四號　塑釋迦牟尼等佛像記　二五
斯四七四號背面　貸糧契據　二五
斯四七五號　觀音經一卷　二六
斯四七六號　龍興開元等寺藏經目　二八
斯四七七號　老子道德經河上公注　三〇
斯四七八號　大般涅槃經卷第十二　三八
斯四七九號　太公家教一卷　五二
斯四八〇號　佛說八陽神咒經　五三
斯四八一號　金有陀羅尼經　五八
斯四八二號　元陽上卷超度濟難經品第七　六〇
斯四八二號背面　佛本行集經卷第十一　六三
斯四八三號　大般若波羅蜜多經卷第一百六十五　六六
斯四八四號　妙法蓮華經卷第二信解品第四　六八
斯四八五號　金剛般若波羅蜜經　七〇
斯四八六號　大般涅槃經卷第八如來性品第四之五　七二
斯四八七號　究竟大悲經卷第一（擬）　七四
斯四八八號　摩訶般若波羅蜜經卷第十一　隨

喜品第三十九

斯四八九號　大般涅槃經卷第二十　七五
斯四九〇號　毗尼心一卷　七七
斯四九一號　大般若波羅蜜多經卷第二百九十六　七七

斯四九二號　大乘無量壽經　八八
斯四九三號　妙法蓮華經卷第四　九九
斯四九四號　大般若波羅蜜多經卷第二百五十四　一〇二

斯四九五號　增一阿含經　一一三
斯四九五背面　佛經疏釋　一二五
斯四九六號　大般若波羅蜜多經卷第五　一三七
斯四九七號　大般若波羅蜜多經卷第三百三十　一三九

斯四九八號　毛詩經疏　一四六
斯四九九號　勝天王般若波羅蜜經卷第一　一四八
斯五〇〇號　佛說八陽神咒經（與月氏三藏竺法護譯本不同）　一四九

斯五〇一號　佛說藥師經　一五〇
斯五〇二號　金剛般若波羅蜜經　一五一
斯五〇三號　大乘無量壽經　一五二
斯五〇四號　妙法蓮華經卷第六、第七　一五三
斯五〇五號　長爪梵志經一卷　一五五
斯五〇六號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　一五七

斯五〇七號　大般若波羅蜜多經卷第一百八十　一六八
斯五〇八號　賢護菩薩所問經卷第三　一七一
斯五〇九號　千手千眼大悲心陀羅尼經　一七五
斯五一〇號　四分律藏卷第三十四受戒捷度卷之五　一八五

斯五一一號　訶毗達摩說一切有部發智大毗婆娑論中略出雜抄一卷　一九四
斯五一二號　歸三十字母例　二〇九
斯五一三號　金剛般若波羅蜜經　二〇二
斯五一四號　衆經要攢并序出衆經文略取妙言要義十章合成一卷　二〇三

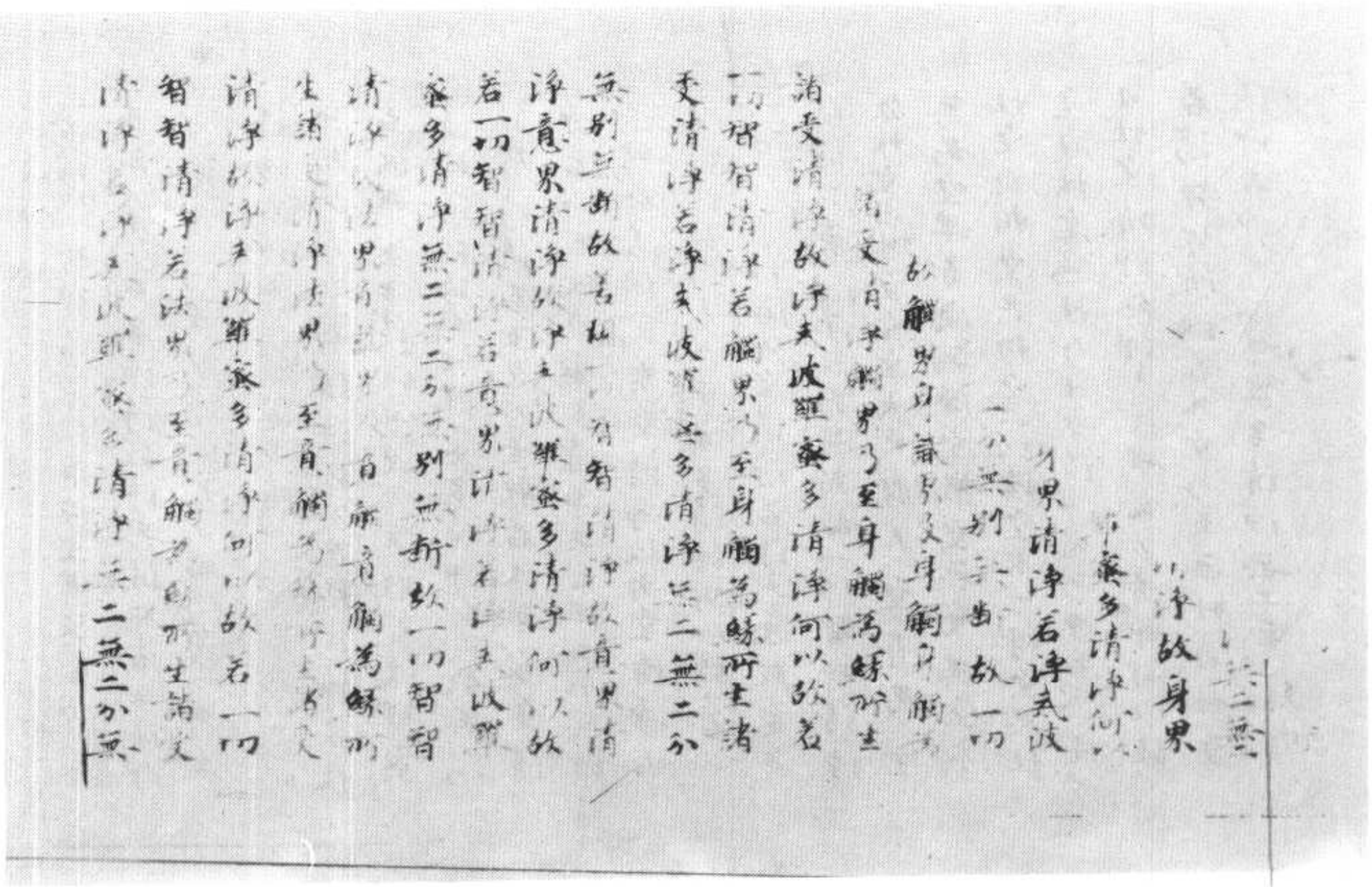
斯五一四號背面　沙州敦煌縣懸泉鄉宜禾里大曆四年（公元七六九）手實　二一〇

斯五一五號　功德文　二一九
斯五一五號背面　敕歸義軍節度牒　二二〇
斯五一六號　歷代法寶記一卷　二二二
斯五一七號　正法念處經摘抄　二二九
斯五一八號　天福十四年（公元九四九）曹建簷題名　二三一
斯五一九號　般若波羅蜜多心經　二五三
斯五二〇號　報恩寺方等道場榜　二五五
斯五二一號　新菩薩經一卷共二遍　二五六

斯五二二號　消滅交念往生發願文　二五八
斯五二三號　金光明最勝王經卷第八　二六〇
斯五二四號　勝鬘經疏　二七一
斯五二四號背面　天童壽觀經義一卷　二九〇
斯五二五號　搜神記一卷　二九四
斯五二六號　武威郡夫人陰氏與某和尚書　二九八
斯五二七號　顯德六年（公元九五九）女人社社約
斯五二八號　靈州龍興寺白草院史和尚因緣記　二九九
斯五二八號背面　三界寺僧智往申請補助文　三〇一
斯五二九號　定州開元寺僧歸文牒　三〇二
斯五二九號背面　諸山聖蹟志」向云失名行記　三〇四
斯五三〇號　鉅鹿索法律和尚義瑨墓誌銘　三〇六
斯五三〇號背面　元和七年（公元八一二）殘弔唁文　三〇七
斯五三一號　大般涅槃經義記卷第一　三〇九
斯五三二號　南贍部洲婆訶世界沙州三界寺授戒牒　三二七
斯五三三號　諸星母陀羅尼經　三三〇
斯五三四號　佛說藥師經一卷　三三三
斯五三五號　大般涅槃經卷第十一　三三七
斯五三六號　妙法蓮華經卷第一　三四二
斯五三七號　大般涅槃經卷第十五　三四七
斯五三八號　大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷中　三五四
斯五三九號　金光明經卷第五　三五九
斯五四〇號　大般涅槃經卷第三十師子吼菩薩品第十一之四　三六一
斯五四一號　因緣心釋論開決記（參見斯二六九號）　三六六
斯五四一號背面　毛詩故訓傳　三六九
斯五四二號　佛經論疏　三七一
斯五四二號背面　金光明寺羊抄　三八四
斯五四二號背面　堅意申請處分尼光顯狀　三八四
斯五四二號背面　普光寺狀上佛羊册口　三八四
斯五四二號背面　靈修寺羊口賬　三八五
斯五四二號背面　大乘寺羊口賬　三八五
斯五四二號背面　敦煌各寺僧尼簿錄　三八六
斯五四三號　丁籍　三九六
斯五四三號背面　地獄變文　三九九
斯五四三號背面　懺悔文　四〇〇
斯五四三號背面　大乘菩薩維摩詰文　四〇一
斯五四三號背面　聲聞菩薩維摩詰文　四〇二
斯五四三號背面　課邑文　四〇二
斯五四四號　大方廣佛華嚴經卷第二十二　四〇三
斯五四五號　類書　四〇九
斯五四五號背面　永法寺僧惠照開列當寺應管主客僧三十六人牒　四一三

斯五四六號　摩訶般若波羅蜜經卷第七　四一四
斯五四七號　大般涅槃經卷第五　四一六
斯五四八號　佛名經　四二一
斯五四八號背面　佛本行集經變文　四二九
斯五四九號　大乘無量壽經　四三六
斯五五〇號　佛說大乘稻芊經一卷　四三九
斯五五〇號　普賢菩薩行願經王一卷　四四一
斯五五一號　佛說無量壽宗要經　四四三
斯五五二號　佛說無量壽宗要經　四四六
斯五五三號　大乘經纂要義一卷　四四八
斯五五四號　故言般若波羅蜜多心經一卷　四四九
斯五五四號背面　十六大國名目　四五六
斯五五五號　李嶠雜詠注　四五七
斯五五五號背面　唐人選唐詩　四五八
斯五五六號　竺道生、釋僧肇別傳　四五八
斯五五七號　靈棋卜法　四五九
斯五五八號　妙法蓮華經卷第五、第六　四六〇
斯五五九號　經頭名字　四七〇
斯五六〇號　天福十年（公元九四五）具注曆日　四七五
斯五六一號　大般涅槃經卷第十二　四七五
斯五六二號　妙法蓮華經卷第七妙莊嚴王本事品第二十七　四八八
斯五六三號　金剛般若波羅蜜經　四九〇
斯五六四號　入楞伽經卷第二　四九一
斯五六五號　金光明最勝王經卷第八王法正論品第二十　四九二
斯五六六號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　四九三
斯五六七號　成唯識論釋（擬）　五〇一
斯五六八號　中阿含經卷第三十七（欝瘦歌邏經□阿攝怨經）　五〇二
斯五六九號　妙法蓮華經卷第四　五一〇
斯五七〇號　大般涅槃經卷第二十五　五二七
斯五七一號　佛名經卷第四　五三〇
斯五七二號　妙法蓮華經卷第七妙莊嚴王本事品第二十七□普賢菩薩勸發品第二十八　五四四
斯五七三號　佛說無常經一卷　五四九
斯五七四號　大般涅槃經卷第二十五　五五一
斯五七五號　禮記鄭注　五六一
斯五七六號　文殊師利所說般若波羅蜜經　五六三
斯五七七號　佛名經　五七七
斯五七八號　佛名經　五八六
斯五七九號　金剛般若波羅蜜經　五八八
斯五八〇號　戒疏卷第三　五九六
斯五八一號　佛名經卷第六　六一六
斯五八二號　大方等大積經卷第二十五　六二一

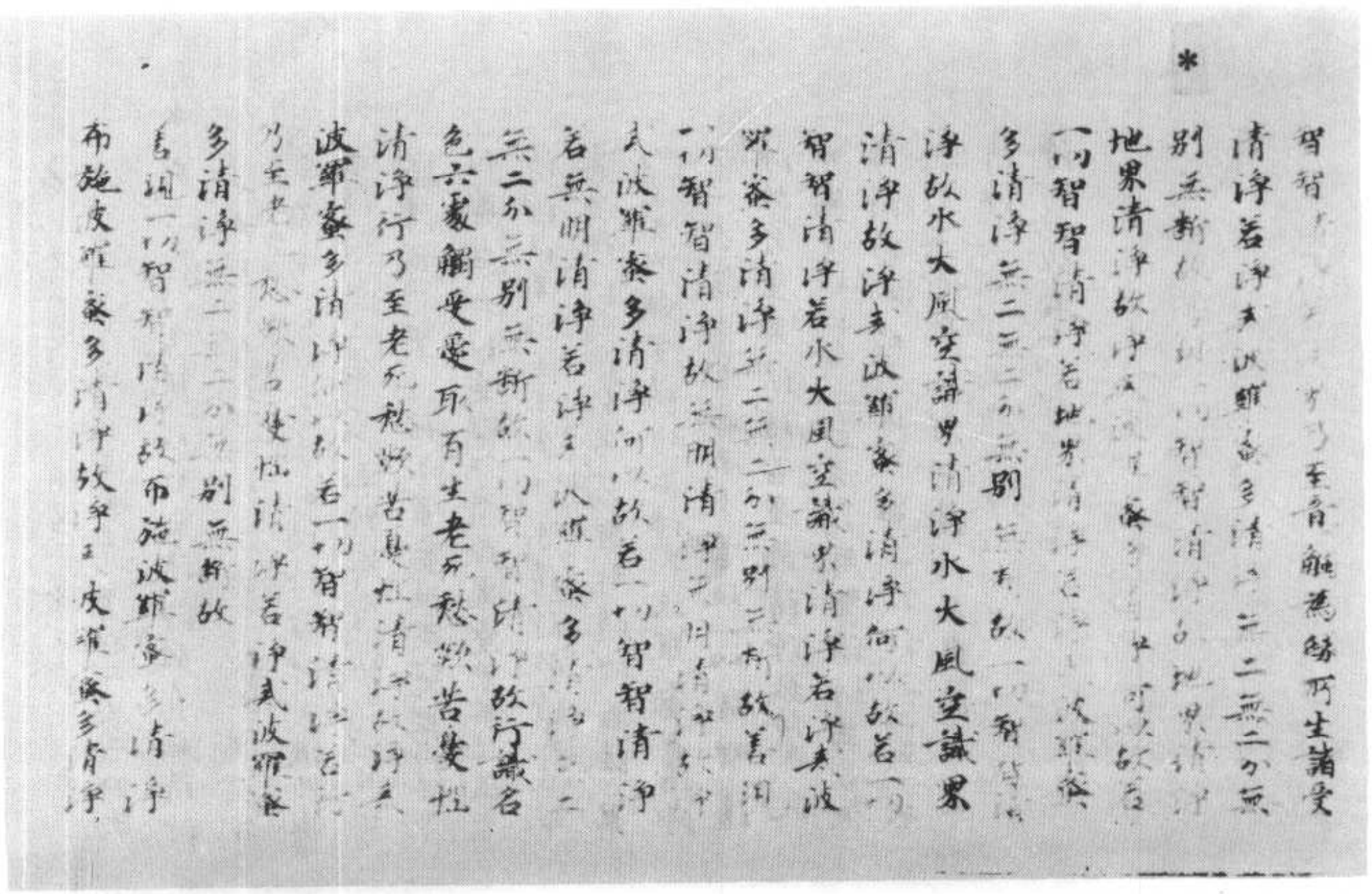
斯五八三號　佛頂尊勝陀羅尼經　六三二
斯五八四號　大般若波羅蜜多經卷第二百三　六三八
斯五八五號　金剛般若波羅蜜經　六四八
斯五八六號　金光明最勝王經卷第九　六五三
斯五八七號　妙法蓮華經卷第七　六五七
斯五八八號　金剛般若波羅蜜經　六七一
斯五八九號　大般若波羅蜜多經卷第一百九　六七六
十九
斯五九〇號　佛名經卷第七　六八〇

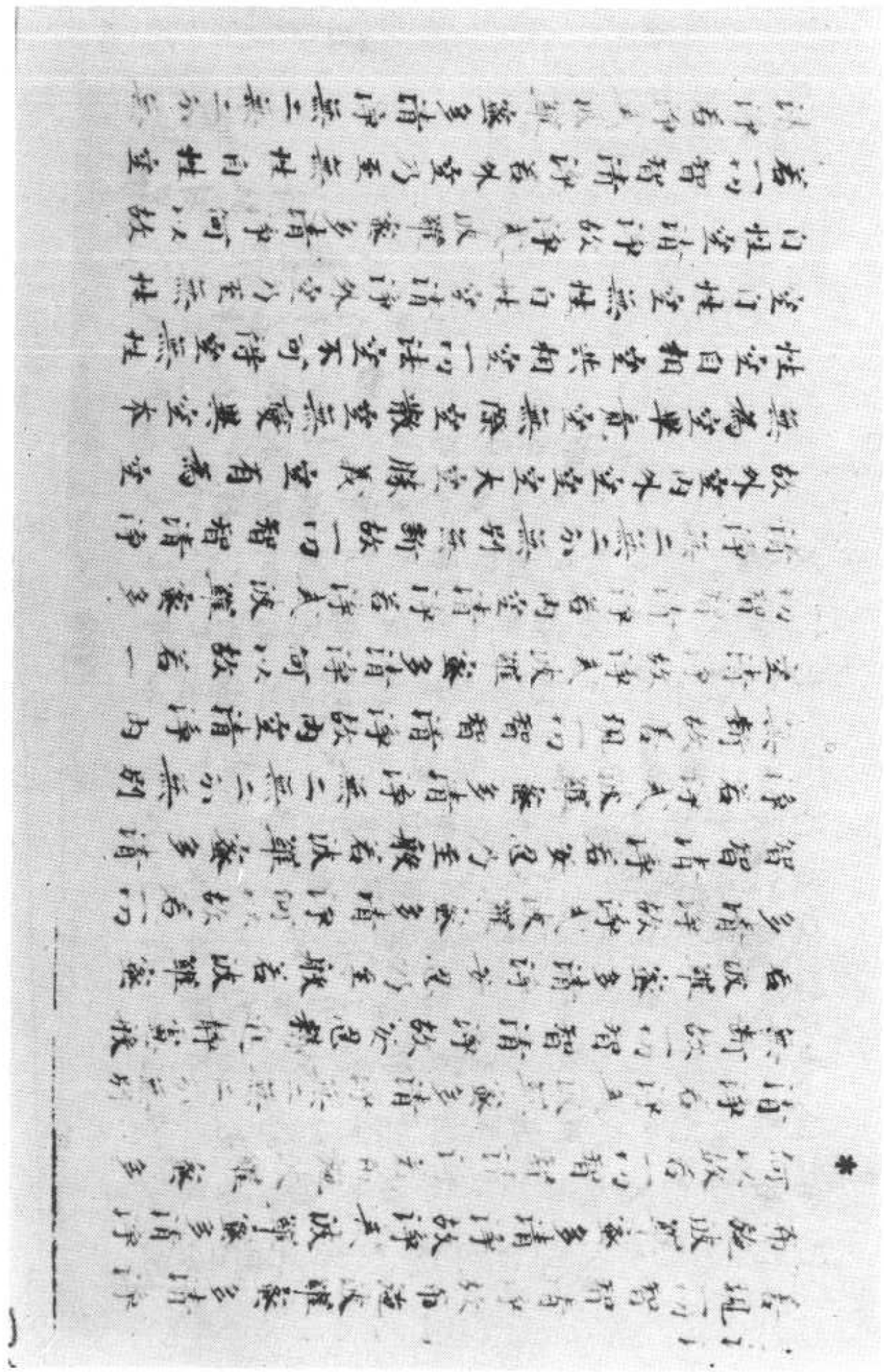


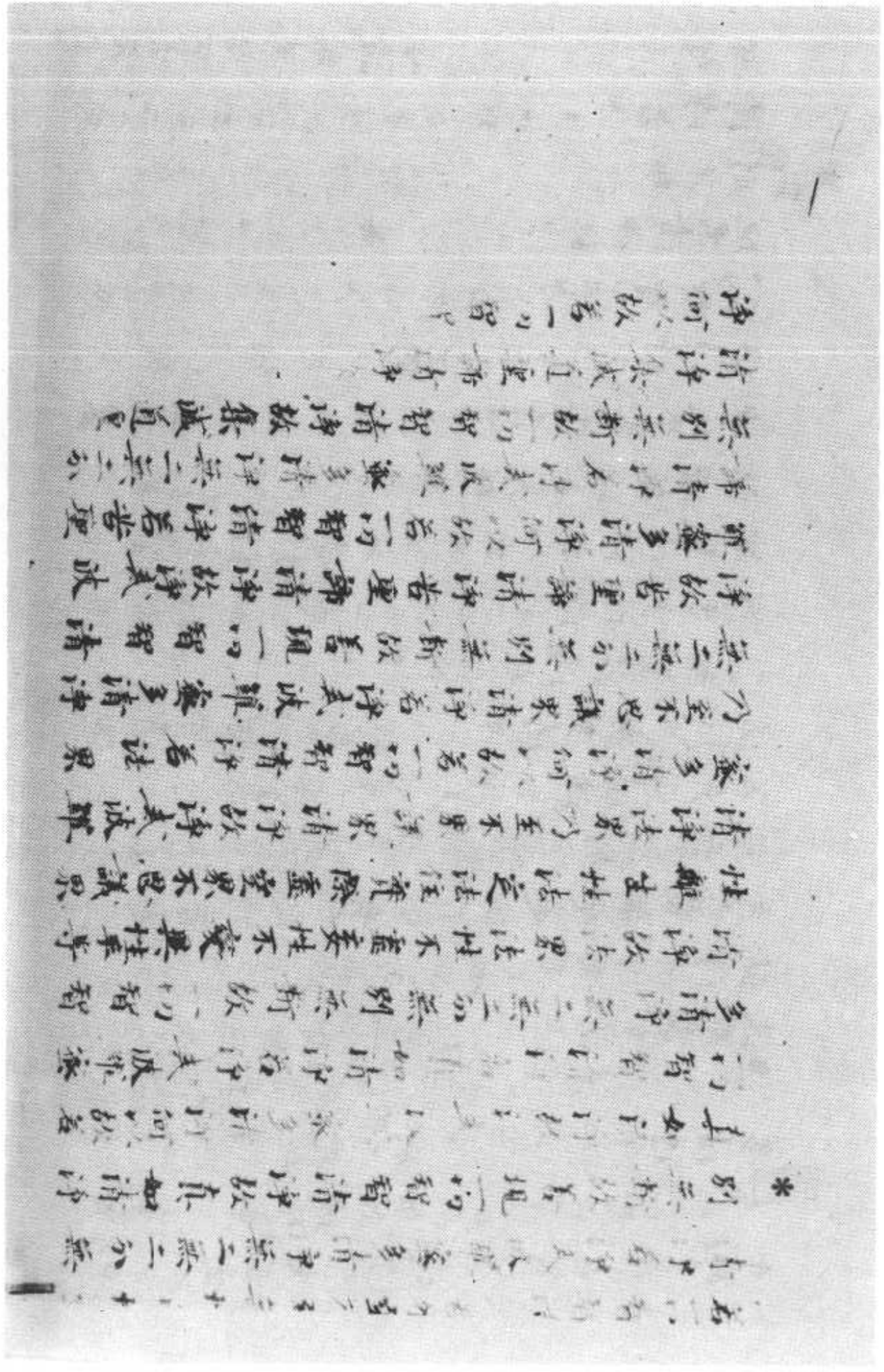
斯四六〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百二〇七

七十四頁 S→T220　6/246B20~26

W→　6/247B2~4





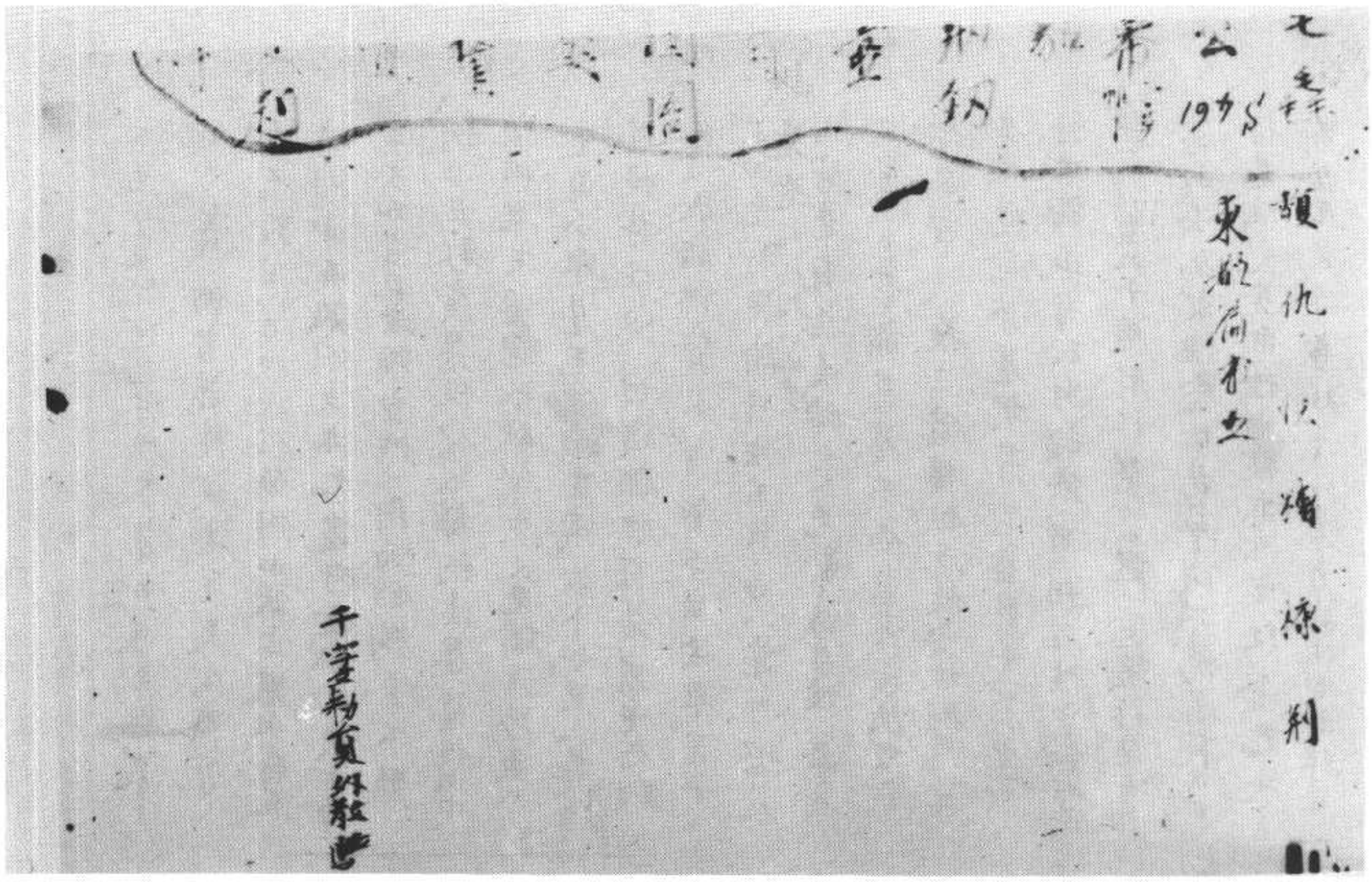


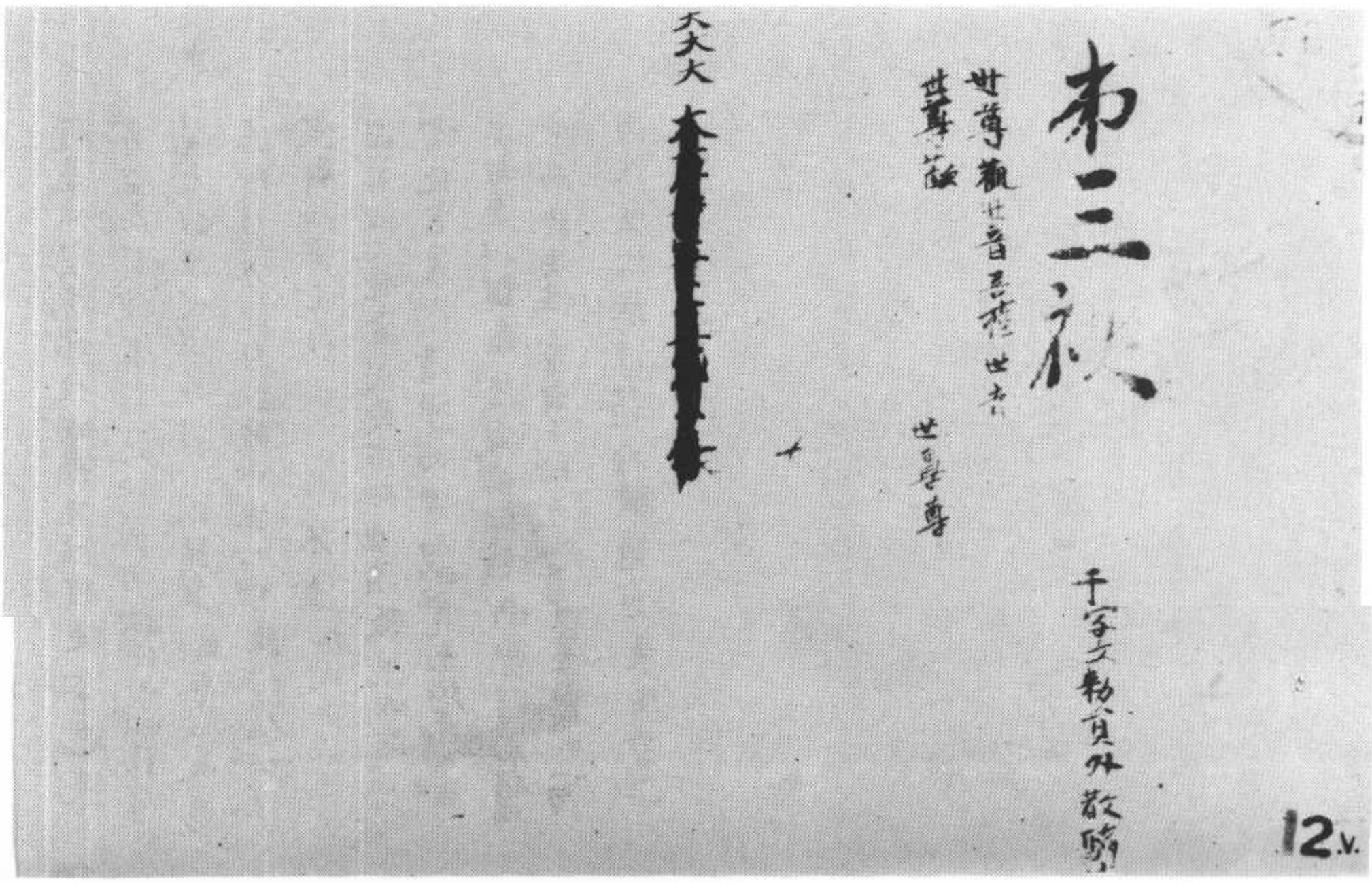
不也所以者何无定根本實相何有僧須陀
洹乃至得佛者菩薩說法度衆生亦如是
生无有定實但欲於顛倒中拔出衆生著无
顛倒中无顛倒法亦无實所是亦无衆生乃
至无知者見者雖空性一相而顛倒多不顛
倒以是故實是性空不顛倒法菩薩住此中
但破衆生顛倒不破衆生又无編法乃至八
聖道分雖是无為故生滅故下如第一義須
菩提是性空一切諸佛唯有是道更无異道
何以故諸佛皆求實智下異法雖有十
方四无所畏諸異法下名為一道所以者何
此皆是有為法轉變无常故是性空中无衆
生亦无名等諸菩薩不為菩薩道故亦何
稱多羅三藐三菩提但為性空故問曰何等
是性空何等是菩薩道答曰第一義中无八
別世諦中有八別諸法實相名性空餘布施
等乃至八十隨形好是菩薩道雖行是法下
為此法為求性空故是故說不為菩薩道故
行是性空先亦性空後亦性空從本已來
常空无自性者非是福德力故使空亦非智
慧力故使空但性自空故諸佛賢聖以大智
德智慧方便力故破中生心中顛倒令知性
空譬如虛空性常清淨不著塵垢如
閻浮世人便言虛空不淨更有猛風吹除風
塵便言虛空清淨而虛空實无垢无淨諸
亦如是以說法猛風吹卻顛倒雲霧令得淨
淨而諸法性常自无垢无淨[illegible]知一切
法性空故能行一切種種道度衆生其已

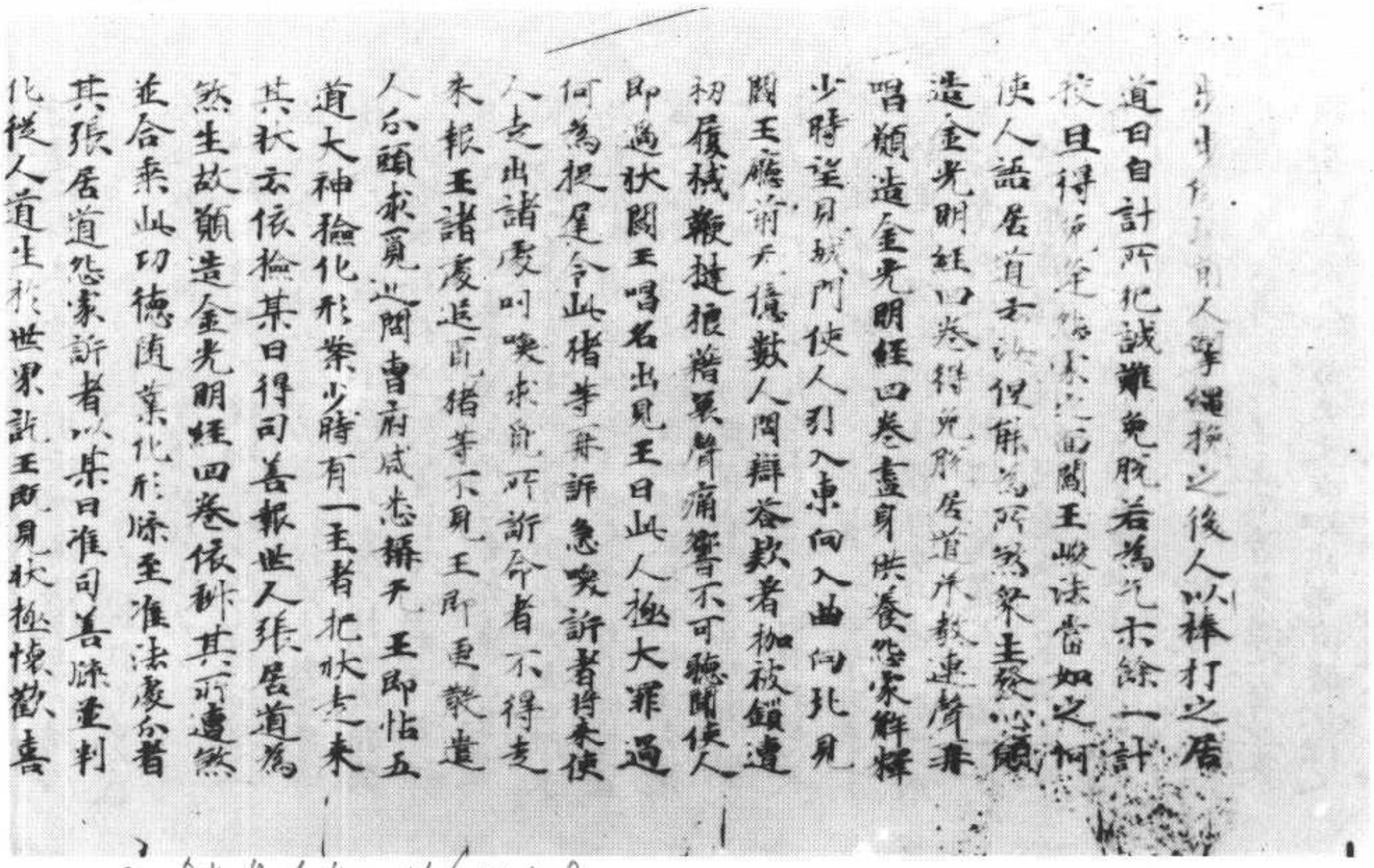
此

十九第卷論度智大　號一六四斯

S->T1059 25/698A12
W-> 25/698B

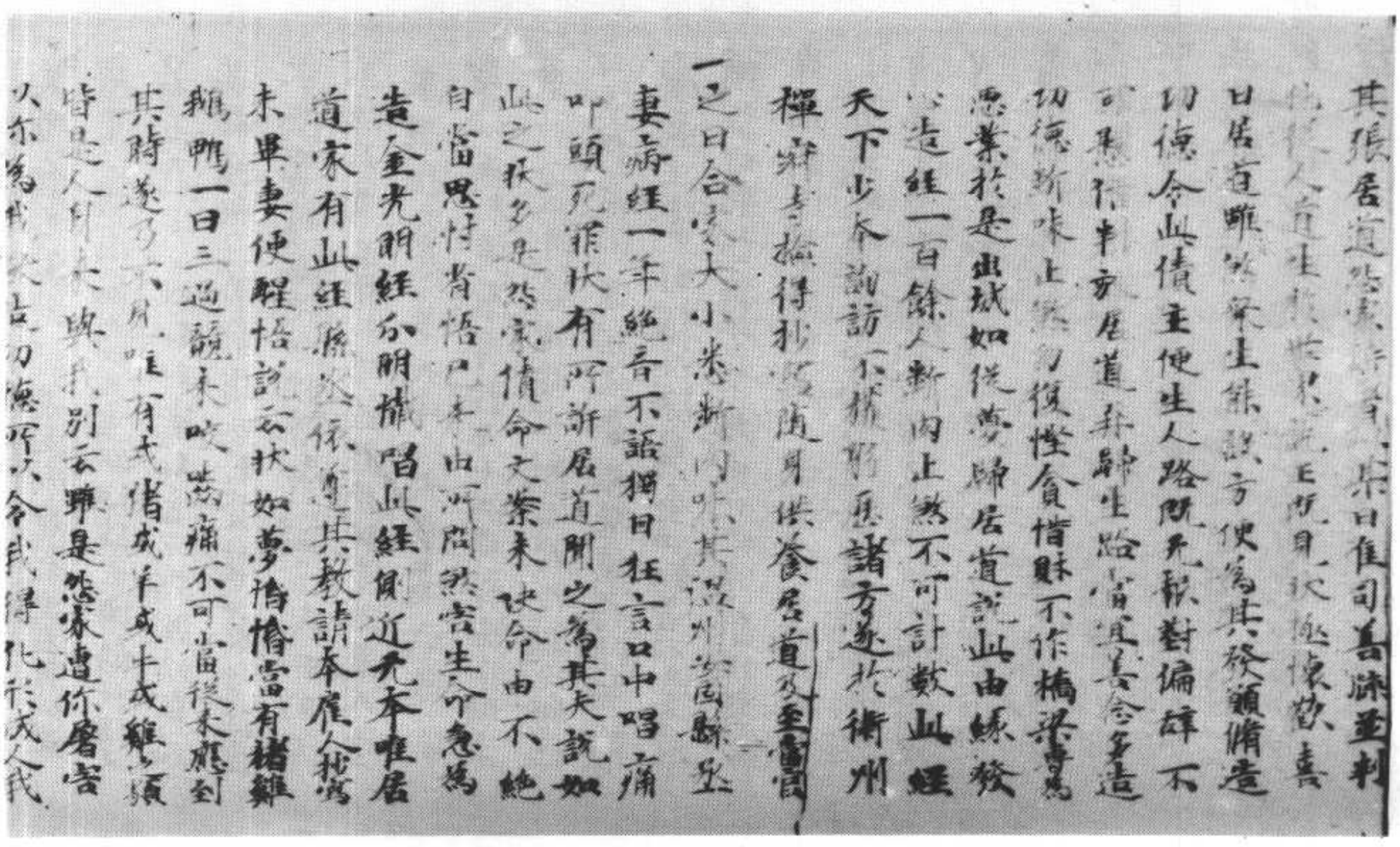






S→金光明經物
天罪仍

16/358 B-28



W→ 16/359B1

*

皆是人身來與我別云雖是業家產你屠宰
以你為身以活我身命我得化形成人我
今與怨解釋不相侵債語說已去田[illegible]
如此病即輕老年復如本當此之時溫州一
郡所養雞猪鴨鵝自用之後咸悉放生家家
新內人人善念不立屠行爰及比州隣縣聞
此並起淨念不殺一家當今所然死所微効
者斯是衆生業滿合死故報應只是盡
其人身還作畜生被他屠殺若衆生日限未
足遣人殺者立被訟注世人年死及羸病連年
累月眠卧唱痛狂言或語並是業報注文案
一定方始命斬一打衆罪懺悔皆滅唯有慳
生懺悔不除為有怨家專心訟對自非為其
術造經保或被人所遣或事計難禁然事不
已者生慙愧為其傷數將刀所然如割已內
或衒賣與人取其賸價以為買足皆須一本
一遣示明懺唱令此功德資及怨家早生人
道之記日休不復執迷善男女等明當試之

大唐中興三藏聖教序　御製

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象湛湛者地奠
川嶽以成形仰觀天文斐如彼也俯備地理又
若斯焉夫八姻白幽微和言之路假絕真如
湛寂性相之義都悄然則發啓心靈深法藏
之激響將導迷衆俟覺首以司方故知假名
不壞於常名樂說乃詮於无說至若象外之
象攝稱三界之尊天中之天爰著六通之
聖法王利見孕育於七十二君梵帝乘時降
龍於万八千歲周星開彩言符降誕之徵漢
日流祥夢叶通神之夢故能威揚沙勒化被
塵區玉毫舒耀而除昏金口和宣而遣滯破
煩惱之賊誅藉干戈壞生死之軍唯憑慧力
闢固明之累廣納於无邊開常樂之門普該
於有識然使浮天欲浪境風息而俄澄張日
情塵法雨霑而便霽歸依者銷殃而致福迴
向者去危而獲安可謂巍巍乎其有成功蕩
蕩乎而无能名者矣但四生蠢蠢未悟无常
六趣悠悠俱纏有結誰知空花不實水月非
堅馳逐於五陰之中播愛於三界之域納諸
品彙終俟法門自白馬西來玄言東被世尊
則隨類敷演衆生乃逐性開迷馬鳴擅義
優婆龍樹騰芳於震旦遠布

斯四六二號　大唐中興三藏聖教序

S→昭和法寶總目錄 3/142138

*

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象湛湛者地奠
川嶽以成形仰觀天文斐如彼也俯備地理又
若斯焉夫八姻白幽微和言之路假絕真如
湛寂性相之義都悄然則發啓心靈深法藏
之激響將導迷衆俟覺首以司方故知假名
不壞於常名樂說乃詮於无說至若象外之
象攝稱三界之尊天中之天爰著六通之
聖法王利見孕育於七十二君梵帝乘時降
龍於万八千歲周星開彩言符降誕之徵漢
日流祥夢叶通神之夢故能威揚沙勒化被
塵區玉毫舒耀而除昏金口和宣而遣滯破
煩惱之賊誅藉干戈壞生死之軍唯憑慧力
闢固明之累廣納於无邊開常樂之門普該
於有識然使浮天欲浪境風息而俄澄張日
情塵法雨霑而便霽歸依者銷殃而致福迴
向者去危而獲安可謂巍巍乎其有成功蕩
蕩乎而无能名者矣但四生蠢蠢未悟无常
六趣悠悠俱纏有結誰知空花不實水月非
堅馳逐於五陰之中播愛於三界之域納諸
品彙終俟法門自白馬西來玄言東被世尊
則隨類敷演衆生乃逐性開迷馬鳴擅義
優婆龍樹騰芳於震旦遠布

*

[illegible]
覆綿經[illegible]騰芳於覺偈於是遐邇道震日遠希
聞淨土備之教並分大小之乘並驚澄安後
一德接武於騰蘭琳遠高人駢蹤於法宇遂使
微言著範歷千古而揚英聲靈蹟流輝周千
方而騰茂實頃屬後周齊運七朝廢運遠
使天下招提咸從斁廢家中法侶並混編甿
迄乎閑寂禪居空留宴坐之處荒涼蓮苑
無復經行之蹤爰洎開皇重將修建旋逢大
業又遇分崩鬼哭神嗥山嗟海沸聯遺塗炭
寧有伽藍正法消淪邪見增長於是人迷覺
路遭迴於苦集之區俗蔽真宗羈絆於蓋纏
之內我大唐之有天下也上凌巢燧府視羲
軒三聖重光萬邦一統咸加有截譯被天根
掩坤絡以還淳亙乾維而獻款弃懸佛日重
補梵天龍宣將八柱齊安鷲嶺共五峰象岳
大和　　釋教諒屬
皇朝晉為大福先寺翻經三藏法師義淨
者范陽人也俗姓張氏五代相韓之後三台
仕晉之前朱紫分輝貂蟬合彩高祖為東齊郡
守仁風遠扇甘雨隨車化闡六條政行十部晏
祖及父俱廞俗榮欣瞻一丘逍遙三徑含和

*

守仁風遠扇甘雨隨車化闡六條政行十部晏
祖及父俱廞俗榮欣瞻一丘逍遙三徑含和
體素養性恬神摘芝秀於東山挹清流於
南澗可謂幽尋丹嶠棲偃白雲草龍於嶽春
髫湯駒以之繫崇法師幼捷明悟風彰歲
纔踰齠齔之歲心樂出家甫過遊洛之年志
尋西國業該經史學洞古今探三藏之玄樞
明一乘之興義所而閑居習靜思處安禪說彼
山林遠遊鹿苑三十有七方遂雅懷以咸亨
二年行至廣府發趾結契數乃十人銳於將昇
舶唯存一己遂南溟以遐逝指西域以長驅歷
嶽岫之千重陵波濤之萬里漸届天竺次至
王城
佛說法華靈峰尚在
如來成道　聖蹤仍留吠舍城中獻蓋之蹤
不泯給孤園內布金之地猶存三道寶階
然目覩八大靈塔起矣翻遊所經三十餘國
凡歷二十餘載菩提樹下虔誠祈以淹留阿
耨池邊飲濯纓而澡鑒法師厭飛作室承蓐
為衣長齋則一食自資長坐則六時不倦又
古來翻譯之者莫不先出梵文後資漢譯蹤
詞方憑於學者銓義則稟於僧徒今茲法師

*

友長、翻譯之暫英、小乎出世、出世之後、資漢譯蹤
詞方、藉於學者、銓義明、[illegible]於僧徒、會施法師、
不如是、矣所、闡五天竺語、又詳二諦、幽宗、詳
義、綴文、式由於己、出於詞、受理、既飲於彷、求
迹漢代之庫、騰跨秦年之雖、什所持梵本
經、近四百部、合五十万頌
金剛座真容、一鋪、舍利三百粒、以證聖元年
夏五月、方屆都焉
則天大聖皇帝、出震齊期、乘乾握紀、蟠隆
爲務、和濟爲心、爰命百寮、兼勅四衆、虹幡、
日鳳、吹遍雲香、散六銖花、飄五色、鈴鐸、濟濟、煒
煒煌煌、迎于上東之門、置于授記之寺、共于
闐三藏、及大福先寺主沙門、復禮、西崇福
寺主法藏、等、翻花嚴經、後、至大福先寺、與天
竺三藏、寶思惟、及授記寺主慧表、沙門、勝
莊、慈訓、等、譯根本部律、其大德、等、莫不、四禪
凝慮、六度、寘懷、懸法鏡、於心臺、朗戒珠、於性
海、詞林、挺秀、特、覺樹、而連芳、績、矩矱、輝、澄、桂
輪、而含、彙、潭、金、璞、玉、譚、屬、其人、試、持、守之、棟
梁、塞、法門之、龍象、已、翻、諸、雜經、律、二百餘卷、
寫、云、畢、尋、並、進、內、其、餘、戒、律、諸、論、方、俟、後、銓
五篇之、教、具、明、八、法之、用、備、曉、瑪、珠、尚、[illegible]、命
[illegible]、傷、浮、費、必、假、於、不、[illegible]、[illegible]、終、期、於、[illegible]、[illegible]、
聖教之、經、紀、階、含、生之、耳、目、伏願、上資
光聖、長、隆
七廟之、基、下、達、微、塵、恒、佐、九、天之、命、愛、懷、生
於、[illegible]、域、致、薄、俗、於、淳、[illegible]、

昭和法寶総目録 W-1 3/1422B3

*

[illegible]、門之、[illegible]、[illegible]、[illegible]、言、[illegible]、[illegible]、行、二百餘、卷、
寫、云、畢、尋、並、進、內、其、餘、戒、律、諸、論、方、俟、後、銓
五篇之、教、具、明、八、法之、用、備、曉、瑪、珠、尚、[illegible]、命
[illegible]、傷、浮、費、必、假、於、不、[illegible]、[illegible]、終、期、於、[illegible]、[illegible]、
聖教之、經、紀、階、含、生之、耳、目、伏願、上資
光聖、長、隆
七廟之、基、下、達、微、塵、恒、佐、九、天之、命、愛、懷、生
於、[illegible]、域、致、薄、俗、於、淳、[illegible]、

衆生以　如是等衆妙供具於无
量无數阿僧祇劫供養諸佛敬諸如來殷重
勝已復爲一一諸如來故以无量寶起塔供
養其塔一一周滿无量无邊世界又以上妙衆
寶而庄嚴之一一塔中有量无无數如來形
像彼諸形像光明普照无量无邊諸佛世界
又復勸彼一一衆生爲諸如來起衆寶塔嚴
好如前十方世界之復如是佛子於意云何
彼人功德寧爲多不帝釋答言彼人功德唯
佛乃知餘无能及法慧答言佛子初發心菩
薩摩訶薩功德之藏百分千分乃至不可數
不可譬喻不可說分彼人功德不及其一佛
子假使有人於第一人及所勸衆生精懃方
便念念次第无量无數阿僧祇劫所作功德
諸供養具於一念中皆悉能辦此人如是精
懃方便念念次第於无量无數阿僧祇劫供
養功德廣說如前如是展轉乃至第十人廣
說之復如前初發心菩薩摩訶薩功德之藏
百分千分乃至不可數不可譬喻不可說分
彼人功德不及其一何以故佛子彼菩薩不

S→T278 9/452A16~17

斯四六三號　大方廣佛華嚴經卷第九

百分千分乃至不可數不可譬喻不可說分
彼人功德不及其一何以故佛子彼菩薩不
爲齊限供養尒所如來故發阿耨多羅三菩
提心欲悉供養十方法界虛空界等世界中
三世諸佛故發阿耨多羅三藐三菩提心發
是心已得知盡過去際諸佛无礙导智得知
盡未來際諸佛功德得知盡現在際一切諸
佛所說智慧彼三世一切諸佛功德此菩薩
摩訶薩悉皆信向受持脩習得證身證悉等
諸佛一切功德何以故初發心菩薩摩訶薩
欲不斷一切諸佛性故發菩提心欲令慈悲
心充滿一切世界衆生悉无餘故欲悉度脫
一切衆生故欲悉知一切世界成敗故欲悉
知一切世界衆生垢淨趣故欲令三有衆生
悉得清淨故欲悉知一切衆生心念煩惱習
故欲悉知一切衆生死此生彼故欲悉知一
切衆生諸根方便故欲悉知一切衆生心心
行故欲悉知一切三世衆生故欲悉知三世
諸佛具足功德故欲悉知三世諸佛无上菩
提故欲悉知三世諸佛具足淨法故欲悉知
三世諸佛法平等相故欲悉知三世諸佛无
上智慧回緣清淨故欲悉知長養三世諸佛

三世諸佛去平等相故欲悉知三世諸佛无
上智慧因緣清淨故欲悉知長養三世諸佛
智慧力故欲悉具足三世諸佛无畏法故欲
悉具足庄嚴三世諸佛不共法故欲悉得法
界等无量无邊三世諸佛平等智慧故發阿
耨多羅三藐三菩提心何以故此初發心菩
薩即是佛故悉與三世諸如來等共與三世
佛境界等悉与三世佛正法等得如來一身
无量身三世諸佛平等智慧所化衆生皆悉
同等悉能振動一切世界悉能普照一切世
界悉能休息一切世界諸惡道苦悉能嚴淨
一切世界悉於一切世界示現成佛悉令一
切衆生皆得歡喜悉令一切衆生離深法界
悉能護持諸佛種性悉得諸佛智慧光明彼
初發心菩薩摩訶薩常不遠離三世諸佛及
諸佛法一切菩薩緣覺聲聞及所行法世間
出世間法衆生及衆生法尋求菩提智慧无
导
尒時佛神力故說初發心菩薩功德藏力
故十方各万佛刹塵數世界六種振動而衆
天華天香天末香天鬘天寶天庄嚴具自然

天華天香天末香天鬘天寶天庄嚴具自然
寫出微妙梵聲又復振吼師子之音放大光
明普照十方尒時十方各過十佛刹塵數世
界有万佛刹塵數諸佛悉号法慧各現其身
示法慧善薩而告之言善哉善哉佛子善說
初發心菩薩功德之藏我等万佛刹塵數如
來共悉演說發心菩薩功德之藏十方世界
一切諸佛共復如是法慧善薩說是發心菩
薩功德藏時万佛世界塵數衆生皆得初發
心菩薩功德之藏發阿耨多羅三藐三菩提
心我等今者悉授彼記於未來世各於十方
一時成佛同号淨心如來應供等正覺我等
悉當護持此法普為未來諸菩薩故如此娑
婆世界四天下閻浮提菩提樹下須彌山頂
妙勝殿上敷演此法教化衆生十方世界千
億那由他不可量不可數不可思議无有邊
際不可說法界虛空界等諸世界中共說是
法教化衆生彼說法者悉名法慧佛神力故
佛本願力故顯示佛法故智慧光明普照故
解第一義故法如是故諸菩薩歡喜故讚嘆
諸佛功德故悉知諸佛平等故解法界无二
故尒時法慧菩薩普觀十方普觀一切大衆

故尒時法慧菩薩普觀十方普觀一切大衆
觀虛空界觀成就衆生界不違業報清淨如
虛空界欲拔三有垢穢衆生欲令衆生得廣
解脫欲知種種諸根等觀三世正趣涅槃及
現自身甚深清淨諸功德故承佛神力以偈
頌曰

大慈大悲心　充滿十方界　分別諸佛刹　佛法及去世
欲具佛功德　菩薩法藏海　饒益衆生故　初發菩提心
欲悉分別知　虛空等法界　一切衆生類　諸佛及佛法
欲得一切佛　諸道至處力　成就不退轉　饒益諸衆生
一切衆生中　常起大慈悲　遠離瞋恚念　備習饒益心
慈光照十方　為衆作歸依　諸佛悉護念　功德難思議
欲悉分別知　一切諸佛刹　如來妙法身　甚深難思議
无量功德藏　智慧甚深廣　回是初發心　尋求佛菩提
欲悉分別知　一切衆生類　十方世界中　智慧无邊等
廣細諸世界　或美廣无量　一切中知一　一中知一切
菩薩於彼行　精勤不放逸　苦樂无厭著　欲度衆生故
一切佛現前　樂觀无厭足　悉入甚深法　无量功德海
五道諸衆生　隱之如一子　令除衆垢穢　具足清淨法
欲令諸佛種　究竟不斷絕　降伏一切魔　摧滅无有餘
平等觀如來　三世諸法相　甚深微妙法　常備不放逸
菩薩常樂觀　一切佛境界　是故諸如來　甘露慧灌頂

15

菩薩常樂觀　一切佛境界　是故諸如來　甘露慧灌頂
信心不可壞　堅固如金剛　於諸如來所　知恩而報恩
聚落之境界　无量智慧光　自悟不由他　菩薩初發心
悉能分別知　五道衆生欲　種種諸業報　一切心所行
知諸根利鈍　无量无數性　一切勝境界　菩薩初發心
菩提心无量　清淨法界等　无著无所依　无染如虛空
成就佛智慧　其心无邊等　諦了真實際　究竟到彼岸
了達衆生心　而无衆生想　方便分別法　究竟到彼岸
无量无數劫　悉能分別知　住詣諸佛刹　明解甚深法
若能分別知　无量諸佛法　清淨法界藏　諦了无礙義
深解衆生根　究竟到彼岸　平等觀諸法　則與如來等
清淨无量心　常在諸佛前　恭敬而尊重　供養人師子
親覲一切佛　樂觀无厭足　彼諸如來等　護念此菩薩
於諸深妙法　分別无邊等　无著无所依　心淨如虛空
彼知人師子　智慧海深廣　究竟入正受　三世觀无等
堅固不可壞　一切莫能壞　專念无上道　未曾有斷絕
離間趣明正　悉學諸善法　常樂觀寂滅　具足真實性
寂嘿語言道　平等无異觀　於法不分別　是則從如生
悉能分別知　諸佛深境界　寂滅入正受　三達无邊等
十方世界中　一切諸佛刹　菩薩自在力　一念悉周遍
无量不可數　方便悉具足　普遊十方界　是名真佛子

16

无量不可數　尤倍勝其之　普遍十方界　是名真佛子
具足大悲心　清涼除渴愛　大慈念一切　无尋如虛空
於彼衆生類　不生衆生想　悉已離虛妄　清淨遍十方
於彼諸羣生　常施以无畏　如此真實行　是則等如來
常說甚深法　清淨无所著　是故十方佛　一切悉護念
過去未來世　无量无數劫　次第悉憶念　具足分別知
善薩於現在　一切十方衆　悉能普周遍　濟度諸羣萌
深殖正觀察　明了无鄣礙　悉知四緣合　虛妄无堅固
一切衆生類　諸有疑難者　菩薩悉除滅　安住法性中
善薩无畏力　降伏一切魔　悉能為衆生　滅除疑網
世界為成壞　悉皆分別知　善能如是觀　佛境无邊際
觀察三世法　疑網永已除　一切如來所　淨信不可壞
信力安隱住　智慧力成就　智慧清淨故　決定解真實
盡於未來際　饒益衆生故　敬念一切衆　究竟得解脫
无際生死中　精勤不懈惓　一切地獄處　受苦為衆生
功德智慧藏　具足皆成就　悉能善分別　一切衆生根
又能分別知　衆生種種業　隨彼業對治　善薩為說法
以大慈悲心　隨順世間行　悉於一切法　解達空无我
一音聲中　演說无量教　普與十方衆　除滅一切闇
善薩放大光　種種微妙色　菩薩悉處上　為衆演說法
一光明端　清淨寶華生　普見十方刹　彼刹妙莊嚴
於一毛孔中　諸佛善薩會

於一毛孔中　普見十方刹　彼刹妙莊嚴　諸佛善薩會
一一如來所　无量衆圍繞　清淨妙智慧　明了衆生心
十方世界中　无量諸佛刹　善薩神通力　一念悉遍至
恭敬供養佛　饒益衆生故　一一導師所　諸深善深義
普於諸世尊　先起慈父想　饒益衆生故　分別善薩行
明淨刹智慧　解達深法藏　出生无量智　佛法无所得
无量无數劫　分別說法界　劫數可究竟　法界无窮盡
平等觀諸法　其心无所染　不厭生死苦　智慧无鄣礙
无上佛種性　三世法王家　一切如來法　善薩由此生
清淨妙法身　應現種種形　猶如大幻師　所願无不現
或處為衆生　究竟善薩行　或復現初生　出家行學道
或於樹王下　自然成正覺　或處為衆生　示現入涅槃
現住甚深妙　无量自在法　禁閉厚支佛　一切莫能測
善薩身口意　家成无生相　善應一切世　方便无不現
知是佛真子　境界甚深妙　衆生若愚癡　迷起心狂狂
一切悉具足　安住无尋智　善現諸如來　无量自在力
善薩功德藏　世間无與等　何況衆勝尊　无量無惡癡
善薩難未得　具足一切智　无量諸法門　究竟到彼岸
一切勝妙法　皆悉已具足　一向求善提　究竟一乘道
於彼諸羣生　善知時非時　為欲利益故　示現大神力
一身悉充滿　一切諸佛刹　演出淨光明　暉耀无倫匹

一身卷充滿 一切諸佛刹 演出淨光明 暉耀无倫比
過於十方界 除滅一切闇 善降妙法雨 如海大龍王
觀察一切法 起妄猶如幻 煩惱業力故 生死常輪轉
以大慈悲心 普濟諸眾生 清淨妙方便 度脫无量衆
菩薩功德力 与諸如來等 无量智慧海 清淨如虛空
无量无數劫 具修菩薩行 精進惠方便 欲度一切衆
衆生種種行 悉能分別知 念念清淨業 悉求无上道
菩薩摩訶薩 行是勝妙法 次第不退轉 諦觀一切刹
一切諸世界 无量難思議 菩薩能於彼 一念悉周遍
遠離虛妄想 其心如虛空 清淨法身一 普應一切世
悟密常不動 十方无不現 分別一切法 不乖諸法相
了達一切法 其心无所染 濟度一切衆 而无解脫者
一切摩生類 種種諸佛道 善巧无記法 言滅如虛空
遍嗚衆產類 種種欲樂相 无量在自力 悉能應化之
猶如工幻師 能現種種身 菩薩自在力 充滿十方界
菩薩淨法身 无量等虛空 隨衆欲所樂 一切无不現
其心无所染 真實无虛妄 清淨燭惚法 皆悉无所有
解脫非解脫 其心无所染 善能普衆生 无上淫樂樂
悉於諸世間 智慧无所受 具足衆相好 究竟无上道
一念悉入別 一切諸法相 去來現在世 求之无所有
菩薩觀前際 了達過去世 分別後際相 究竟之如是
一切佛衆世 分別皆悉知 除滅衆燭惚 具足諸功德

菩薩觀前際 了達過去世 分別後際相 究竟之如是
一切佛衆世 分別皆悉知 除滅衆燭惚 具足諸功德
觀察諸佛 究竟趣涅槃 樂无諍三昧 其心无所依
菩薩等實際 一切无与等 究竟堅固行 決定不退轉
彼諸衆勝行 皆悉滅无所依 其心常安住 不動如須彌
菩薩淨妙行 无為諸法衆 諸佛及菩薩 皆悉分別知
欲求菩師慧 究竟衆勝道 甚深一切刹 无上解脫王
勇猛勤精進 速裝菩提心 破求衆勝樂 應疾斷諸魔
菩薩摩訶薩 初發清淨心 彼心功德藏 說之不可盡
饒益衆生故 諸佛如來行 一心善諦聽 衆勝所行道
无量諸佛刹 悉來為儀塵 一塵置一刹 悉能分別知
是諸刹土中 一切諸如來 說初功德藏 猶故不可盡
善分別衆生 而无衆生想 善解一切語 而无言語想
甚深无等等 分別諸世界 善解劫成敗 而无成敗想
清淨曉大心 猶如虛空性 明解三世法 一切諸世間
除滅諸煩惚 永盡无有餘 无等等滅觀 是則佛正法
十方世界中 一切如來所 一念悉遍至 其心无所染
善解不生法 如如真實際 一切種種相 皆悉无真實
无量不可數 一切諸如來 清淨眷屬俱 悉住礼供養
常樂問如來 甚深微妙法 一切諸菩薩 恭敬清淨行
十方世界中 一切諸道師 一念悉觀見 而心无所依
一切三有中 衆勝妙功德 以此清淨行 疾滅諸佛刹

一切三有中　衆勝妙功德　於此清淨行　亞徹諸佛刹
慧眼无斷等　善解一切法　分別无所有　遠離无染著
善解衆生根　煩惱及習氣　衆生種種欲　了達不思議
菩薩摩訶薩　先知衆生心　隨彼所應度　慧者為說法
善知時非時　衆生淨穢行　漸令彼清淨　究竟淨解脫
无量那由他　甚深諸三昧　菩薩自在力　一念悉能入
三昧起住相　悉善分別知　无量諸境界　善解住起緣
如是等智慧　皆悉已具足　不久得菩提　一切无斷等
常為利衆生　亞趣智慧光　彼佛與衆生　无上大天法
悉能善分別　一切劫長短　晝夜及歲月　斯兰喜觀察
亞念不放逸　善解諸世間　分別諸佛刹　真實无差別
能善分別知　一切諸世界　於彼十方國　无有分別想
如是亞觀察　十方諸世界　徹淨一切國　而心无所著
我就智慧力　与諸如來等　是處非處力　分別知衆生
悉知衆生類　善惡諸業報　過去未來世　明達无斷等
一切諸世界　衆生種種性　於彼三有中　悉能分別知
一切眾生類　諸根上中下　菩薩摩訶薩　悉能分別知
一切衆生類　欲樂上中下　清淨不清淨　悉能分別知
分別知衆生　一切至處道　永斷相續緣　究竟離三有
一切諸三昧　亞受禪解脫　垢穢清淨起　悉能分別知
次第知宿命　隨所更苦樂　如是分別者　是則如來力
一切善不善　衆生煩惱業　分別五道生　究竟淨解脫

一切善不善　衆生煩惱業　分別五道生　究竟淨解脫
慧眼无斷等　善解一切法　分別无所有　遠離无染著
善解衆生根　煩惱及習氣　衆生種種欲　了達不思議
菩薩摩訶薩　先知衆生心　隨彼所應度　慧者為說法
善知時非時　衆生淨穢行　漸令彼清淨　究竟淨解脫
无量那由他　甚深諸三昧　菩薩自在力　一念悉能入
三昧起住相　悉善分別知　无量諸境界　善解住起緣
如是等智慧　皆悉已具足　不久得菩提　一切无斷等
常為利衆生　亞趣智慧光　彼佛與衆生　无上大天法
悉能善分別　一切劫長短　晝夜及歲月　斯兰喜觀察
亞念不放逸　善解諸世間　分別諸佛刹　真實无差別
能善分別知　一切諸世界　於彼十方國　无有分別想
如是亞觀察　十方諸世界　徹淨一切國　而心无所著
我就智慧力　与諸如來等　是處非處力　分別知衆生
悉知衆生類　善惡諸業報　過去未來世　明達无斷等
一切諸世界　衆生種種性　於彼三有中　悉能分別知
一切眾生類　諸根上中下　菩薩摩訶薩　悉能分別知
一切衆生類　欲樂上中下　清淨不清淨　悉能分別知
分別知衆生　一切至處道　永斷相續緣　究竟離三有
一切諸三昧　亞受禪解脫　垢穢清淨起　悉能分別知
次第知宿命　隨所更苦樂　如是分別者　是則如來力
一切善不善　衆生煩惱業　分別五道生　究竟淨解脫
一切善不善　衆生煩惱業　分別五道生　究竟淨解脫
諸漏若未盡　能趣處處生　獨悅慧已滅　慧者能分別
方便度衆生　滅垢具淨道　慧光除衆冥　安住衆勝力
具足十種力　慧光除衆冥　安住衆勝力　疑惑究竟滅
一毛孔中　无量諸佛刹　菩薩摩訶薩　一切皆悉見
藏溢或清淨　種種妙莊嚴　隨彼諸行業　皆悉分別知
一一微塵中　一切諸佛刹　諸佛及菩薩　佛子皆悉見
諸刹不雜聚　不亂不迫迮　一切入一刹　而无所入
十方諸國土　虛空法界等　能於一毛孔　具足分別知
普見十方界　一切諸衆勝　微妙淨莊嚴　一切諸佛刹
一切諸如來　及彼徹淨國　於一毛孔中　慧者皆悉見
三世差別相　一切諸法界　時劫藏相續　分別得解脫
如是真佛子　具足无所畏　是名人中雄　明達無礙者
如是深法門　慧者悉分別　彼於如來所　恭敬無厭足
无量无數劫　長養功德藏　供養一切佛　度脫衆生故
无量自在力　種種能示現　彼智慧境界　與諸如來等
无量諸佛所　所學皆成就　寂靜深法藏　悉能分別知
一切道師所　恭敬尊重心　彼諸菩薩行　常修法甘露
悉能善分別　長養智慧法　善提无等等　甚深諸三昧
信心不可動　猶如須彌山　長養諸衆生　一切功德藏
菩薩摩訶薩　大慈悲无量　普念一切衆　其心无所著

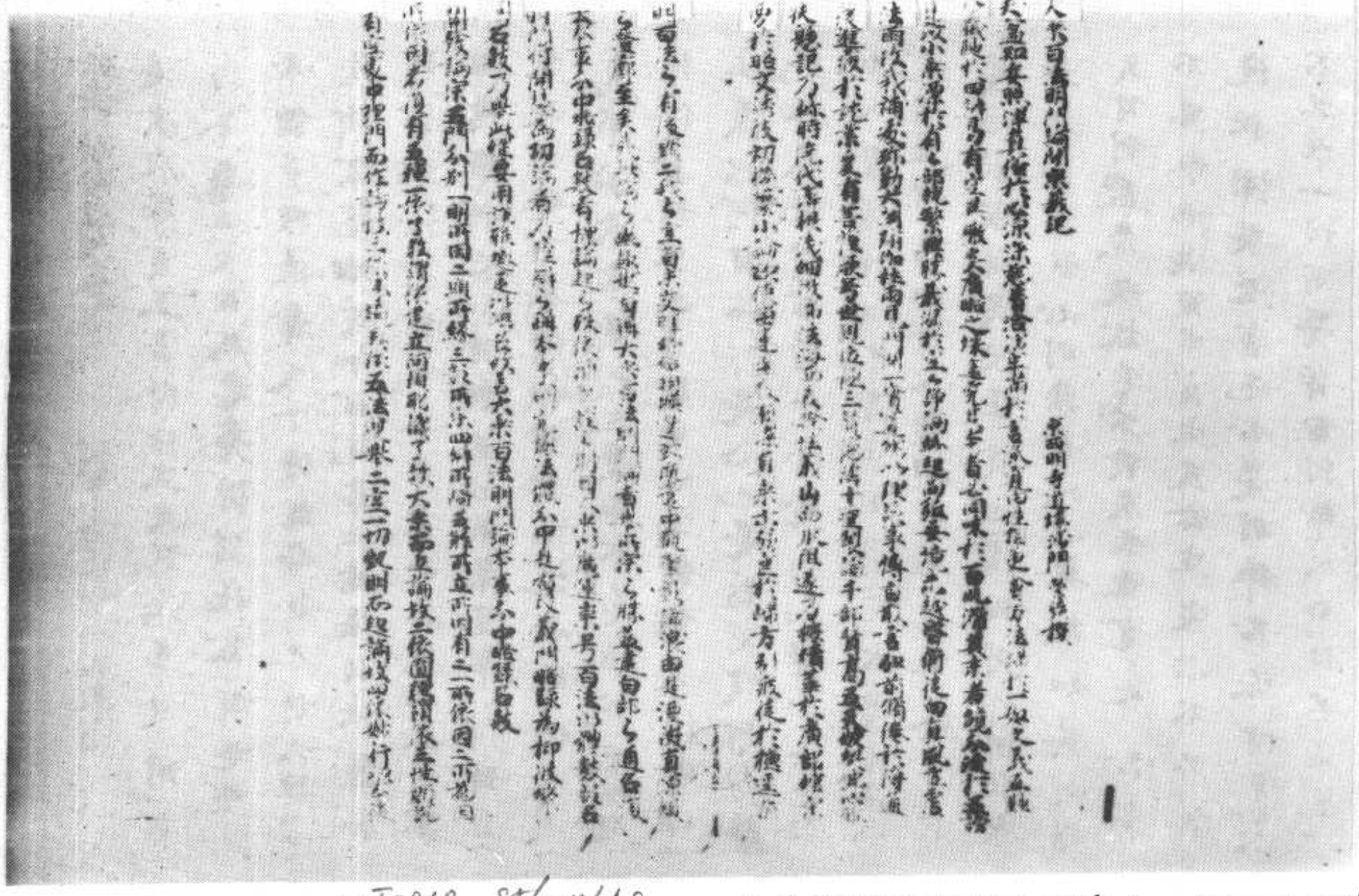
信心不可動 猶如須彌山 長養諸衆生 一切功德藏
菩薩摩訶薩 大慈悲无量 普念一切衆 其心无所著
一切種智樂 惠施諸衆生 悉欲救世間 永離煩惱垢
菩薩摩訶薩 大悲心无量 佛及已衆生 等觀无有異
樂觀寂滅相 諸法如虛空 慧者如是觀 一切真實性
菩薩初發心 甚深功德藏 无量无數劫 說之不可盡
出生諸如來 緣覺聞靜樂 自在聲聞衆 一切賢聖故
十方世界中 无邊諸佛刹 所有衆生類 供養无量劫
又教脩五戒 十善及四禪 四等无色定 寂滅諸解脫
滿於无量劫 供施諸樂具 又復教轉勝 漏盡成羅漢
如此諸功德 猶尚可稱量 發心功德藏 无礙不可說
又化无量衆 悉成辟支佛 寂靜三摩提 甚深諸功德
彼人功德聚 比初發心藏 百分不及一 乃至不可說
无量无有邊 微塵等佛刹 假有神力人 一念悉徹過
如是神之力 无量劫中行 彼刹猶可數 發心藏難知
去來現在劫 无量无有邊 如是等諸劫 猶可知其數
菩薩初發心 无量功德藏 猶如虛空界 分際可不知
去來現在世 一切諸劫數 菩薩於一念 悉能分別故
菩薩發心實 破遠去來今 一念悉明了 利益衆生故
十方世界中 无量刹衆生 所有欲怖畏 一念悉分別
知諸根方便 念念心所行 虛空尚可量 菩提心難知
所以可不量 大慈无量故 普施一切樂 充滿十方界

知諸根方便 念念心所行 虛空尚可量 菩提心難知
所以可不量 大慈无量故 普施一切樂 充滿十方界
欲令悉得佛 法藏解脫樂 初發實藏心 功德力无量
衆生欲怖畏 方便願求想 隨彼種種根 身口意所行
能於一念中 彼彼悉覺知 欲得一切智 發心願菩提
一切衆生類 无量煩惱業 由斯結業故 趣趣受諸有
如此結業報 猶可知邊際 發心功德藏 不可得思議
所以不可議 能發无上願 供養一切佛 求難諸煩惱
無除羣生類 一切煩惱業 將拔三世苦 究竟大悲心
十方諸世界 无量无數佛 一念悉供養 無以勸衆生
勤以殊妙香 寶幢諸幡蓋 天衣珠妙饌 上味甘露漿
道時諸宮觀 床卧座敷具 清淨經行地 安身悟道心
斯等衆供具 无量寶座敷 摩尼發光曜 皆是快樂因
如是供養佛 無以勸衆生 不可思議劫 常行此供養
斯等諸功德 尚可究竟說 發心功德藏 无可為譬喻
一切諸譬喻 如前廣分別 彼比初發心 无量不及一
三世人中尊 一切功德業 无上菩提果 皆由初發心
无數億劫中 循行无上道 无數无有量 出過一切量
究竟一切智 其力不可量 到彼菩提岸 超度羣生邊
初發菩薩心 廣大如虛空 出生諸功德 其相同法界
等觀諸法性 如實无異相 永離一切有 性同虛空士
甚深真法性 妙智隨順入 无邊諸佛土 一念悉周遍

等觀諸法性　如實无異相　永離一切有　性同虛空士
甚深真法性　妙智隨順入　无邊諸佛土　一念皆周遍
一切智所知　无不通觀察　无量佛境界　了達无窮尋
常備妙功德　一切无與等　具足微妙戒　清淨无暇穢
如來一切種　等心施一切　一切時常施　精勤不退轉
專念備正覺　諸禪功德藏　常習微妙智　深廣无邊際
於此界勝地　成就佛真子　逮得如實智　平等普深行
去來現在世　一切諸如來　悉以威神護　初發菩提心
甚深諸三昧　无量陀羅尼　諸佛自在力　庶幾初發心
一切諸世間　莫能稱筭者　无量无有邊　猶如虛空界
初發菩提心　无量无有邊　一切人師子　皆由初發心
如來十種力　四辯无所畏　无量諸功德　皆由初發心
一切諸道師　十八不共法　斷諸殊勝慧　皆由初發心
諸佛妙色身　種種相莊嚴　究竟離虛妄　清淨真法身
天人所應供　甚深无尋智　如是等功德　皆由初發心
一切辟支佛　无量聲聞衆　斯等諸賢聖　皆由初發心
四禪无色定　甚深諸三昧　斯等无量樂　皆由初發心
去來今現在　十方天人類　一切世界中　趣趣受生樂
方便勤精進　諸根悉調伏　斯等无量樂　皆由初發心
所以然者何　菩薩摩訶薩　因初發心故　具六波羅蜜
化諸羣生類　棄邪入正道　故能令三界　受苦種種樂
菩薩深妙智　通達无窮尋　開導諸衆生　淨滿殊勝業

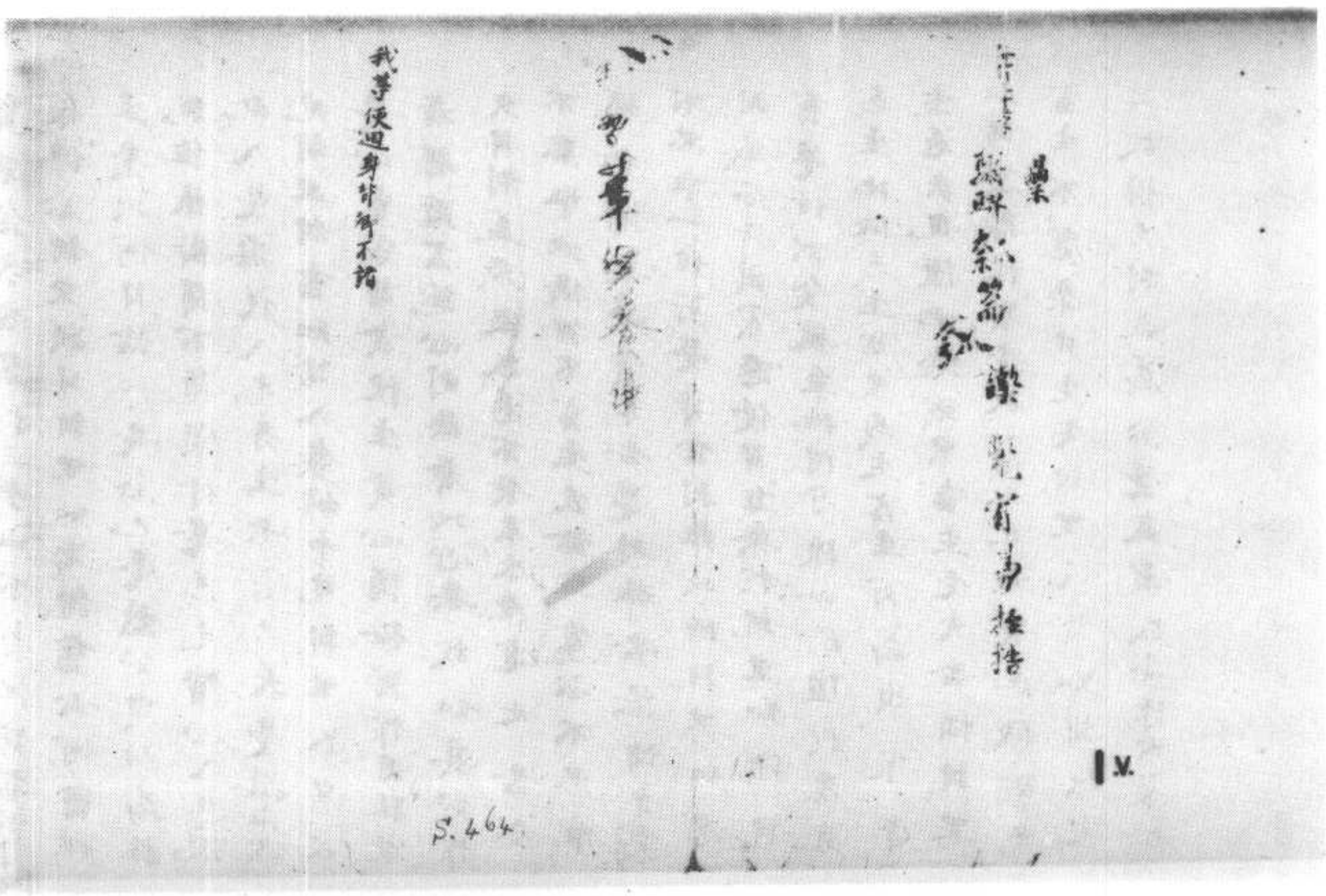
W→T278 9/458B26

化諸羣生類　棄邪入正道　故能令三界　受苦種種樂
菩薩深妙智　通達无窮尋　開導諸衆生　淨滿殊勝業
殘除衆煩惱　一切不善行　備習菩薩道　度脫一切衆
无量智慧明　猶如淨日光　具足清白行　譬如月盛滿
无邊功德藏　猶如十方海　无垢无所染　清淨如虛空
菩薩初發心　稱讚不可盡　悉令諸衆生　具受一切樂
无量无數劫　廣備諸大願　常習功德業　調伏衆生故
无量无有數　淨願難思議　皆悉具足滿　令衆得清淨
普觀一切法　悉空无相願　犯誓願力故　心淨无所著
解法真實性　清淨如虛空　定記悉平等　永滅无有有
甚深諸妙法　无量難思議　常為大衆說　其心无染著
十方世界中　一切諸如來　菩薩初發心　彼佛常讚嘆
无量妙功德　庶幾初發心　至彼清淨地　性同諸如來
一切衆生類　无量无數劫　稱讚初發心　功德不可盡
諸佛功德藏　菩薩為是生　於諸三有中　衆勝无倫匹
欲得一切佛　明淨智慧燈　應逮犯誓願　逮發菩提心
一切功德中　菩提心為最　能得无尋智　從佛法化生
一切衆生心　悉可分別知　一切刹微塵　尚可知其數
虛空界　一毛猶可量　菩薩初發心　究竟不可測
因初發菩提心　出生三世佛　一切諸衆生　種種上妙樂



S→T2810 85/1046A8
W→85/1046B17

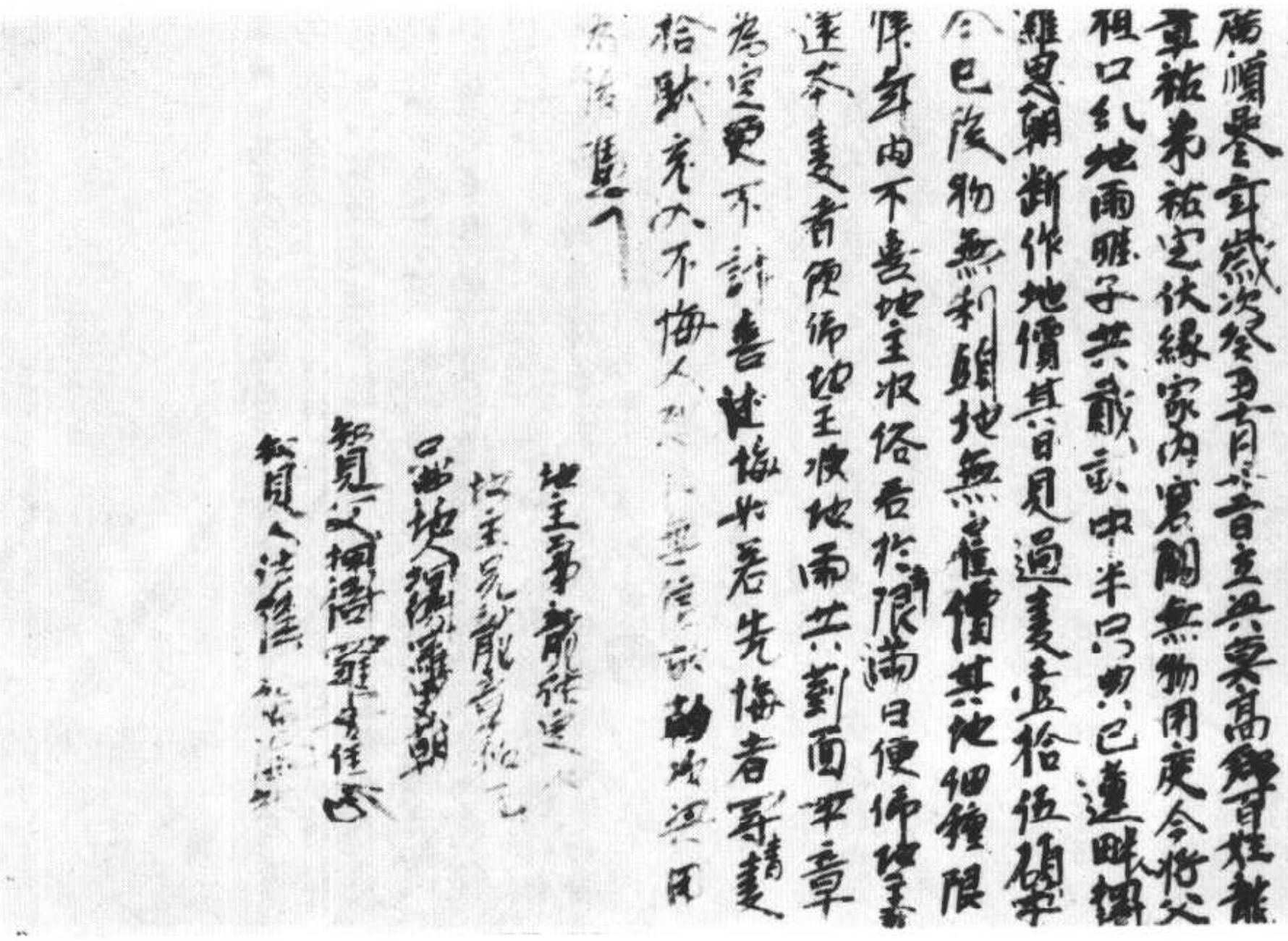
斯四六四號　大乘百法明門論門宗義記



S.464

S→T721 17/352C1
W→T721 17/353A3

斯四六五號　正法念處經天品之三十九

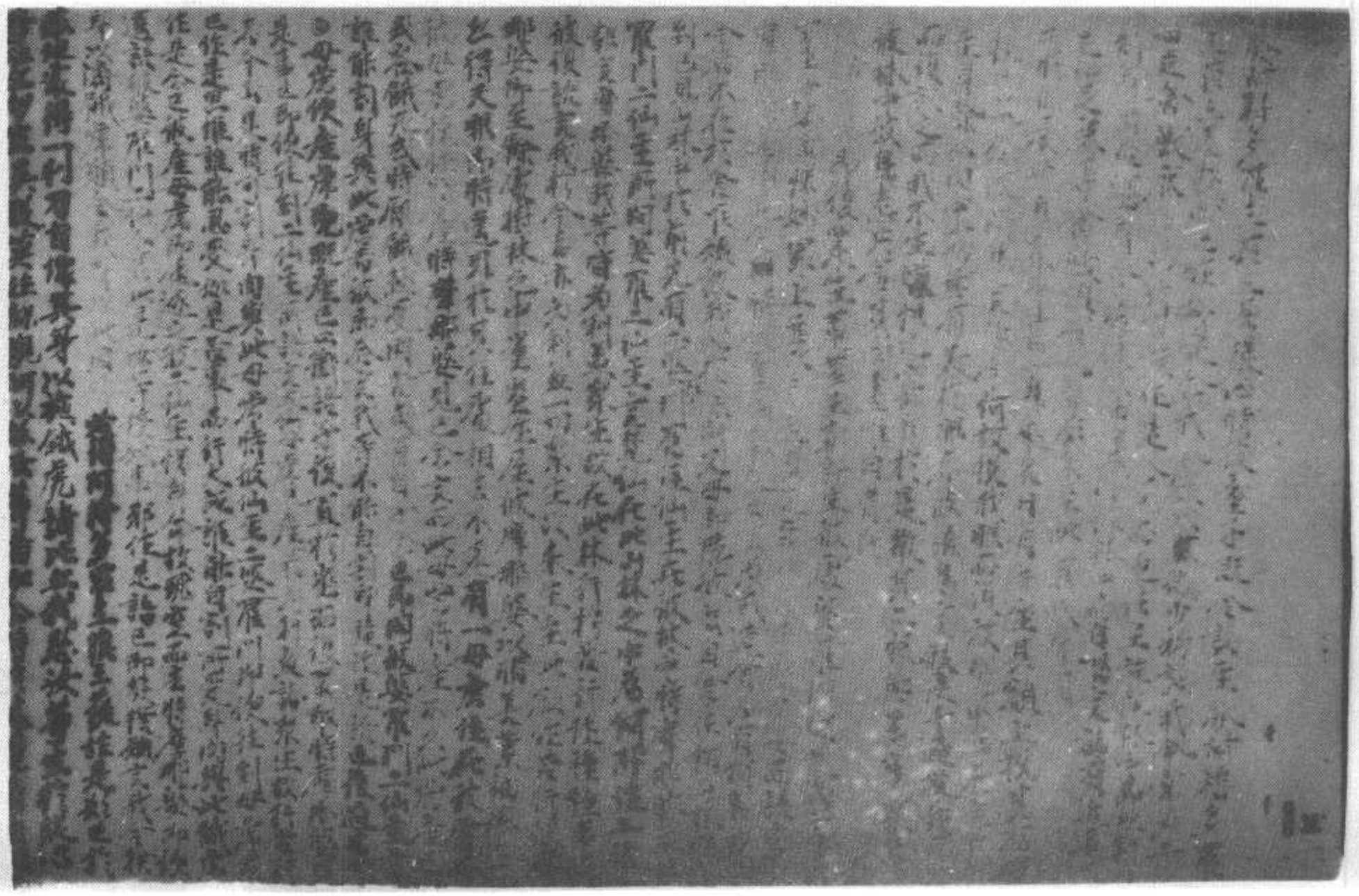


▲ 斯四六六號　龍祐定典地契

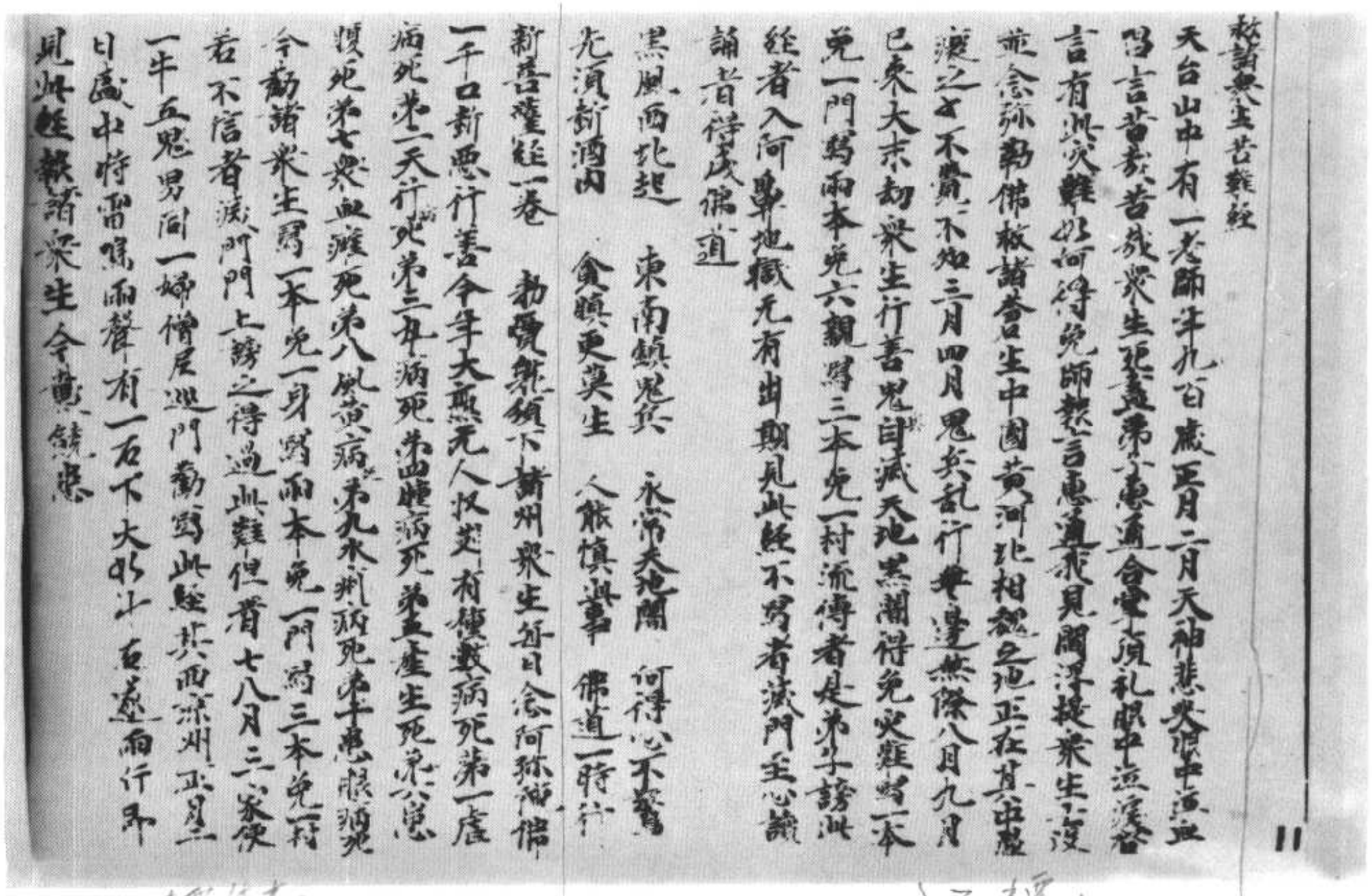
▼ 斯四六七號　五臺山曲子六首

▲斯四六八號　頓悟無生般若頌

▼斯四六九號　佛說銀色女經



▼斯四七〇號　救諸衆生苦難經　　斯四七〇號　新菩薩經一卷



救諸衆生苦難經

天台山中有一老師年九百歲正月天神悲哭眼中流血
唱言苦哉苦哉衆生死盡第八惡道合掌頂礼眼中流淚
言有此災難如何得免師教言惠通我見閻浮提衆生沒
並念弥勒佛救諸苦生中國黃河北相親之地正在其中虛
渡之不費不知三月四月鬼兵亂行無邊無際八月九月
已來大赤劫衆生行善鬼自滅天地黑潮得免災難四本
免一門弱而本免六親弱三本免一村流傳者是弟子謗此
經者入阿鼻地獄无有出期見此經不弱者滅門至心讀
誦者得成佛道

黑風西北起　東南鎮鬼兵　永常天地闇　何得心不驚
先須斬酒肉　貪瞋更莫生　人能慎此事　佛道一時行

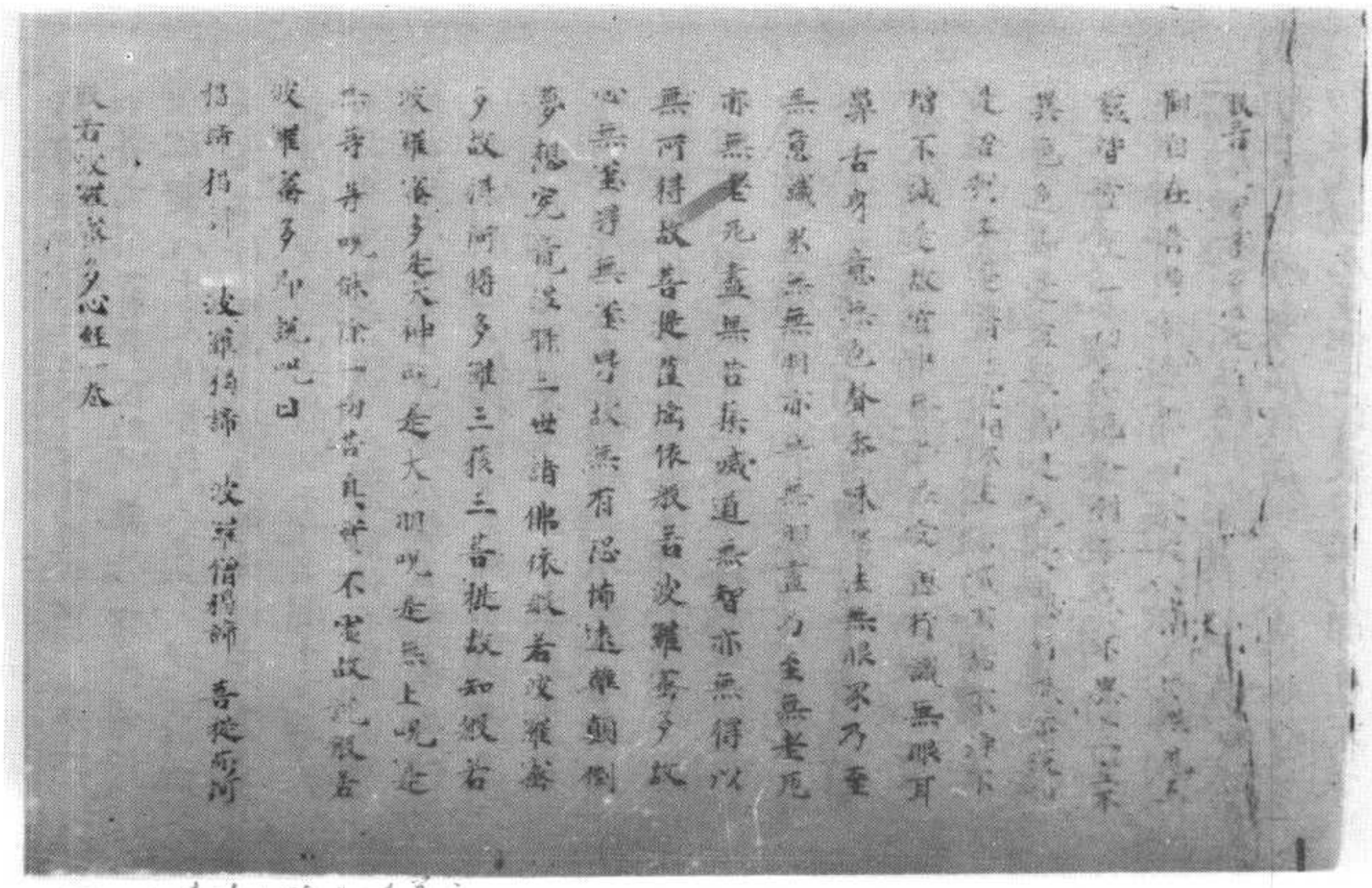
新菩薩經一卷　勅覽無頭下諸州衆生每日念阿弥陀佛
一千口新惡行善今年大熱无人收麥有種數病死第一虛
病死第二天行死第三年病死第四腫病死第五產生死第六惡
瘡死第七衆血瀉死第八風黃病第九水州病死第十惡瘡死
今勸諸衆生弱一本免一身弱而本免一門弱三本免一村
若不信者滅門門上榜之得過此難但看七八月三公家使
一牛五鬼男向一婦僧尼巡門勸弱此經其西涼州正月二
日處中時雷鳴雨聲有一石下大如斗五遂而行昇

維摩詰所說經一名不可思議解脫第一

如是我聞一時佛在毗耶離菴羅樹園與大
比丘衆八千人俱菩薩三万二千衆所知識
大智本行皆悉成就諸佛威神之所護念為
護法城受持正法能師子吼名聞十方衆人
不請友而安之紹隆三寶能使不絶降伏魔怨
悉制諸外道悉已清淨永離蓋纏心常安住
无导解脫念定總持辯才不斷布施持戒忍
辱精進禪定智慧及方便力无不具足逮无
所得不起法忍已能隨順轉不退輪善解法
相知衆生根蓋諸大衆得无所畏切德智慧
以備其心相好嚴身色像第一捨諸世間所
有飾好名稱高遠踰於須彌深信堅固猶若
金剛法寶普照而雨甘露於衆言音微妙弟
一深入緣起斷諸耶見有无二邊無復餘習
演法无畏猶師子吼其所講說乃如雷震无
有量已過量衆法寶如海道師了達諸法
深妙之義善知衆生往來所趣及心所行逆
无等等佛自在慧十力无畏十八不共開闡
一切諸惡趣門而生五道以現其身為大
醫王善療衆病應病與藥令得服行无量
功德戒說无量佛土皆嚴淨其見聞者无不蒙

S→T475 14/537A1
10→T475 14/537A25

斯四七一號　維摩詰所說經一名不可思議解脫國佛品第一

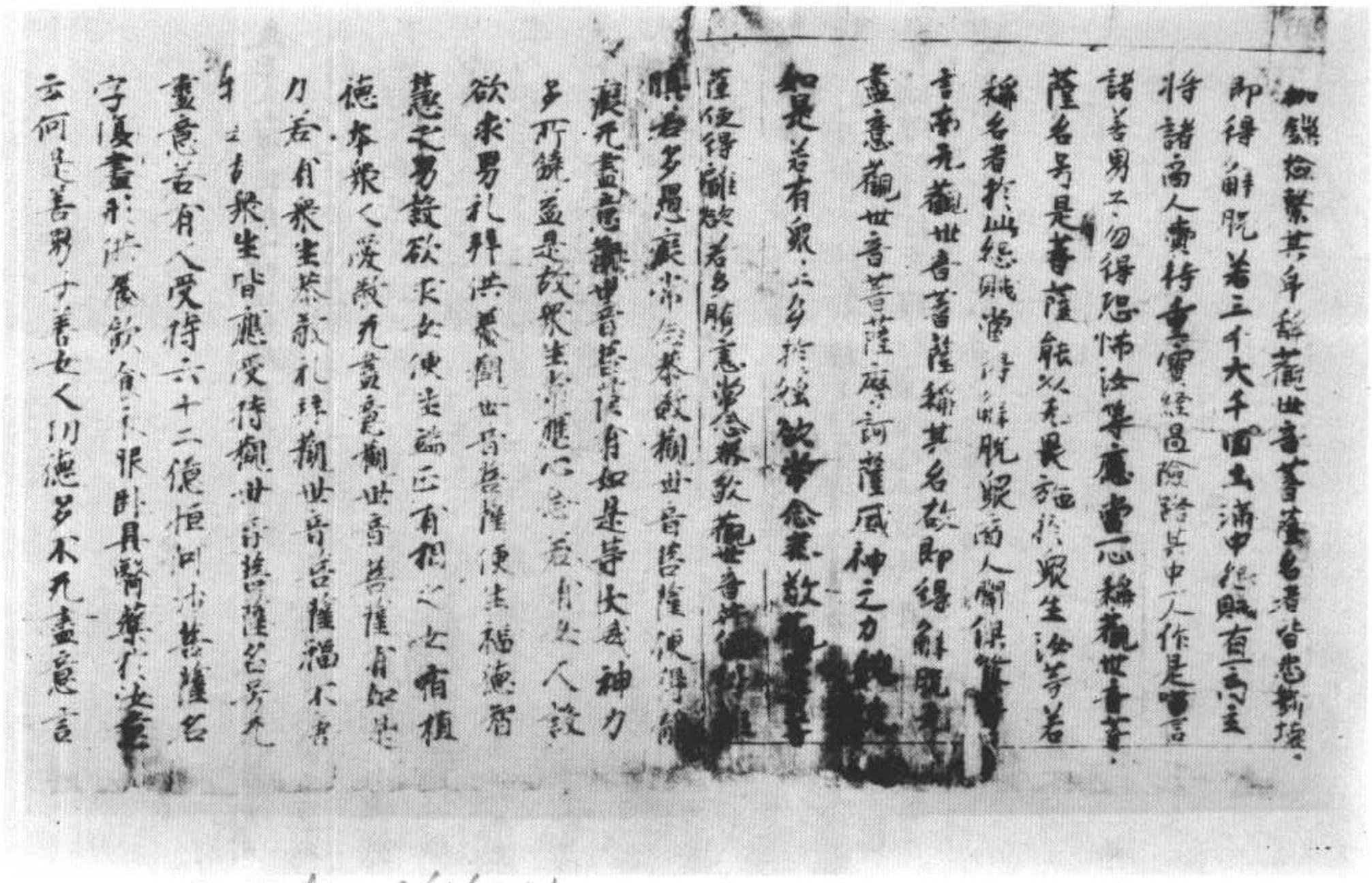


▲斯四七二號　卷一經心多蜜羅波若般
S→T251　8/848c1
W→　8/848c20

▼斯四七三號　勸善文

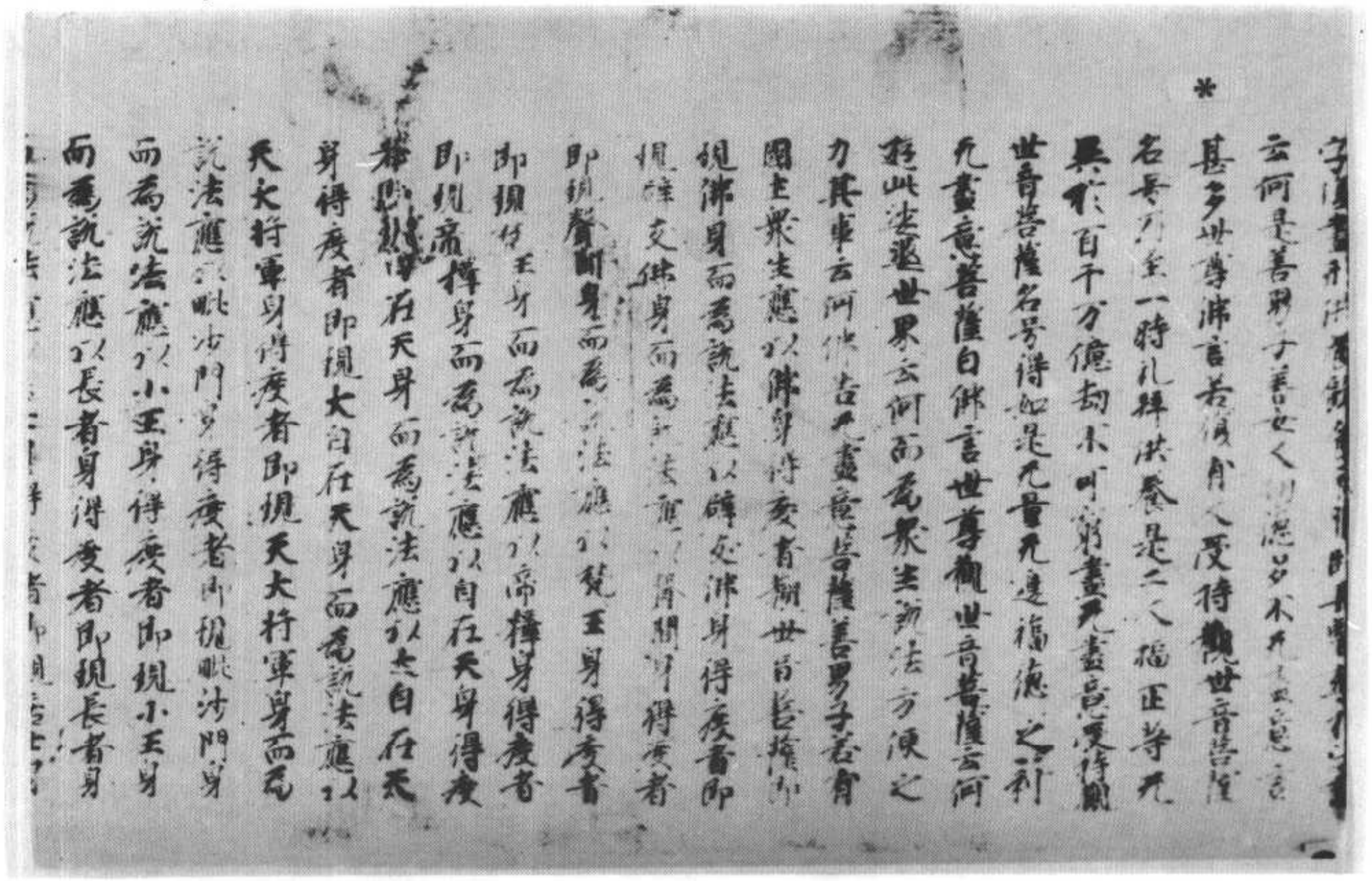
▲斯四七四號　塑釋迦牟尼等佛像記

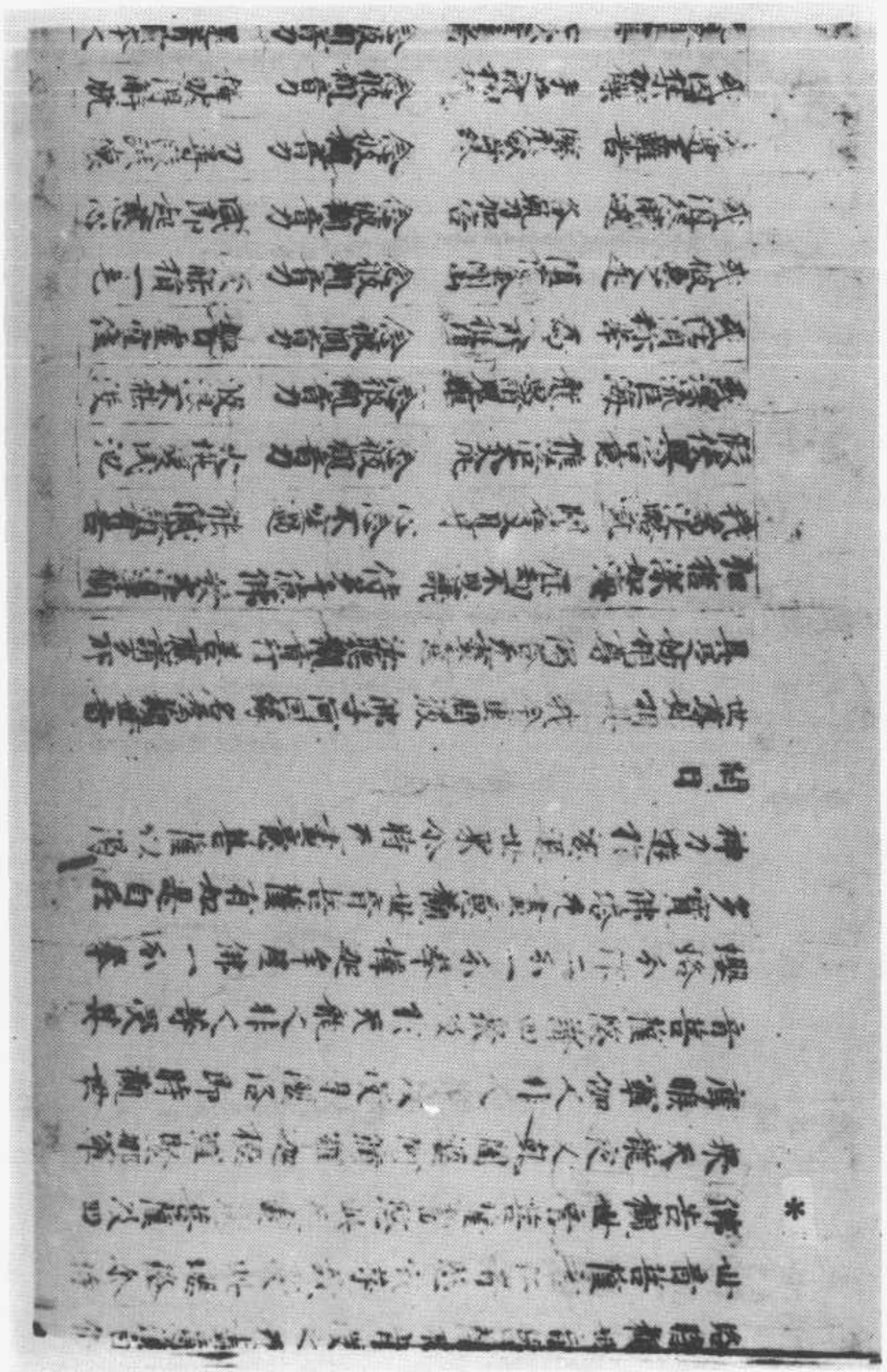
▼斯四七四號背面　貸糧契據

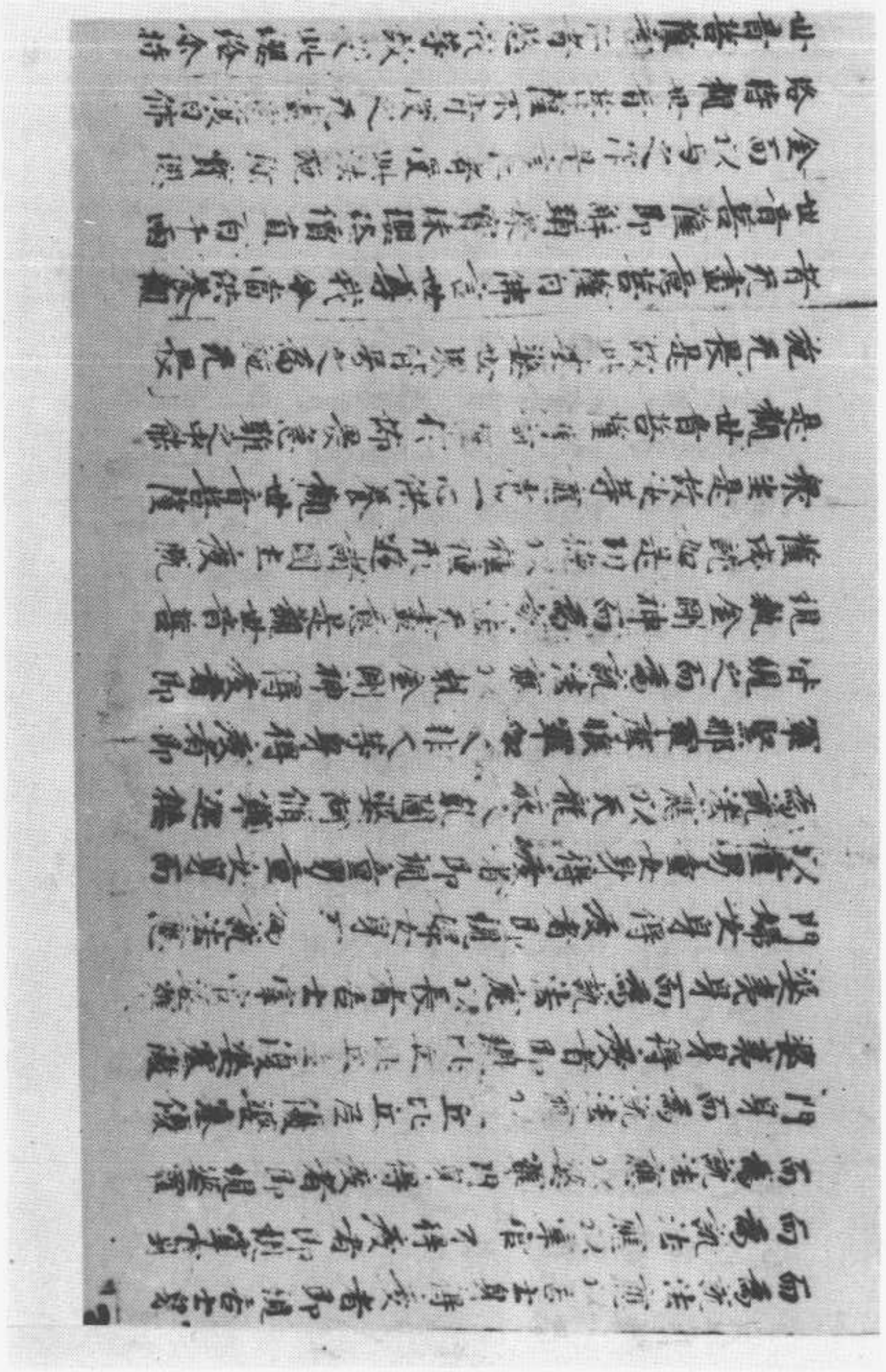


S-T262 9/56C21

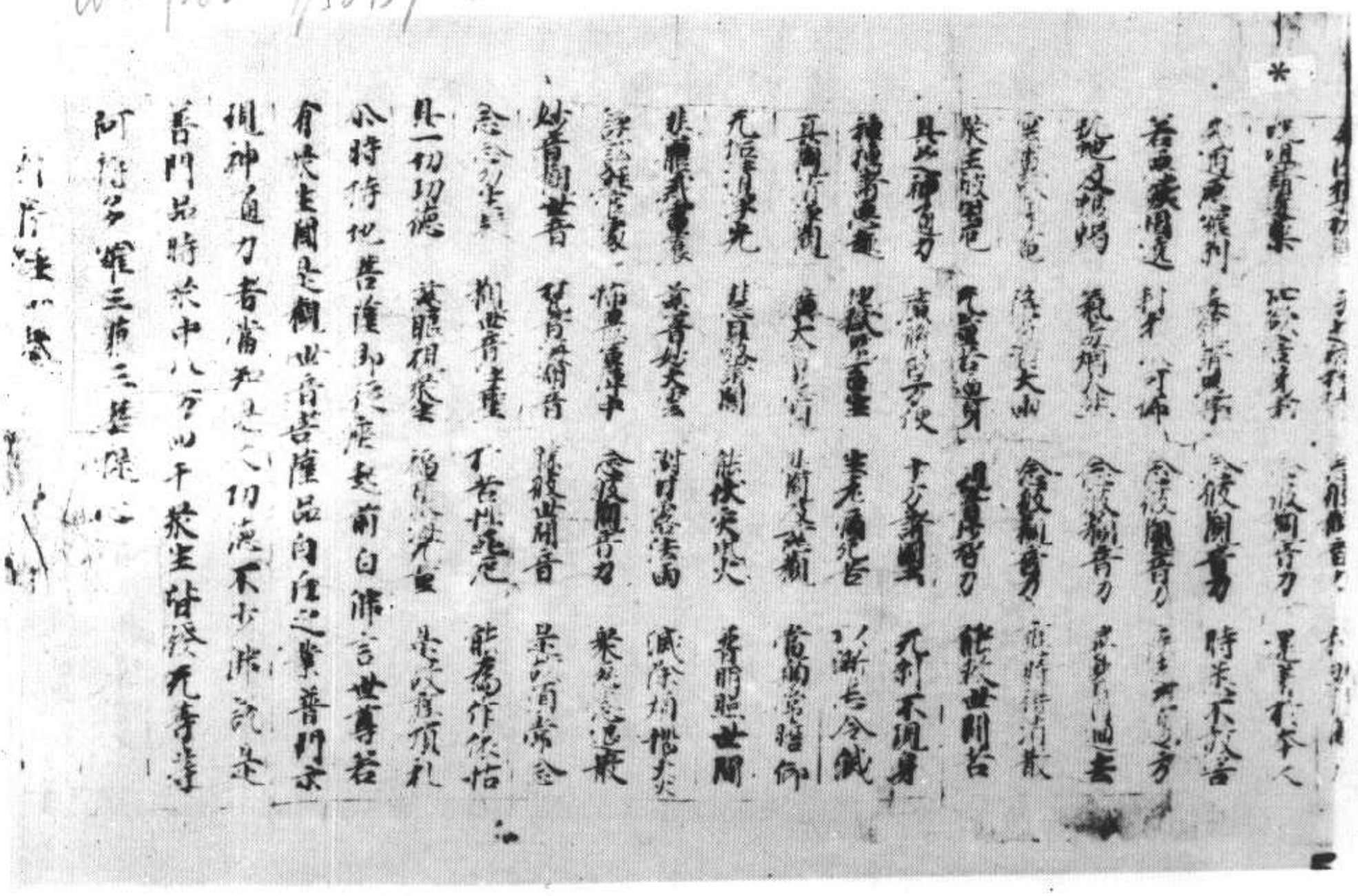
斯四七五號　觀音經一卷



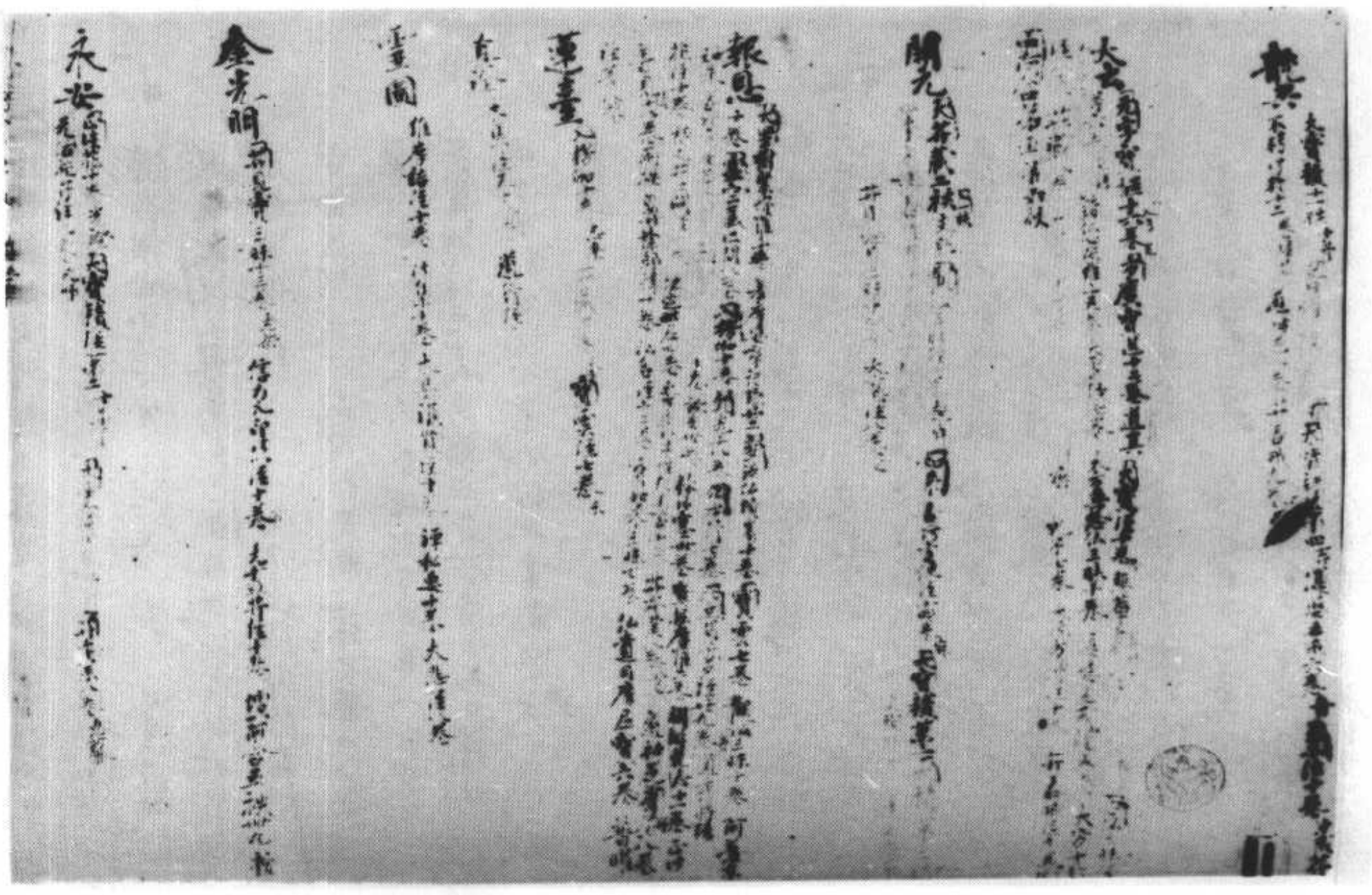


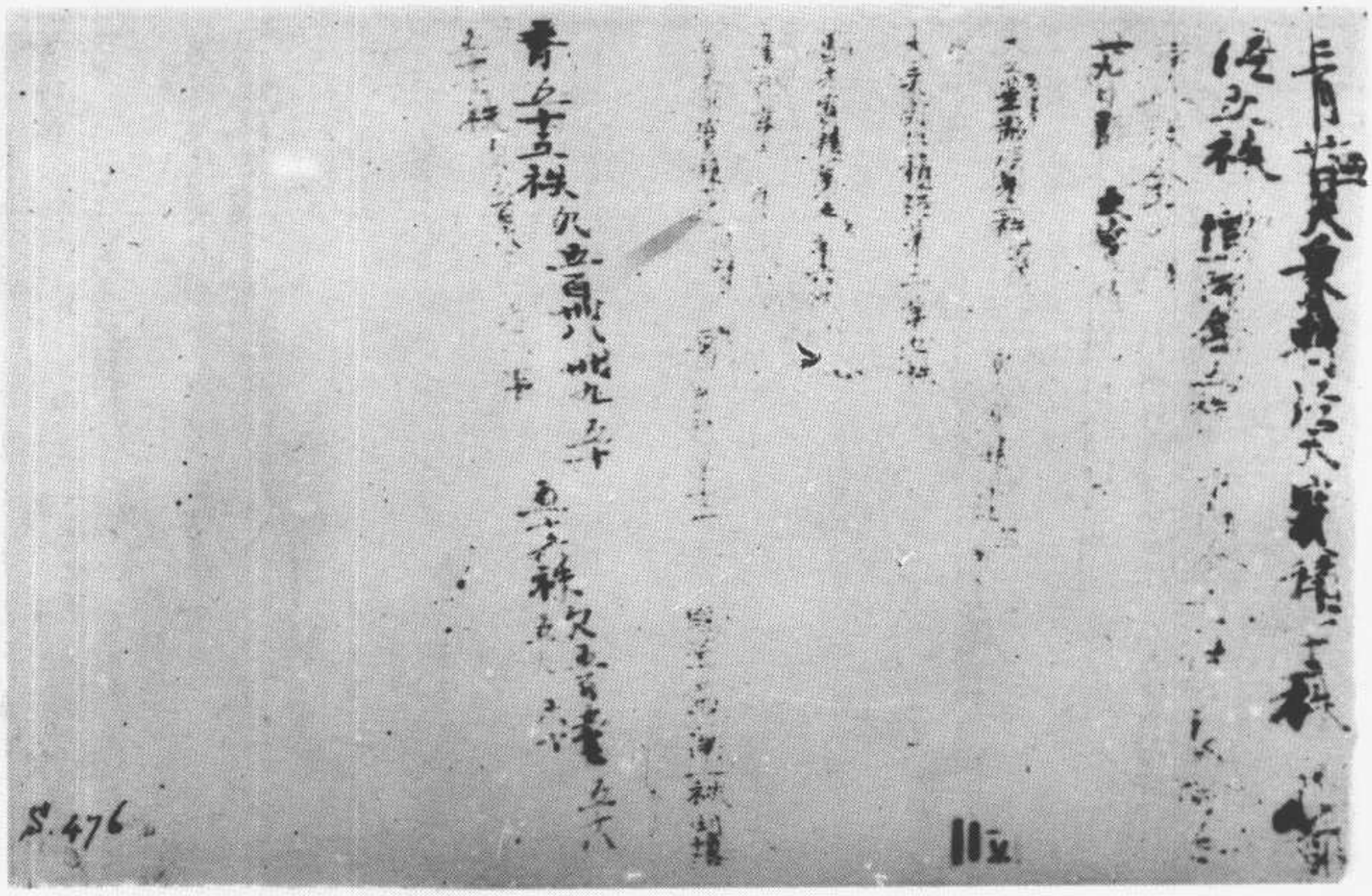


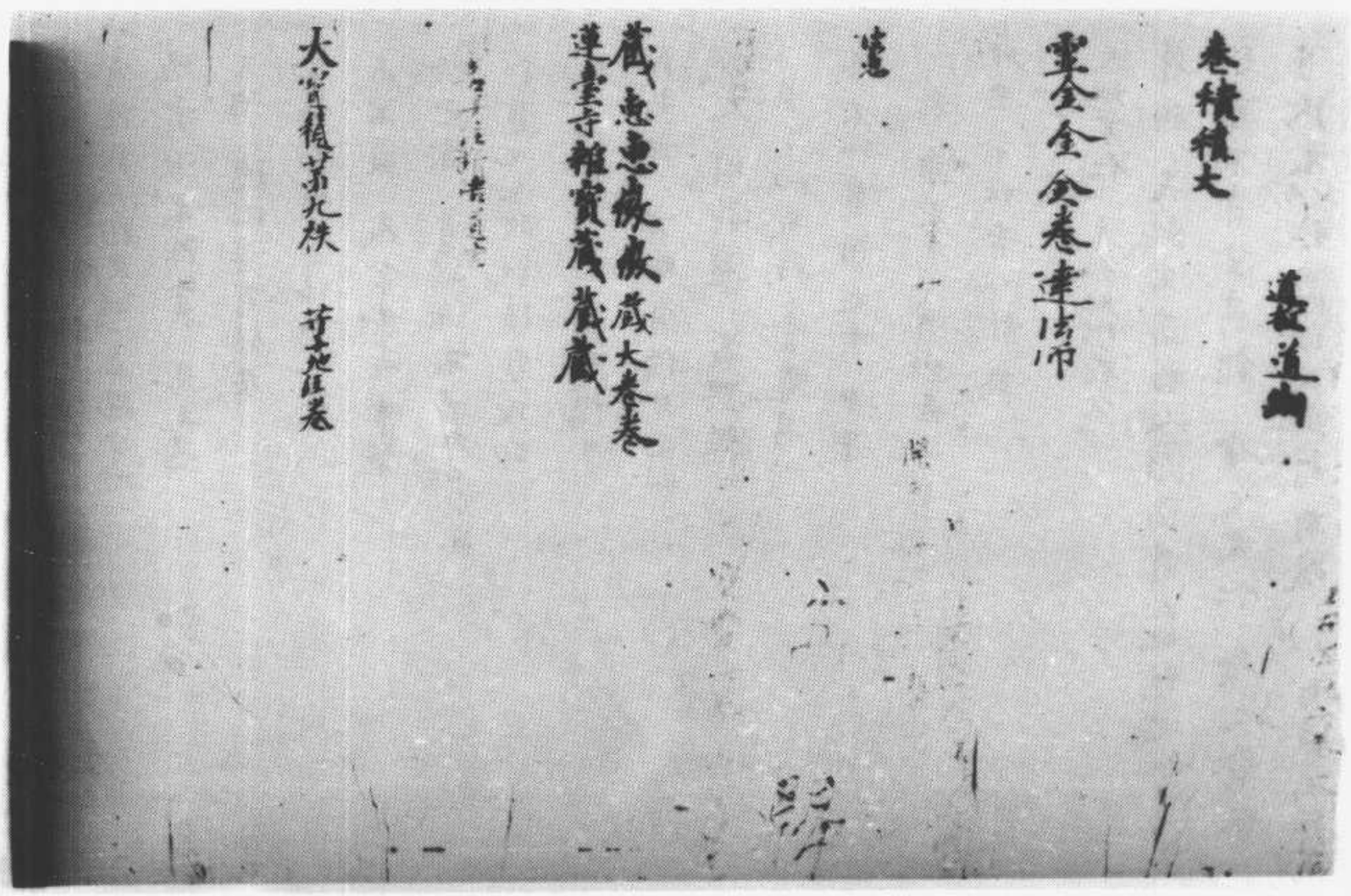
W+T262 9/18137

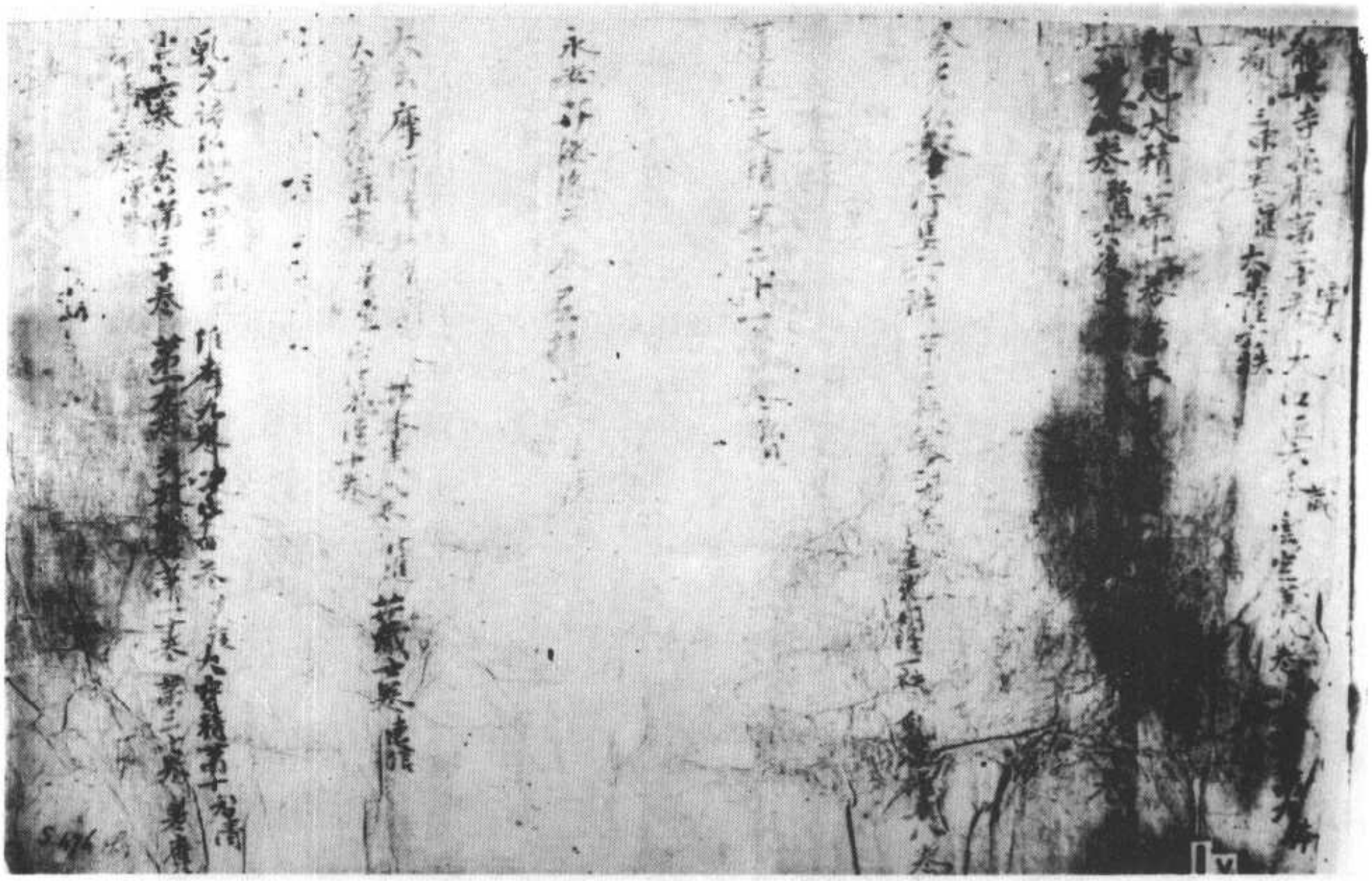


▼斯四七六號　龍興開元等寺藏經目

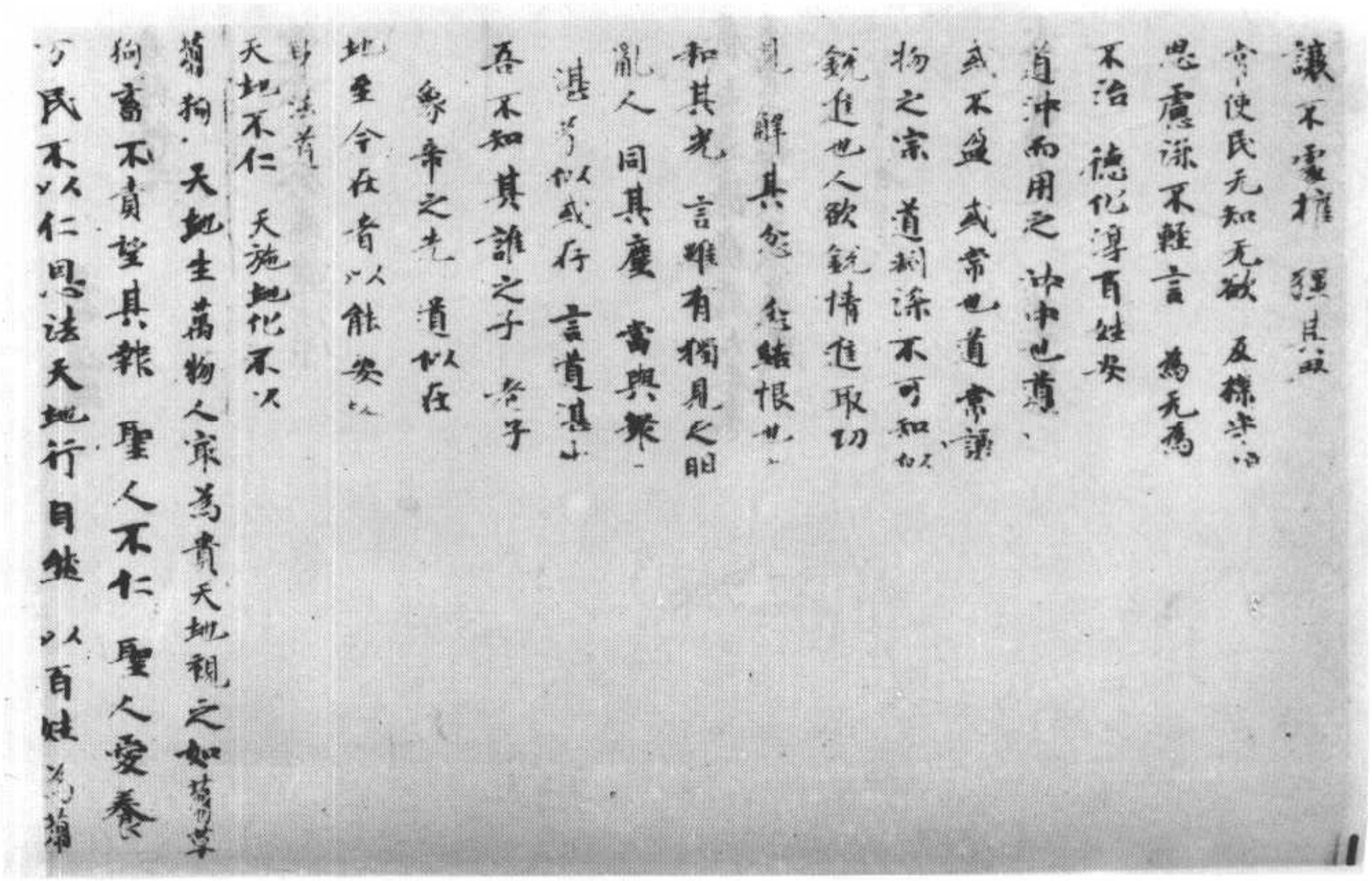








▼斯四七七號　老子道德經河上公注



狗畜不責望其報　聖人不仁　聖人愛養
万民不以仁恩法天地行自然　以百姓為芻
*狗　聖人視百姓如芻草狗畜不責望其
報意　天地之間空虛和氣流行
故万物自生人能除情欲節滋味清五藏則
神明居之其猶囊籥乎　囊籥中空虛故
能有聲氣　虛而不屈動而愈出　言空虛无有
屈竭時搖動之益出聲氣　多言數窮　多事害神
多言害身口開舌舉必有禍患　不如守中
不如守德於中育養精神受氣希言
谷神不死　谷食神人能養神則不死神謂五
藏之神肝藏魂肺藏魄心藏神腎藏精脾
藏意五藏盡傷則五神去矣　是謂玄牝
言不死之道在於玄牝玄天也於人為鼻北地
也於人為口天食人以五氣從鼻入藏於心五氣
清微為精神能明音聲五性其惡日魄魂
者雄也主出入人鼻與天通故鼻為玄也地
民人以五味從口入藏於胃五味濁辱為糞穢
胃穴血脉六情其惡日魄魄者雌也出入人口
與地通故口為牝　玄牝之門是謂天地之根

胃穴血脉六情其惡日魄魄者雌也出入人口
與地通故口為牝　玄牝之門是謂天地之根
*狀元世言鼻　口之門是乃天地之元氣所從法
來　歸鄉若存　鼻口乎谷常息常舒緩妙
若可存復若无有　用之不勤　用氣常寬舒
不常急疾勤勞
天地長生久壽以谷教人　天地所
以能長且久者以其不自生　天地所以獨長且
久者以其安靜施不求報不如人居處深
不求自饒之利育人以自興　故能長生
以其不求生故能長生不終　是以聖人後其
身先人而後己　而身先　天下敬之先以為官
長　外其身　等己而厚人　而身存　百姓為
之如父母神明祐之若赤子故身常存　非以
其无私耶　聖人為人所愛神明所祐非以其
公正无私所致乎　故能成其私　人以為利者法
以孝己聖人无私而已自學故能成其私
上善若水　上善之人如水之性　水善利萬
物　水在天為霧露在地為泉源　而不爭處
衆人之所惡　衆人惡卑濕濁水獨靜流居之
故幾於道矣　水性幾與道同　居善地　水性善

善於地在草木之上即流而下有似於牲動而
下人善心淵 水心空而深清明 與善仁
万物得水以生與處不與爭 言善隱 水內景
服形不失其物情 正善治 于事不洗清且平
事善能 能方能圓曲直隨形 動善時 夏
能冬從應時而動不失時 夫唯不爭 爭之則
心定之則濕聽從人 故无尤 水性如是故天下
无有能尤水者也
持而盈之不如其已 盈滿也已止也持滿必傾
不如止之也 揣而銳之不可長保 揣治也 銳猶
之後必棄捐 金玉滿堂莫之能守 貴故傷
神財多累身 富貴而驕自遺其咎 夫富
當矜賤而反驕恣必被禍患 功成名遂身退
天之道 言人所為功成事立名隨稱遂不退身
辟位則遇於害此乃天之常道 辟如日中則移
月滿則虧物盛則衰 樂極則哀
載營魄 營魂也 人載魂魄之上得以生當愛
養之喜怒亡魂 平驚傷魂魄在肝魄在肺
美酒甘肴爽人肝肺故魂靜志道不亂魄安備
德壽延年長 抱壹能无離乎 言人能抱

德壽延年長 抱壹能无離乎 言人能
一使不離於身則身長存一者道如所生太和
之精氣故曰一布名下天下天得一以清地得一以寧
侯王得一以為正平人為心出為行布施為德抱名
為一一之為言至一无二 專氣致柔能專精氣使
不散則形體能應之而柔順 能嬰兒乎 能如
嬰兒內无思慮外无正事則精神不去 滌除玄
覽 當洗去心使潔清心居玄寶之處覽知萬
事故謂之玄覽 能無疵乎 不淫邪 愛民治
國治身者愛氣則身全治國者愛民則國安
能无知乎 治身守分精氣无令外閉治國者
布德施惠无令下知 天門開闔 謂北極紫
宮開閉謂終始反際治身天門謂鼻孔開謂
喘息閉謂守氣 能為雌乎 治身當如雌
北極靜柔弱治國應變和而不唱 明白四達
言道明白如日月四通滿於天下八極之外故
日利之不見聽之不聞布之十方煥煥煌煌
能无知乎 无有能知道滿於天下者 生之畜
之道生万物而畜養之 生而不有 道生万

之道生万物而畜養之生而不有道生万
物而有所成為而不恃道以純為不恃發其
能長而不宰道發万物長之不宰割以為
器用是謂玄德言道行德玄寞不可得見
故似人如道
卅輻共一轂古者車卅輻法月數共一轂者轂中
有孔故衆輻共湊之治身者當除情去欲使真藏
空虛神乃歸之治國者實能從衆弱共扶強
當其无有車之用无謂空虛轂中空虛輪得
轉行舉中空虛人得載其上挺埴以為器
埴和也埴土也和土以為食飲之器當其无有
器之用器中空虛故有所盛受鑿戶牖以
為室謂作室屋當其无有室之用言戶牖
空虛人得以出入觀視室中空虛之得以居處
是其用故有之以為利物利於形器中有物室
中有人思其屋破壞腹中有神與形之消亡
所以為用言虛空者乃可用盛受万物故
曰當无制有形道者空也

天地之間有形道者空也
天地之間有形道者空也
今人耳聞好聲反音則和表去心不能聽无聲
之聲反味令人口爽亡也人嗜於五味則口
亡言失於耆如野田獵令人心發狂人精神好哭
於聽聞以精神散亡故發狂難得之貨令人
行妨妨傷也難得之貨謂金銀珠玉心貪意欲
求知獻足所行傷身辱是以聖人為腹守五
性去六情慕志反養神明不為目目不妄視
安和泄精於外故去彼取此去彼目之妄視
取此腹之養性
寵辱若驚身寵人驚辱人驚貴大患若
身貴畏也若受也畏大患受身故皆驚何謂寵
辱何謂寵何謂辱寵者尊榮辱者恥及身逢
自問者以驚人辱意下辱為下賤得之若驚
得寵榮譽者處高位如臨危貴不敢驕留不敢奢
失之不敢驚失者失寵辱也驚者恐和重來
是謂寵辱若驚解上得之而驚失之而驚
何謂貴大患若身後還自問何故畏大患受身

是謂道紀 右警 解上得之而警次之而警

何謂貴大患若身 後題曰問何故患大患至身

*吾所以有大患者爲吾有身 吾所以有大患

者蓋吾有身有身[illegible]具動勞念慮飲食

觸情逐欲則遇禍患 故吾无身吾有何患乎

使吾无有身體得道自然輕舉昇雲出

入无間與道逍神當有何患 故貴以身爲

天下者則可以寄於天下 言人君故貴其身

而後人欲爲天下主者則可寄立不可以久

愛其身以爲天下者乃可以託於天下 言人君能

愛其身非爲己治欲爲萬民之父母以此得

爲天下主者乃可以託其身於萬民之上長

之各

視之不見名曰夷 无色曰夷 言一无采色不可

得視而見之 聽之不聞名曰希 无聲曰希 言

一无音聲又可得聽而聞 搏之不得名曰微

无形曰微 言一无形體不可搏持而得之 此三者

不可致詰 三者謂夷希微也不可數詰者夫无

不可致詰 三者謂夷希微也不可數詰者夫无

色无聲无形 口不能言書不能傳當受之以神

之以神不可詰問而得 故混而爲一 混合也故合

於三名之爲一 其上不皦 言其一在天上不皦皦

光明 其下不昧 言一在天下不昧昧有有所闇

寞 繩繩芒芒不可名 繩繩者動行无能極窮

可名者非一色也不可以青黃白黑赤別非一聲

也不可以宮商角徵羽聽非一形也不可以長

短大小度 復歸於无物 物質也復當歸

之於无質 是謂无狀之狀 言无形狀而能

爲萬物作形狀 无物之象 言一无物質而能

萬物設形象 是謂惚恍 言人忽忽恍恍無

存若亡不可見 隨之不見其後 言一无蹤

迹可得而看 迎之不見其首 一端无來可

須待除情去欲一自歸之 執古之道以御今

之有 聖人執守古道史以御御今當有

人知古始是謂道紀 人能知上古不知有一

是謂知道綱紀

老子知道解紀

*古一善為士者 謂得道之君 微妙玄通

玄入也言其志意玄妙精與天道深不可

識 道德深遠不可識知內視若盲反聽

若聾英知所長 夫唯不可識故強為之容

謂下可驚乎若冬涉川 舉手輒加重慎

猶乎若畏四隣 猶乎若畏四隣知之

其進退猶如拘制若人犯法畏四隣知之

儼乎其 若客 如客同主人儼然無所造

作渙乎若冰之將釋 渙有解散釋有消亡

除情去欲日人空虛 敦乎其若樸 敦有質

樸者形未分內守精神外无衆文 曠乎

其若谷 曠者寬大谷者空虛不有法

若功无所不苟容 渾乎其若濁 渾者濁

真濁者不昭狀與衆合同不自尊 濁者

之徐徐自清 孰安以久動之徐生 孰誰也誰

能安靜以久徐徐以長生 保此道者不欲

奢泰益溢 夫

之徐徐自清 孰安以久動之徐生 孰誰也

能安靜以久徐徐以長生 保此道者不欲

奢泰益溢 夫

*唯不盈故能新不新成 夫唯不盈滿之一

能自守不為雜成新者廢先樂新成者謂

萬物名

空虛極 道人能損情去欲內清靜空虛

守靜篤 守清靜行篤厚 萬物並作

作生也萬物並生一 吾以觀其復 吾以

觀見萬物死不習歸其本 本當作重本

天物芸芸 芸芸華美貌

一 歸其根

萬物死不拔 拔行復反其根而定生

歸根曰靜 靜謂根也根安靜柔弱謙卑之下

故不復死 是謂復命 言安靜者是為復

命性命復不死 復命曰常 復命日常使

不死乃道之所常行 知常曰明 能知道之

所常行則為明 不知常妄作凶 不知道之所

常行妄作巧詐則大神明故凶 知常曰容

能知道之常行則去情欲無不通容 容

常行矣作巧詐以大利眩欲以知常日容
※ 能知道之常行則去情欲无所不容容
乃公无不苞容則公正无私聚則莫當
公乃王 公王无私則可為天下王治身正則形
神明于外共法正則王乃天 能王德合神
明乃與天通 天乃道 德與天通則與道
合同 道乃久 與道合同乃能長久
沒身不殆 能公能王通天合道四者此
備道德弘遠无缺无咎天地俱沒不戶殆
老子道經 河上公章句第二品
人主下知有之 人主上謂太古无為之君下知
有之者下知上有君而不臣事贊朴淳
其次親之譽之 其德可見恩惠可稱故
親愛而譽之 其次畏之 設刑法以治之
其次侮之 禁多令煩不可歸誠故欺侮之
信不足焉 君信不足於下則有所詐民
有不信 君信不足於下則應之以不信而
欺其君 猶兮其貴言 說太上之君舉事

作者之事 君作不善之事 言
有不信 君信不足於下下則應之以不信而
欺其君 猶兮其貴言 說太上之君舉事
※ 猶猶然貴重於言遲緩道失自然成功遂事
謂天下不下 百姓皆謂我自然 百姓不知君
之德厚乃以為自當然
大道廢有仁義 大道之時家有孝子戶有
忠信仁義不見大道沒不用要逢生乃有
仁義可傳道耳 智慧出有大偽 智慧之
君賤德而貴言賤質而貴文下則應之以為
大偽欺詐 六親不和有孝慈 六親絕親
戚不和乃有孝慈相收養 國家昏亂有
忠臣 臣令不行上下相怨邪僻爭權乃有
忠臣直救其君此言天下太平不知仁人盡无
故不知廣 各自絜己不知貴大道之世仁義
沒亡惡滅猶日中歲明衆星失光
絕聖 絕聖制作及初守元五帝畫像倉
頡作書不如三皇結繩无文 棄智棄

顏作書不如二量結繩先王棄智

*窮者之不平焉 民利百倍 棄仁棄義 民復孝慈

元私 絕仁棄義 絕仁棄義之人民 思

惠棄義之出華言 民復孝慈 德化淳

絕巧絕利 直 棄利 棄貨財

盜賊 此三者 謂上三事 以爲文不足

以爲文不足者文不足以教民 故令有所屬

當如下句 見素抱樸 見者當見素

守真不尚巧僞也抱樸者當抱素質樸

人不下故可法則 小私 寡欲

當如之

絕學 絕學不真不合道文 元憂 除諂

華則元憂患 唯之與阿相去幾何

同爲應對而相去奚何疾時賤質而貴

文 善之與惡相去何如者 善者稱譽惡

者諫諍能相去如如乎時惡忠直用佞耶

華則元憂患 唯之與阿相去幾何

同爲應對而相去奚何疾時賤質而貴

文 善之與惡相去何如者 善者稱譽惡

者諫諍能相去如如乎時惡忠直用佞耶

*人之所畏 人謂道人人所畏者畏不絕學

之君 不可不畏 道令色致仁賢 蒸蒸其

未央哉 言世俗人蒸蒸亂敎 進學文未央也

衆人熙熙 熙熙淫多情欲 如享太牢

如飢思大空之具意无爲時 如春登臺

大般涅槃經卷第十二

復次善男子菩薩摩訶薩觀察是身從頭至足其中唯有髮毛爪齒不淨垢穢皮肉筋骨髓腎心肺肝膽腸胃生熟二藏大小便利涕唾目淚肪膏腦腦骨髓血腦腦諸脉苦薩如是專念觀時誰有是我我為屬誰住在何處誰屬於我復作是念骨是我也離骨是手苦薩尒時除去皮肉唯觀白骨復作是念骨色相異所謂青黃白色鴿色如是骨相亦復非我何以故我者亦非青黃白色及以鴿色菩薩棄心作是觀時即得斷除一切色欲復作是念如是骨者從因緣生依因足跟以駐跟骨依因跟骨以駐踝骨依因踝骨以駐腨骨依因腨骨以駐髖骨依因髖骨以駐腰骨依因腰骨以駐脊骨依因脊骨上駐頸骨依因頸骨以駐頰骨依因頰骨以駐牙齒上有髑髏復因頸骨以駐髆骨依因髆骨以駐臂骨依因臂骨以駐腕骨依因腕骨以駐掌骨依因掌骨以駐指骨菩薩摩訶薩如是觀時身所有骨一切不離骨節三

S→T374 12/433C20

斯四七八號　大般涅槃經卷第十二

身骨依因掌骨以駐指骨菩薩摩訶薩如是觀時身所有骨一切不離骨節已即斷三欲一形貌欲二姿態欲三細觸欲菩薩摩訶薩觀青骨時見此大地東西南北四維上下悉皆青相如青色觀黃白鴿色亦復如是菩薩摩訶薩作是觀時眉間即出青黃赤白鴿等色光是菩薩於是一一諸光明中見有佛像見已即問如此身者不淨因緣和合共成云何而得坐起行住屈申俯仰視聽喘息悲泣喜咲此中无主誰使之然作是問已光中諸佛忽然不現復作是念或誠是我故使諸佛不為我說復觀此識次第生滅猶如流水亦復非我復作是念若識非我出息入息或能是我復作是念是出入息直是風也而是風性乃是四大四大之中何者是我地性非我水火風性亦復非我復作是念此身一切悉无有我唯有心風因緣和合示現種種所作事業譬如幻師幻術所作亦如螢火隨意出聲是故此身如是不淨假衆因緣和合共成而於何處生此貪欲若彼罵辱復於何處而生瞋恚而我此身叶六物不淨見識何處

虎而打伺著生此貪欲若被罵辱打伺著
而生瞋恚而我此身叫六物不淨見穢何愛
當有受罵辱者若聞其罵即便思惟以何音
聲而見罵也一一音聲不能見罵若一不能
多者不能以是義故不應生瞋若他來打亦
應思惟如是打者從何而生復住是念回手
刀杖及以我身故得名打我今何緣橫瞋於
他乃是我身自招此咎以我受是五陰身故
譬如因的則有箭中我身亦今有身有打我
若不忍心則散亂心若散亂則失正念若失
正念則不能觀善不善義若不能觀善不善
義則行惡法惡法緣則墮地獄畜生餓鬼
菩薩今時住是觀已得四念處得四念處已
則得住於堪忍地中菩薩摩訶薩住是地已
則能堪忍貪欲瞋癡亦能堪忍寒熱飢渴蚊
虻蚤虱暴風惡蟲種種瘙痒惡口罵詈撾打
楚撻身心苦惱一切能忍是故名為住堪忍
地迦葉菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩亦得
住不動地淨持戒時頗有因緣得破戒不善
男子有菩薩未得住不動地有因緣故可得
破戒迦葉報言何者是也佛言迦葉若有菩

男子有菩薩未得住不動地有因緣故可得
破戒迦葉報言何者是也佛言迦葉若有菩
薩知以破戒因緣則能令人受持愛樂大乘
經典乃能令其讀誦通利書寫經卷廣為他
說不退轉於阿耨多羅三藐三菩提為如是
故故得破戒菩薩今時應住是念我等一切
若滅一切墮於阿鼻地獄受罪要必當令如
是之人不退轉於阿耨多羅三藐三菩提迦
葉以是因緣菩薩摩訶薩得淨戒今時文
殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊若有菩薩
攝取讀誦如是之人令不退於菩提之心為
是緣戒若墮阿鼻无有是處今時佛讚文殊
師利善哉善哉如汝所說我念往昔於閻浮
提住大國王名曰仙與愛念敬重大乘經典
其心純善无有慳惡嫉妒惱亂口常宣說愛
語善語身常攝讓貧窮孤獨布施精進无有
休廢時世无佛聞緣覺我於今時愛樂大
乘方等經典十二年中事婆羅門供給所須
過十二年施安已說即住是言師等今應發
阿耨多羅三藐三菩提心婆羅門言大王菩
提之性是无所有大乘經典亦復如是大王

提之性是无所有大乘經典亦復如是大王
云何乃令人物同於蓋亞善男子我於今時
心重大乘聞婆羅門誹謗方等聞已即時斷
其命根善男子以是因緣從是已來不墮地
獄善男子擁護擁持大乘經典乃有如是无
量勢力復次迦葉又有聖行所謂四聖諦苦集
滅道是名四諦迦葉善者遍遍相集者能
生長相滅者舜滅相道者大乘相復次善男
子苦者現相集者轉相滅者除相道者能除
相復次善男子苦者有三相苦者相行苦相
壞苦相集者有五有滅者滅有五有道者備
成定慧復次善男子有漏法者有二種有因
有果无漏法者亦有二種有因有果有漏果
者是則名苦有漏因者則名為集无漏果者
則名為滅无漏因者則名為道復次善男子八
相名苦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離
苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦能生如是
八苦法者是名為因无有如是八法之愛是
名為滅十力四无所畏三念處大悲是名為
道善男子生者出相所謂五種一者初出二
者至終三者增長四者出胎五者種類生何

者至終三者增長四者出胎五者種類生何
等為老老有種一念念老二終身老復有
二種一增長老二衰變老是名為老云何為
病病謂四大毒蛇平不調適亦有二種一者身
病二者心病身病有五一者因水二者因
風三者因熱四者幷病五者客病客病有四
一者非分強作者忘飲墮落三者刀杖兵
石四者鬼魅所著心病亦有四種一者貪欲
二者瞋恚三者愚癡四者憍慢復次善男子
身心之病凡有三種何等為三一者業報二者
不得違離愚對三者時節代謝生如是等
因緣名字愛分別病因緣者風等諸病名字
者心開脹上氣喉逆心驚不利受分別者
頭痛因痛手足等痛是名為病何等為死死
者捨所愛身捨所愛身亦有二種一命盡死
二外緣死命盡死者亦有三種一者命盡非
是福盡二者福盡非是命盡三者福命俱盡
外緣死者復有三種一者非分自害而死二
者橫為他死三者俱死又有三種死一敗逆
死二敗式死三緣命盡死何等為敗逆死
也若有誹謗大乘方等般若波羅蜜是名敗
逆死何等名為敗式死也毀犯去來現在諸

過死何等名為破壞死也壞犯妻妾現在諸
佛所制禁戒是名破壞死何等名為壞命根
死捨五陰身是名壞命根死如是名曰死為
大苦何等名為愛別離苦所愛之物破壞離
散所愛之物破壞離散亦有二種一者人中
五陰壞二者天中五陰壞如是人天所愛五
陰分別校計有无量種是名愛別離苦何等
名為怨憎會苦所不愛者而共聚集所不愛
者而共聚集復有三種所謂地獄餓鬼畜生
如是三趣分別校計有无量種如是則名怨
憎會苦何等名為求不得苦求不得苦復有
二種一者所怖望求不能得二者多役功
力不得果報如是則名求不得苦何等名為
五盛陰苦五陰苦者生苦老苦病苦死苦愛
別離苦怨憎會苦求不得苦是故名為五盛
陰苦如業生之根本凡有如是七種之苦老
苦乃至五盛陰苦如業夫衰老者非一切有
佛及諸天一向定无人中不定或有或无如業
三界受身无不有生老不必定是故一切生
為根本如業世間衆生顛倒覆心貪著生
相厭患老死如業菩薩不分觀其初生已見

過患如業如有女人入於他舍是女端正顏貌
瓔珞以好瓔珞莊嚴其身主人見已即便問
言汝字何等屬於誰女人答言我身即
是功德大天主人問言汝所至處為何所作
女人答言我所至處能與種種金銀瑠璃硨磲
瑪瑙真珠珊瑚車渠馬瑙象馬車乘奴婢
僕使主人聞已心生歡喜踊躍无量我今福
德故令汝來至我舍宅即便燒香散華供養
恭敬礼拜復於門外更見一女其形醜陋衣
裳弊壞多諸垢膩皮膚裂其色皮白是已
問言汝字何等屬誰家女人答言我字黑
闇復問何故名為黑闇女人答言我所行處
能令其家所有財寶一切衰耗主人聞已即
持利刀作如是言汝若不去當斬汝命女人
答言汝甚愚癡无有智慧主人問言云何名
為癡无智慧女人答言汝舍中者即是我姊
我常與姊並共俱汝若驅我亦當驅彼主
人是人聞功德天外有一女云是汝妹貧為
是不功德天言貧是我妹我與此妹行住共
[illegible]

是不功德天言實是我妹我與此妹俱住共
俱來曾相親隨所住處我常住好彼常住惡
我常利益彼常住衰若愛我者亦應愛彼若
見恭敬亦應敬彼主人即言若有如是好惡
事者我俱不用各隨意去是時二女俱共相
待還其所四分神主人見其還去心生歡喜、
調服无量是時二女復共相隨至一貧家貧
人見已心生歡喜即請之言從今已去願汝
二人常住我家功德天言我尊先已為他所
驅汝復何緣俱請我住貧人答言汝今念我
我以汝故復當敬彼是故俱請令住我家迦
葉菩薩摩訶薩亦復如是不願生天以生當
有老病死故是以俱棄曾无愛心凡夫愚人
不知老病死等過患是故貪愛生死二法復
次迦葉如婆羅門幼稚童子為飢所逼見人
糞中有老羅葉即便取之有智見已呵責之
言汝婆羅門種姓清淨何故取是糞中穢葉
童子聞已赧然有愧即答之言我實不食為
欲洗淨還棄捨之智者問言汝大愚癡若還
棄者本不應取善男子菩薩摩訶薩亦復如
是於此生分不受不捨如彼智者呵責童子

是於此生分不受不捨如彼智者呵責童子
凡夫之人欲生愚死如彼童子取果還棄復
次迦葉譬如衢道頻有人器盛滿食色香味
具而欲賣之有人遠來飢羸之見其飲
食色香味具即指之言此是何物食主答言
此是上食色香味具若食此食得色得力能
除飢渴得見諸天唯有一患呵詈命終是人
聞已即作是念我今不用色力見天亦不用
死即作是言食是食已若命終者汝今何用
於此賣之食主答言有智之人終不肯買唯
有愚人不智是事多與我價貨而食之善男
子菩薩摩訶薩亦復如是不願生天得色得
力見於諸天何以故以其不免諸苦惱故凡
夫愚癡隨有生處皆悉貪受以其不見老病
死故復次善男子譬如毒樹根亦能殺莖亦
能殺皮華果實悉亦能殺善男子五有受
生之處所受五陰亦復如是一切能殺復次
迦葉譬如真穢多少俱見善男子生亦如是
設受八万下至十歲俱亦受苦復迦葉譬
如險岸上有草覆於彼岸邊多有甘露若有

食者壽天千年永除諸病安隱快樂凡夫愚
人貪其味故不知其下有大糞穢即前欲取
不覺脚跌墮坑而死智者知已捨離走去善
男子菩薩摩訶薩亦復如是高不欲受天上
妙食況復人中凡夫之人乃於地獄吞噉鐵
丸況復人天上妙飯饌而能不食迦葉以如
是喻及餘无量无邊譬喻當知是生貪為大
苦迦葉是名菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃
經觀於生苦迦葉云何菩薩摩訶薩於是大
乘大涅槃經觀於老苦老者能為喉逆上氣
能壞勇力憶念持戒年快樂憍慢貢高安
隱自恣能作背僂態急嗔恨為他所輕迦葉
譬如泥水蓮華滿中開敷鮮榮甚可愛樂
值天除暴惡皆破壞善男子老亦如是能破
壞威壯好色復次迦葉譬如國王有一智臣
善知兵法有敵國王抵逆不順王遣此臣往
討伐之即便禽獲將來詣王老亦如是禽獲
壯色將付死王復次迦葉譬如折軸无所復
用老亦如是无所復用復次迦葉如大富家
多有財寶金銀瑠璃珊瑚琥珀車渠馬瑙有
諸惡賊若入其家即能劫奪悉令空盡善男

子壯年好色亦復如是常為老賊之所劫奪
復次迦葉譬如貧人貪著上饌細滑衣裳雖
復悕望而不能得善男子老亦如是雖有貪
心欲受諸樂互欲自恣而不能得復次迦葉
如陸地草心常念水善男子人亦如是既為
衰老之所敗壞心常憶念壯時所受五欲之
樂復次迦葉猶如秋月所有蓮華皆為一切
之所樂見及其萎黃人所惡賤善男子壯年
壯色亦復如是悉為一切之所愛樂及其老至
衆所惡賤復次迦葉譬如甘蔗既被磨已滓
无復味善男子壯年壯色亦復如是既被老
磨无三種味一出家味二讀誦味三坐禪
味復次迦葉譬如滿月夜多光明晝則不全
善男子人亦如是壯則端嚴形貌瓌瑋老則
衰羸形神枯悴復次迦葉譬如有王常以正
法治於國土直實无曲慈悲好施時為敵國
之所破壞流離迸逐至他主他主人民見
已生於憐愍之心成佐是言大王往日正法治
國不枉万姓如何一旦流離至此善男子

國不拉万姓如何一旦流離至此善男子
人亦如是既為衰老所敗壞已常讚壯時所
行事業復次迦葉譬如燈炷唯賴膏油膏油
既盡勢不久停善男子人亦如是唯賴壯膏
壯膏既盡衰老之炷何得久停復次迦葉譬
如樹阿不能利益人及非人飛鳥走獸善男
子人亦如是為老所拓不能利益一切作業
復次迦葉譬如河岸臨峻大樹若遇暴風必
當顛墮善男子人亦如是臨老險岸死風既
至勢不得住復次迦葉如車軸折不任重載
善男子老亦如是不能諦受一切善法復次
迦葉譬如嬰兒為人所輕善男子老亦如是
常為一切之所輕蔑迦葉以是等喻及餘无
量无邊譬喻當知是老實為大苦迦葉是名
菩薩摩訶薩備行大乘大涅槃經觀於老苦
迦葉云何菩薩摩訶薩備行大乘大涅槃經
觀於病苦所謂病者能壞一切安隱樂事譬
如雹雨錫濕穀苗復次迦葉如人有怨心常
憂愁而懷恐怖善男子一切衆生亦復如是
常畏病苦心懷憂愁復次迦葉譬如有人形
[illegible]瘦心所愛重陰魔呼與共

常畏病苦心懷憂愁復次迦葉譬如有人形
[illegible]瘦心為王大臣欲心所愛遣信通呼與共
交通時王捕得即時使人挑其一目截其一
耳斷八手足是人尒時形容改異人所愛賤
善男子人亦如是唯復身體耳目具足既為
病苦所輕逼已則為衆人之所愛賤復次迦
葉如芭蕉樹竹葦叢林有子則死善男子人
亦如是有病則死復次迦葉如轉輪王主兵
大臣常在前導王隨後行亦如魚王蟹王蟹王
王牛王商主在前行時如是諸衆悉皆隨從
无捨離者善男子死轉輪王亦復如是常隨
病臣不相捨離魚蟹牛商主病王亦復如
是常為死衆之所隨逐迦葉譬如國縣者所謂
苦惱愁憂悲歎身心不安或為怨賊之所逼害
破壞浮囊發撤橋梁亦能劫奪正念根本復
能破壞威儀好色力勢安樂除捨慚愧能為
身心焦熱燒然以是等喻及餘无量无邊譬
喻當知病苦是為大苦迦葉是名菩薩摩訶
薩備行大乘大涅槃經觀於病苦迦葉云何
菩薩摩訶薩備行大乘大涅槃經觀於死苦
所謂死者能燒滅故迦葉如大火起能燒一

所謂死者能燒滅故迦葉如火火起能燒一
切唯除二禪力不至故善男子死火亦令能燒
一切唯除菩薩住於大乘大般涅槃勢不
及故復次迦葉如水火起一切漂沒唯除三
禪力不至故善男子死水亦令漂沒一切唯
除菩薩住於大乘大般涅槃復次迦葉譬
如大風能吹滅一切唯除四禪力不至
故善男子死風亦令悉能吹滅一切所有唯
除菩薩住於大乘大般涅槃迦葉菩薩白佛
言世尊彼諸四禪以何因緣風不能吹水不
能漂火不能燒佛告迦葉善男子彼第四禪
內外過患一切无故善男子禪禪過患內有
覺觀外有火災二禪過患內有微喜外有水
災三禪過患內有喘息外有風災善男子彼
第四禪內外過患一切俱无是故諸災不能
及之善男子菩薩摩訶薩亦復如是安住大
乘大般涅槃內外過患一切皆盡是故死王
不能及之復次善男子如金翅鳥能噉能消
一切龍魚金銀等寶唯除金剛不能令消善
男子死金翅鳥亦復如是能噉能消一切衆

生唯不能消住於大乘大般涅槃善男子菩
薩摩訶薩復次迦葉譬如河岸所有草木大水暴漲
悉隨漂流入於大海唯除楊柳以其濡故善
男子一切衆生亦復如是悉皆隨流入于死
海唯除菩薩住於大乘大般涅槃復次迦葉
如那羅延悉能摧伏一切力士唯除大風何
以故以无聞故善男子死那羅延亦復如是
悉能摧伏一切衆生唯除菩薩住於大乘大
般涅槃何以故无聞故復次迦葉譬如有人
於怨憎中詐現親善常相追逐如影隨形何
求其便而欲殺之彼怨誠慎堅守自倫欲使是
人不能得殺善男子死怨亦令衆生
而欲殺之唯不能殺住於大乘大般涅槃善
薩摩訶薩何以故以是菩薩不教逸故復次
迦葉譬如車降金剛暴雨悉壞葉未諸樹山
林土沙凡石金銀瑠璃一切之物唯不能壞
金剛真寶善男子金剛死雨亦復如是悉能
破壞一切衆生唯除金剛菩薩住於大乘大
般涅槃復次葉如金翅鳥能噉諸龍唯不
能噉受三歸者善男子死金翅鳥亦復如是
能噉一切无量衆生唯除菩薩住三歸可

能歌受三歸者善男子死金翅鳥亦復如是
能噉一切无量衆生唯除菩薩住三定者何
謂三定金无翅鳥復次如薬如摩羅毒蛇見
所蝎螫雖有良呪上妙好藥无如之何唯飲
竭多羅呪能令除愈善男子死毒所螫亦復
如是一切聲方无如之何唯除菩薩住於大
乘大涅槃呪復次如薬譬如有人為王所瞋
其人若能以瀰善語貢上財寶便可得脫善
男子死王不余瞋以瀰語錢財珍寶而貢上
之亦不得脫善男子夫死者於險難處无有
資粮去處懸遠而无伴侶晝夜常行不知邊
際深遠幽闇无有燈明入无門戶而有處所
畏无痛處不可療治往无還心到不得脫无
所破壞見者悉毒非是惡色而令人怖敷在
身邊不可覺知如薬以是等喻及餘无量无
邊譬喻當知是死真為大苦如薬是名菩薩
摩訶薩備行大乘大涅槃經擁於死苦如薬
去何菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經擁愛
別離苦愛別離苦能為一切衆苦根本如說
因愛生憂　因愛生怖　若離於愛　何憂何怖
愛因緣故則生憂苦以憂苦故則令衆生生

愛因緣故則生憂苦以憂苦故則令衆生生
於衰老愛別離者所謂命終善男子以別離
故能生種種微細諸苦令盲為故亦別顯示
善男子過去之世人壽无量時世有王名為
善住其王尒時為童子身太子治國及登王
位各八万四千歲時王頂上生一肉瘡其瘡柔
濡如兜羅綿細濡軟貝漸漸增長不以為
患足滿十月瘡即開剖生一童子其形端正
奇異步履色像分明人中第一父王歡喜字
之頂生時善住王即以國事委付頂生棄捨
喜殿妻子眷屬入山學道滿八万四千歲余
時頂生於十五日處在高樓沐浴受齋即於
東方有金輪寶其輪千輻轂輞具足非工匠
造自然成就而來應之頂生天王即作是念
我昔曾聞五通仙說若剎利王於十五日處
在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不減轂輞
具足非工匠造自然成就而來應者當知是
王即當得作轉輪聖帝復作是念我今當試
即以左手擊此輪寶石執香爐右膝著地而
發誓言是金輪寶若實不虛應如過去轉輪
聖王所行道去作是誓已是金輪寶飛昇空

聖王所行道去住是指已是金輪寶飛昇空
空遍十方已還來住在頂生左手尒時頂生
心生歡喜踊躍无量復作是言我今定當作
轉輪王其後不久復有象寶狀貌端嚴如白
蓮華七枝柱地頂生見已復作是念我昔曾
聞五通仙說若轉輪王於十五日霞在高樓
沐浴受齋若有象寶狀貌端嚴如白蓮華七
枝柱地而來應者當知是王即是聖王復作
是念我今當試即擊香爐右膝着地而發誓
言是白象寶若實不虛應如過去轉輪聖王
所行道去住是誓已是白象寶從旦至夕周
遍八方盡大海際還住本處尒時頂生心大
歡喜踊躍无量復作是言我今定是轉輪聖
王其後不久次有馬寶其色紺艶鬣尾金色
頂生見已復作是念我昔曾聞五通仙說若
轉輪王於十五日霞在高樓沐浴受齋若有
馬寶其色紺艶鬣尾金色而來應者當知是
王即是聖王復作是念我今當試即執香爐
右膝着地而發誓言是紺馬寶若實不虛應
如過去轉輪聖王所行道去住是誓已是紺
馬寶從旦至夕周遍八方盡大海際還住本

馬寶從旦至夕周遍八方盡大海際還住本
處尒時頂生心大歡喜踊躍无量復作是言
我今定是轉輪聖王其後不久復有女寶形
容端正微妙第一不長不短不白不黑身諸
毛孔出旃檀香口氣香潔如青蓮華其目遠
視見一由旬耳聞鼻嗅亦復如是其舌廣大
出能覆面形色紅薄如赤銅葉心聰敏柔有
大智慧於諸衆生常有諂語是女以手觸之
衣時即知王身安樂病患亦知王心所緣之
處尒時頂生復作是念若有女人能知王心
即是女寶其後不久於王宮內自然而有寶
庫庫珠純青瑠璃大如人臂於闇中照一
由旬若天降雨沸如車軸是珠力能作五通
復見一由旬處此大雨不令下過尒時頂生
復作是念若轉輪王得是寶珠必是聖王其
後不久有主藏臣自然而出多饒財寶臣富
无量庫藏盈溢所之步報得眼根力能徹
見一切地中所有伏藏隨王所念皆能辦之
尒時頂生復欲試之即共乘船入於大海告
藏臣言我今欲得殊異之寶藏臣聞已即以
兩手撓大海水時十指頭出十寶藏以奉聖

兩手挽大海水時十指頭出十寶藏以奉聖
王而白王言大王所須隨意用之其餘在者皆
授大海令時頂生心大歡喜踴躍无量復、
作念言我今定是轉輪聖王其後不久有主
兵臣自然而出勇健猛略策謀第一善知四
兵若征罰者則現聖王居不征者退不令現
來推伏者便令推伏已推伏者力能守護令
時頂生復作是念若轉輪王得是寶實知
定是轉輪聖王令時頂生轉輪聖帝告諸大
臣汝等實知此閻浮提安隱豐樂然我今已
七寶成就千子具足更何所為諸臣答言唯
然大王東弗婆提猶未歸德王應往討令時
聖王與其七寶一切營從飛空而往東弗婆
提彼主人民歡喜歸化復告大臣我閻浮提
及弗婆提安隱豐樂人民殷盛悉來歸化七
寶成就千子具足復何所為諸臣答言唯然
大王西瞿陀尼猶未歸德令時聖王復與七
寶一切營從飛空而往西瞿陀尼王既至彼
彼主人民亦復歸伏復告大臣我閻浮提及
弗婆提此瞿陀尼安隱豐樂人民殷盛以
歸化七寶成就千子具足復何所為諸臣答

歸化七寶成就千子具足復何所為諸臣答
言唯然大王北鬱單日猶未歸化令時聖王
復與七寶一切營從飛空而往北鬱單日王
既至彼彼主人民歡喜歸德復告大臣我四
天下安隱豐樂人民殷盛以歸德七寶成
就千子具足更何所為諸臣答言唯然聖王
世三天壽命極長安隱快樂彼天身形端嚴
无比所居宮殿林猶卧具悉是七寶自持天
福來來歸化令可往討令其推伏令時聖王
復與七寶一切營從飛騰空上初利天見
有一樹其色青綠聖王見已即問大臣此是
何色大臣答言此是波利質多羅樹初利諸
天夏三月日常於其下娛樂受樂復見白色
猶如白雲復問大臣彼是何色大臣答言是
善法堂初利諸天常集其中論人天事於是
天主釋提桓因知頂生王已來在外即出迎
逆見已執手共善法堂而坐彼時二王
形容相貌等无差別唯有視瞬為別異耳是
時聖王即生念言我今寧可退彼天主即住其
中為天王不善男子令時帝釋受持讀誦
大乘經典開示分別為他宣說令聚[illegible]

中為天王不善男子尒時帝釋受持讀誦
大乘經典開示分別為他演說唯於深義未
盡爾達以是讀誦受持分別為他廣說因緣
力故有大威德善男子而是頂生於此帝釋
生惡心已即便墮落還閻浮提與諸受念人
天離別生大苦惱復遇惡病即便命終尒時帝
釋迦葉佛是時轉輪聖王則我身是善男子
當知如是愛別離者故為大苦善男子菩薩
摩訶薩商憶過去如是等輩愛別離苦何況
菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經而當不觀
現在之世愛別離苦善男子云何菩薩摩訶
薩脩行大乘大涅槃經觀怨憎會苦善男子
是菩薩摩訶薩觀於地獄畜生餓鬼人中天
上皆有如是怨憎會苦譬如人觀牢獄繫閉
枷鎖杻械以為大苦菩薩摩訶薩亦復如是
觀於五道一切受生悉是怨憎合會大苦復
次善男子譬如有人常畏怨家枷鎖杻械捨
離父母妻子眷屬珍寶生業而遠遠避善男
子菩薩摩訶薩亦復如是畏怖生死具足脩
行六波羅蜜入於涅槃如葉是名菩薩摩訶
薩脩行大乘大般涅槃觀怨憎會苦善男子

行六波羅蜜入於涅槃如葉是名菩薩摩訶
薩脩行大乘大般涅槃觀怨憎會苦善男子
云何菩薩脩行大乘大般涅槃觀求不得苦
求者一切盡求盡求有二種一求善法二求
不善法善法求得苦惱法求離苦是則略說
五盛陰苦如葉是名苦諦尒時如葉菩薩摩
訶薩白佛言世尊如佛所說五盛陰苦是義
不然何以故如佛往昔告釋摩男若色苦者
一切衆生不應求色若有求者則不名苦如
佛告諸比丘有三種受苦受樂受不苦不樂
受如佛先為諸比丘說若有人能脩行善法
則得受樂又如佛說於善道中六觸受樂眼
見好色是則為樂耳鼻舌身意思好法亦復
如是如佛說偈
持戒則為樂　身不受衆苦　晝眠得安隱　寤則心歡喜
若受衣食時　調習而經行　獨處於森　如是為最樂
若能於衆生　慈愍常脩慧　因是得樂　以不惱他故
少欲知足樂　多聞分別樂　无著阿羅漢　亦名為受樂
菩薩摩訶薩　畢竟到彼岸　所作樂亦爾　是名為最樂
世尊如諸經中所說樂相其義如是如佛今
說云何當與此義相應

佛告迦葉善哉善哉善男子善能諮問如來
是義善男子一切衆生於下苦中猶生樂想
是故我今所說苦相與本不異今時迦葉菩
薩白佛言如佛所說於下苦中生樂相者下
生下老下病下死下愛別離下求不得下怨
憎會下五盛陰如是等苦悉應有樂世尊下
生者所謂三惡中生者所謂人中上生者所
謂天上若復有人住如是間若於下樂生於
苦想於中樂中生無苦樂想於上樂中生於
樂想當云何答世尊若下苦中生樂想者未
見有人當受千罰初一下時已生樂想若不
生者云何說言於下苦中而生樂想佛告迦
葉如是如是如汝所說以是義故無有樂想
何以故猶如彼人當受千罰受一下已即得脫
者是人今時便生樂想是故當知於無樂
中妄生樂想迦葉言世尊彼人不以一下生
於樂想以得脫故而生樂想迦葉是故我昔
為釋摩男說五陰中樂實不虛世迦葉有三
受三苦三受者所謂樂受苦受不苦不樂受
三苦者所謂苦苦行苦壞苦善男子苦受者
名為三苦所謂苦苦行苦壞苦衆二受者所

三苦者所謂苦苦行苦壞苦善男子苦受者
名為三苦所謂苦苦行苦壞苦餘二受者所
謂行苦壞苦善男子以是因緣生死之中實
有樂受菩薩摩訶薩以苦樂性不相捨離是
故說言一切皆苦善男子生死之中實無有
樂但諸佛菩薩隨順世間說言有樂如素吾
薩白佛言世尊諸佛菩薩若隨俗說是虛妄
不如佛所說備行善者則受樂報持戒安樂
身不受苦乃至衆事以解是為衆樂如是等
經所說樂受是虛妄不若是虛妄諸佛世尊
久於无量百千万億阿僧祇劫備善提道已
離妄語今住是說其義云何佛言善男子如
上所說諸受樂偈即是菩提道之根本亦能
長養阿耨多羅三藐三菩提以是義故先於
經中說是樂相善男子譬如世間所須資生
能為樂因故名為樂所謂女色就愜飲酒上
饌甘味渴時得水寒時遇火衣服瓔珞象馬
車乘奴婢僮僕金銀瑠璃珊瑚真珠倉庫穀
米如是等物世間所須能為樂因是名為樂
善男子如是等物亦能生苦因於女人生男子
苦憂愁悲泣乃至斷命因酒甘味乃至倉

W→T374 12/440 A13

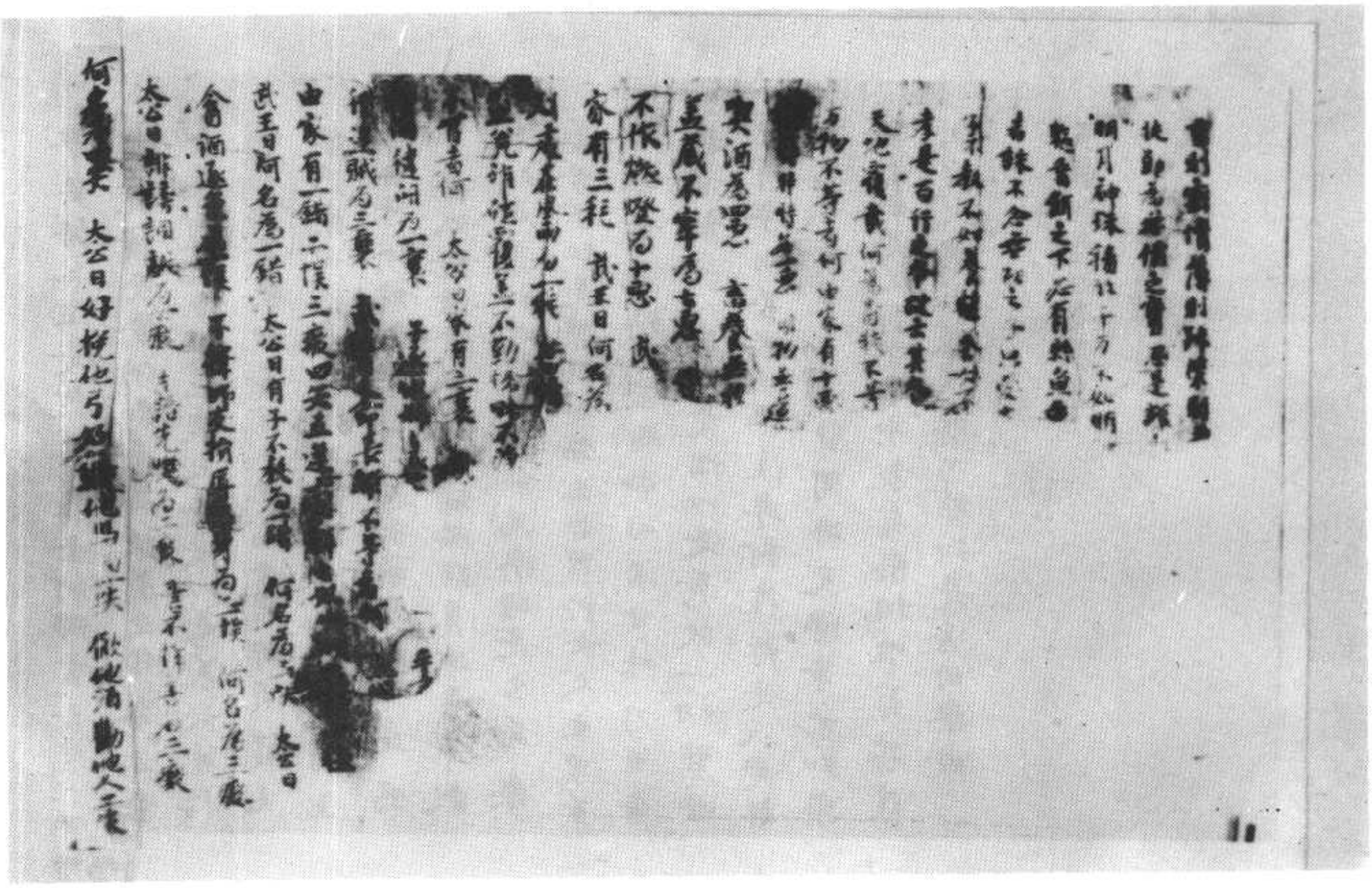
*

華妻語令住是說其義云何佛言善男子如
上所說諸受樂偈即是菩提道之根本亦能
長養所謂多羅三藐三菩提以是義故先於
經中說是樂相善男子群如世間所須資生
能為樂因故名為樂所謂女色就惱飲酒上
饌甘味渴時得水寒時遇火衣服瓔珞象馬
車乘奴婢僮僕金銀瑠璃珊瑚真珠硨磲
米如是等物世間所須能為樂因是名為樂
善男子如是等物亦能生苦因於女人生男子
苦憂愁悲泣乃至斷命因酒甘味乃至硨
磲亦能令人生大憂惱以是義故一切皆苦
无有樂相善男子菩薩摩訶薩於是八苦解
苦无苦若男子一切聲聞辟支佛等不知樂
因為如是人於下苦中說有樂相唯有菩薩
住於大乘大般涅槃乃能知是苦因樂因

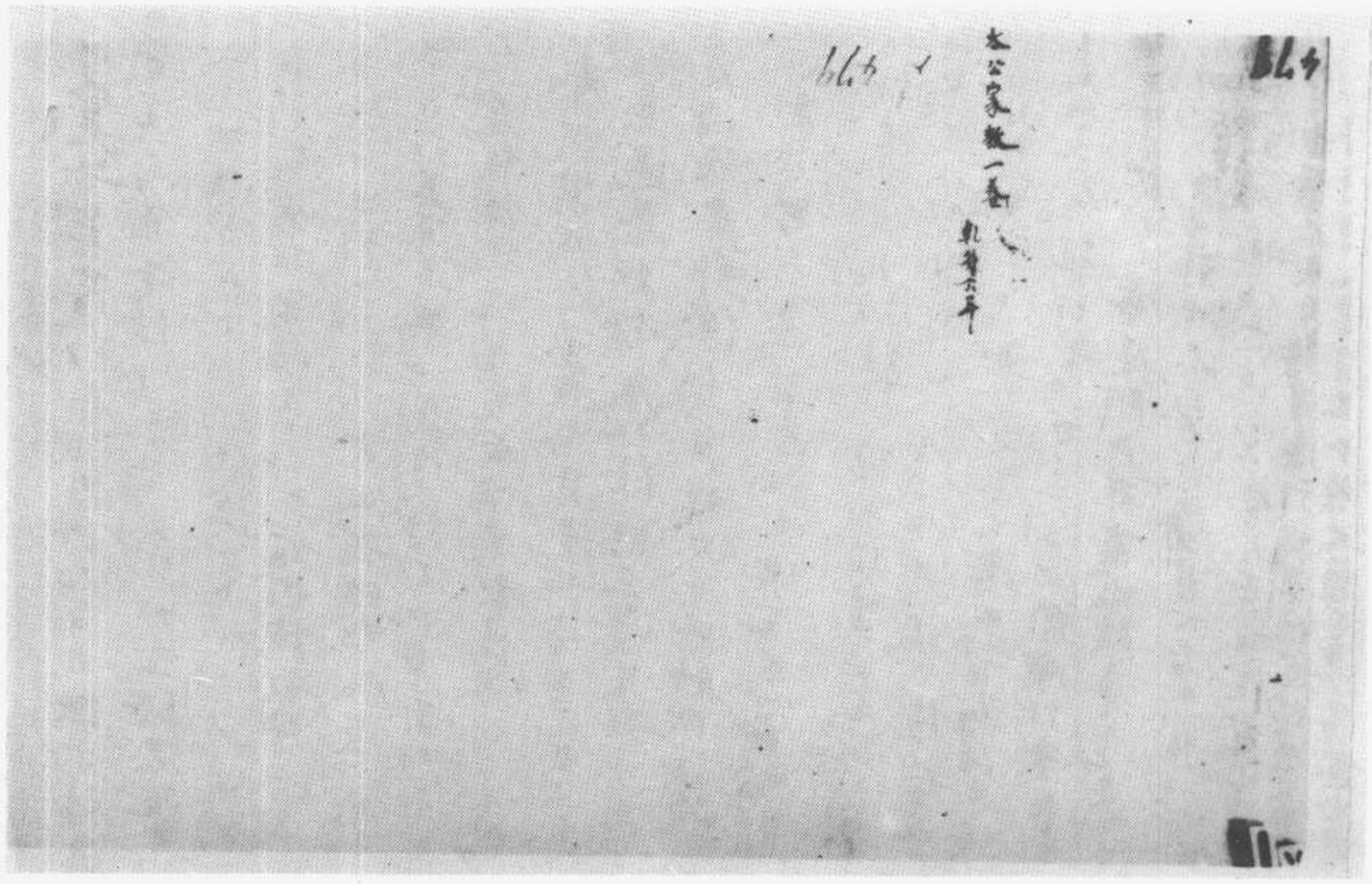
大般涅槃經卷第十二

大般涅槃經卷第十二

S.475

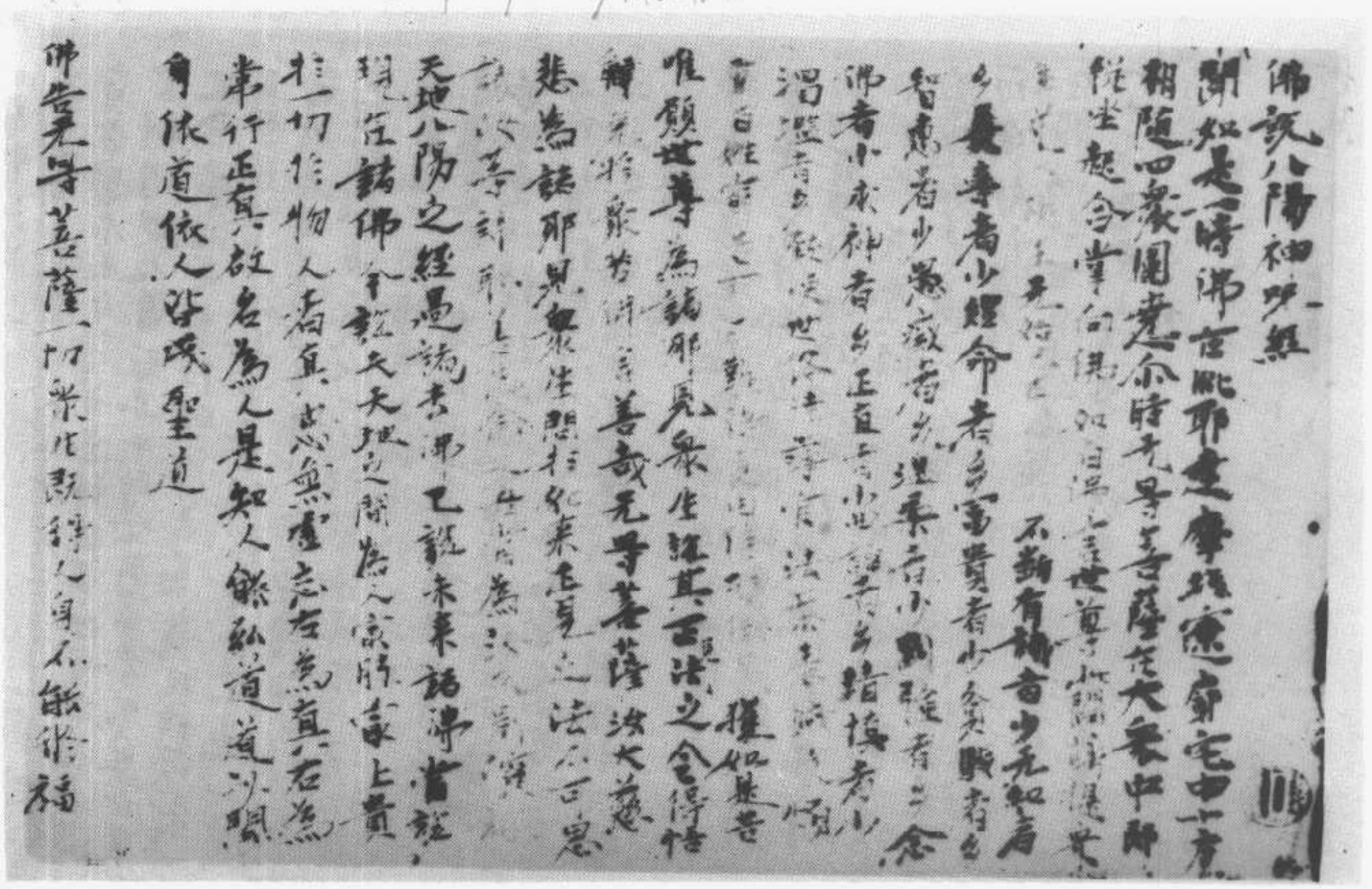


斯四七九號　太公家教一卷



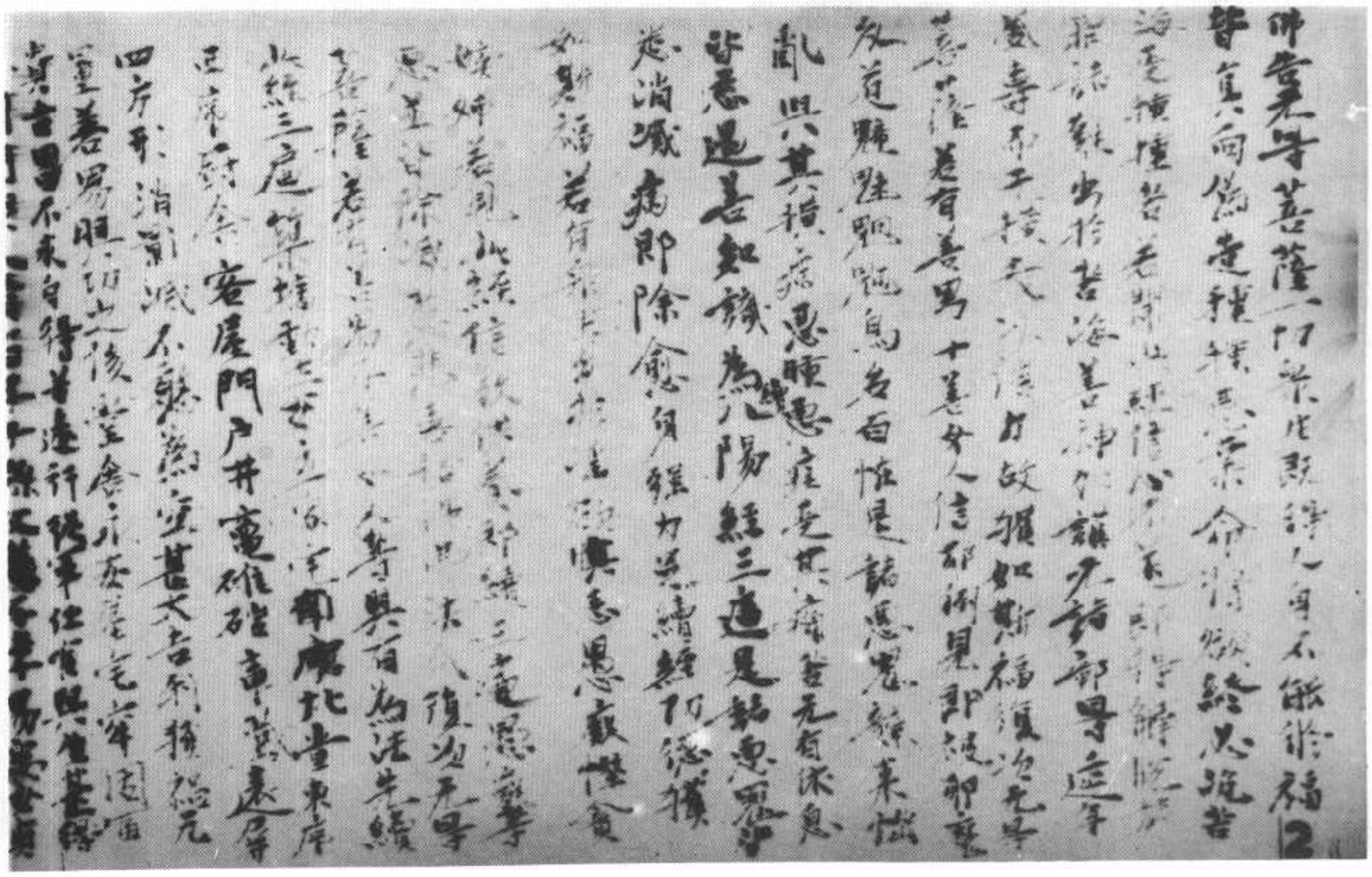
S→T2897 85/1422B 11

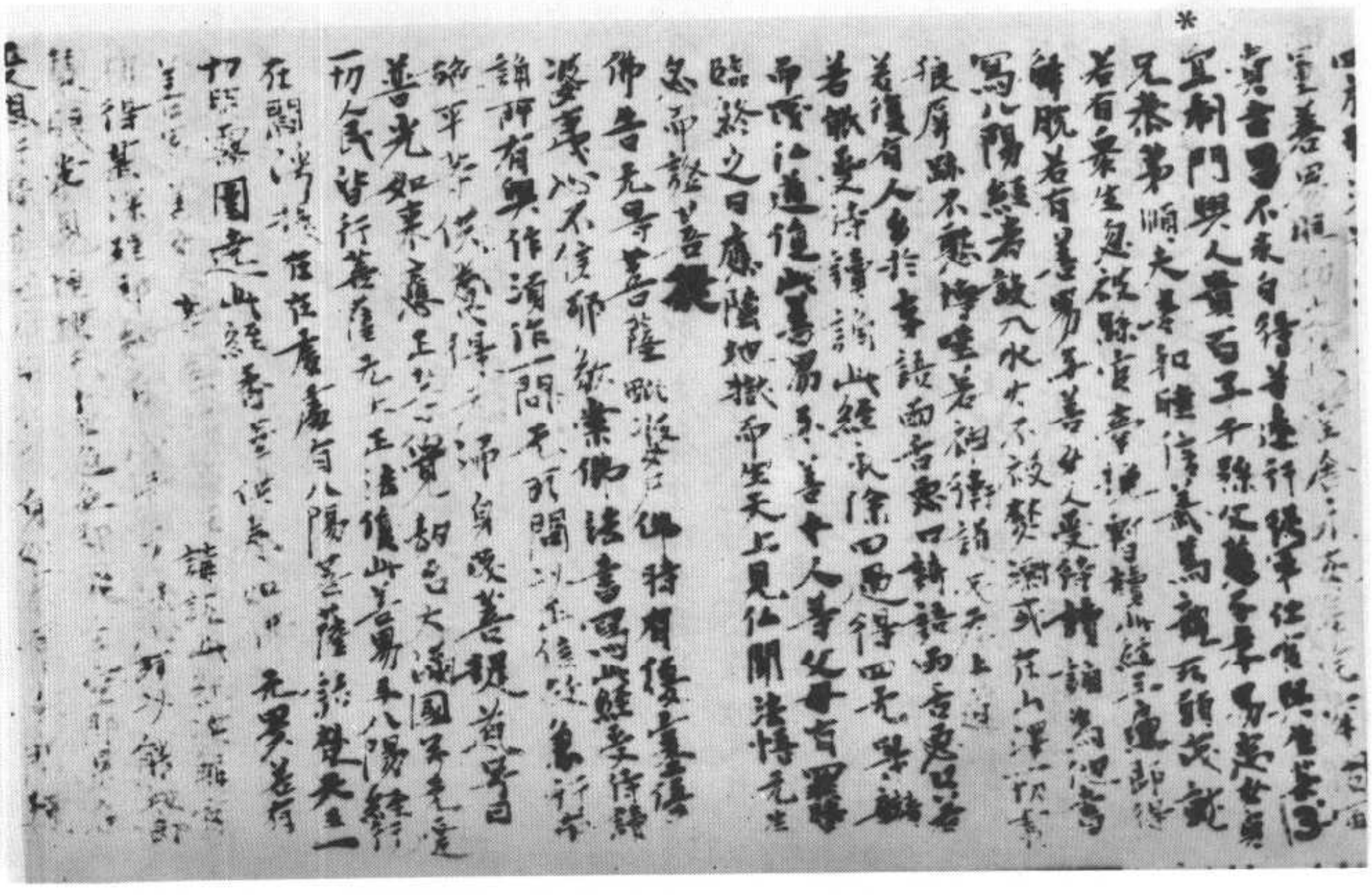
▼斯四八〇八號　佛說八陽神咒經

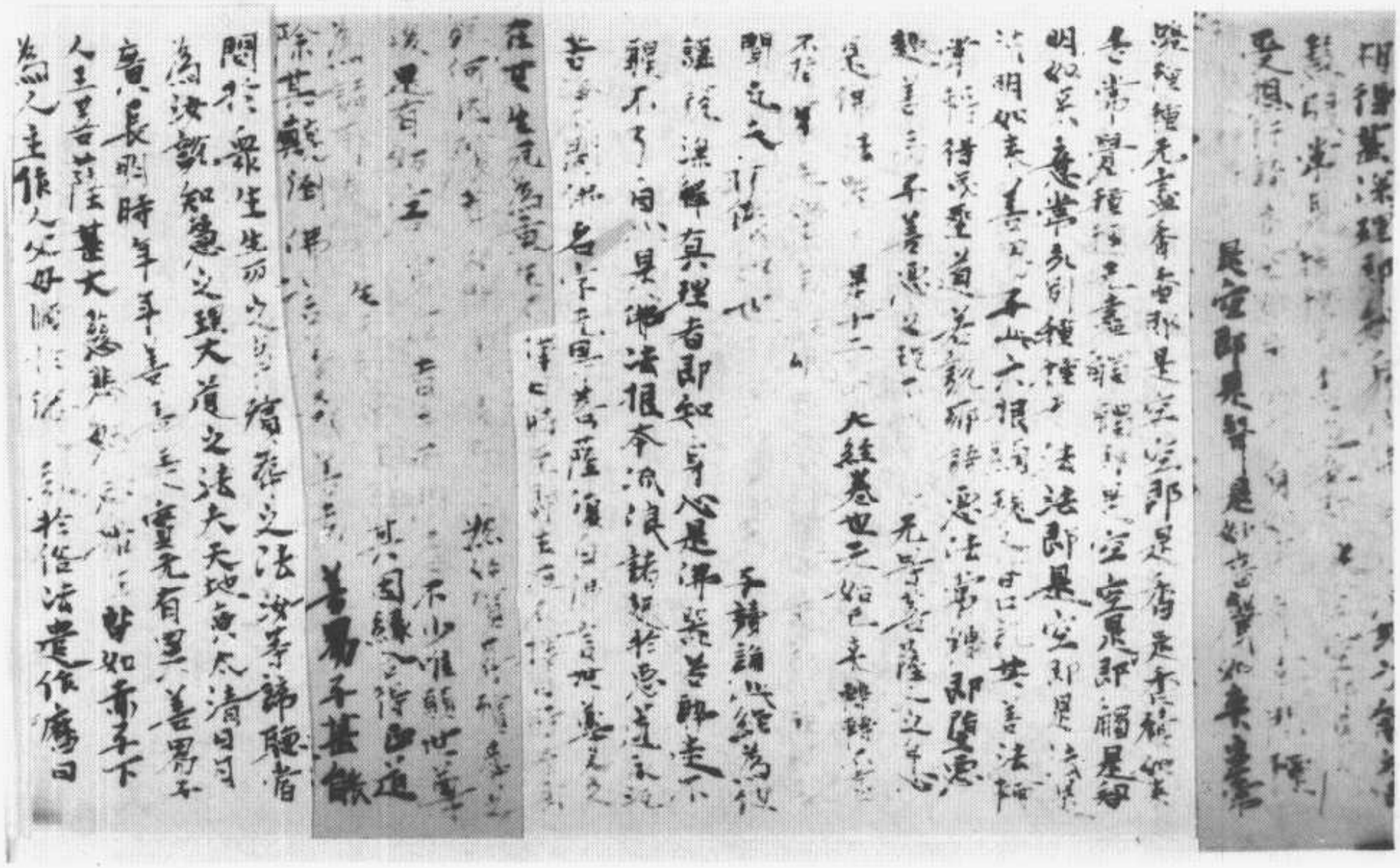


佛說八陽神咒經

聞如是一時佛在毗耶離摩羅詰窟宅中與
諸大菩薩及大聲聞衆圍繞尒時光明菩薩
從坐起合掌白佛言世尊有諸衆生
[illegible]
不動有觀音少光如月
[illegible]
長壽者少經命者多富貴者少貧賤者多
智慧者少愚癡者多理乘者少邪乘者多
佛者小成神者多正直者少諂佞者多
[illegible]
唯願世尊為說那羅延衆生經其百法之念得悟
[illegible]
慈悲為說那羅延衆生聽其百法之法不吉惡
[illegible]
天地八陽之經愚癡者佛已說未來諸佛當說
現在諸佛今說天地之間為人家所承上貴
在一切作物人者真心無虛忘右為真右為
常行正真故名為人是知人能弘道道弘人
有依道依人皆成聖道
佛告光等菩薩一切衆生既得人身不能修福







W-S5/1425B 1

菩薩摩訶薩道復次善男子若復有人若
宣登住之日及新入定之日那羅延
菩提樹下坐時乃至涅槃時一切經一部其功德
[illegible] 餘寫一偈如寫一切經一部其功德
無有異是除如斯人等陀羅
尼菩薩摩訶薩道復次善男子若復有人若
不信正法常生邪見如聞此經部定非佛說
佛說是人現世得道道等諸佛
法眼明淨[illegible] 諸惡魔[illegible] 師子吼
聞地獄上火徹下下火徹上纖毫遠事
五蘊洋銅蓋口鑄置一夜百千生受
苦痛不可休息譬如經故獲罪如是師為罪人
如說偈曰
身是自然身五蘊自然長乃自然長
我長不淨長我長不淨長
[illegible]

金有陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵住舍衛國逝多林給孤獨園與大苾
芻僧五百人俱　尒時天百施往世尊所到已頂礼佛足
退坐一面坐一面已天帝百施白佛言世尊我入戰
陣而鬪戰時以阿脩羅幻惑咒術藥力隱於頁
靈而知已不能求世尊慈悲於我方令催伏阿脩羅
衆幻惑咒術藥力故善說眞實陀羅尼咒時薄伽梵
告天帝百施曰憍尸迦如是如是與阿脩羅而鬪戰時
實以明咒秘密藥力而隱頁靈憍尸迦我今說明
咒欲令幻惑明咒退散鬪戰諍訟迷惑消滅一切密咒及
諸藥等而得斷除說此明咒
尒時薄伽梵說大金
有明咒之曰我今為說三藐數劫諸餘外道行者遍
遊雲形而起惡思作諸障尋我從彼來所有幻惑一切
明咒悉能幻惑降伏度岡巒斷除諸餘外道行者
遍遊雲形諸惱亂曰明咒彼藥及一切諸魔鬼軍大
明之咒悉能降伏諸有情故受持陀羅尼大秘密
咒天帝白言如是世尊唯願世尊受教尒時世尊即說金
有大明咒曰　怛他竭　帝你　帝你　帝你　帝羅帝羅
命羅命羅　帝明羅　你帝你帝　你帝羅秘你　軌佐那
波羅哺羅抱多隸　阿地說梨陀　閉羅閉羅閉
多隸阿地　阿他羅　訶那訶那　訶安諸安訶伏

S→T2910 85/1455c 13

斯四八一號　金有陀羅尼經

波羅哺羅抱多隸　阿地說梨陀　閉羅閉羅閉
多隸阿地　阿他羅　訶那訶那　訶安諸安訶伏
遍駄頓那頓那　薄伽駄羅　佐曳秘佐曳　惜安你
悉談婆你　畔駄婆　你　尊訶你　阿爭伽嫌陀駄羅你
訶梨那訶梨那　多祇磨那婆　慣婆也　慣婆也
畔佐也　畔佐也　悉敢婆也　畔駄也　畔駄也　爭訶也　爭訶也
所有一切石天幻惑　石羅幻惑　石羅利幻
惑若堅牢幻惑若乳闍婆幻惑若阿修羅幻惑若
美呼者地幻惑若大腹作幻惑若侍明咒幻惑若咸說
王幻惑若你幻惑若指一切明咒幻惑　石羅生幻惑
若一切幻惑　羅羅羅羅羅佐也　羅佐也　炬魔親
磨炬磨羅婆羅婆羅婆那　作訶蘭單　伽蘭他也
訶那訶利　薩婆輕多　奢盛嚕難　悉談婆也
婆伊悉談婆也　悉伊悉談婆也　蘇南悉談婆也
婆盛難　悉談婆也　悉你寞悉談婆也　鼻乾多梨
多梨駄羅　頞作駄羅　字波訶　悉經將者他也
婆也那　若有人能誦　悉敬諸賢　真眞　真眞
悉心聞　詩掉詩欲作一切利益者　訶那訶那
多訶多訶　婆伽伽　半伽也　半伽也　半伽也　賛婆也
樹婆也　悉談婆也　悉談婆也　半馱也　半馱也
爭訶也　爭訶也　磨訶爭訶你　專伽駄陀婆訶
於一切怖畏燒惱你度頂守護我八部安訶
[illegible]

W→85/1456C10

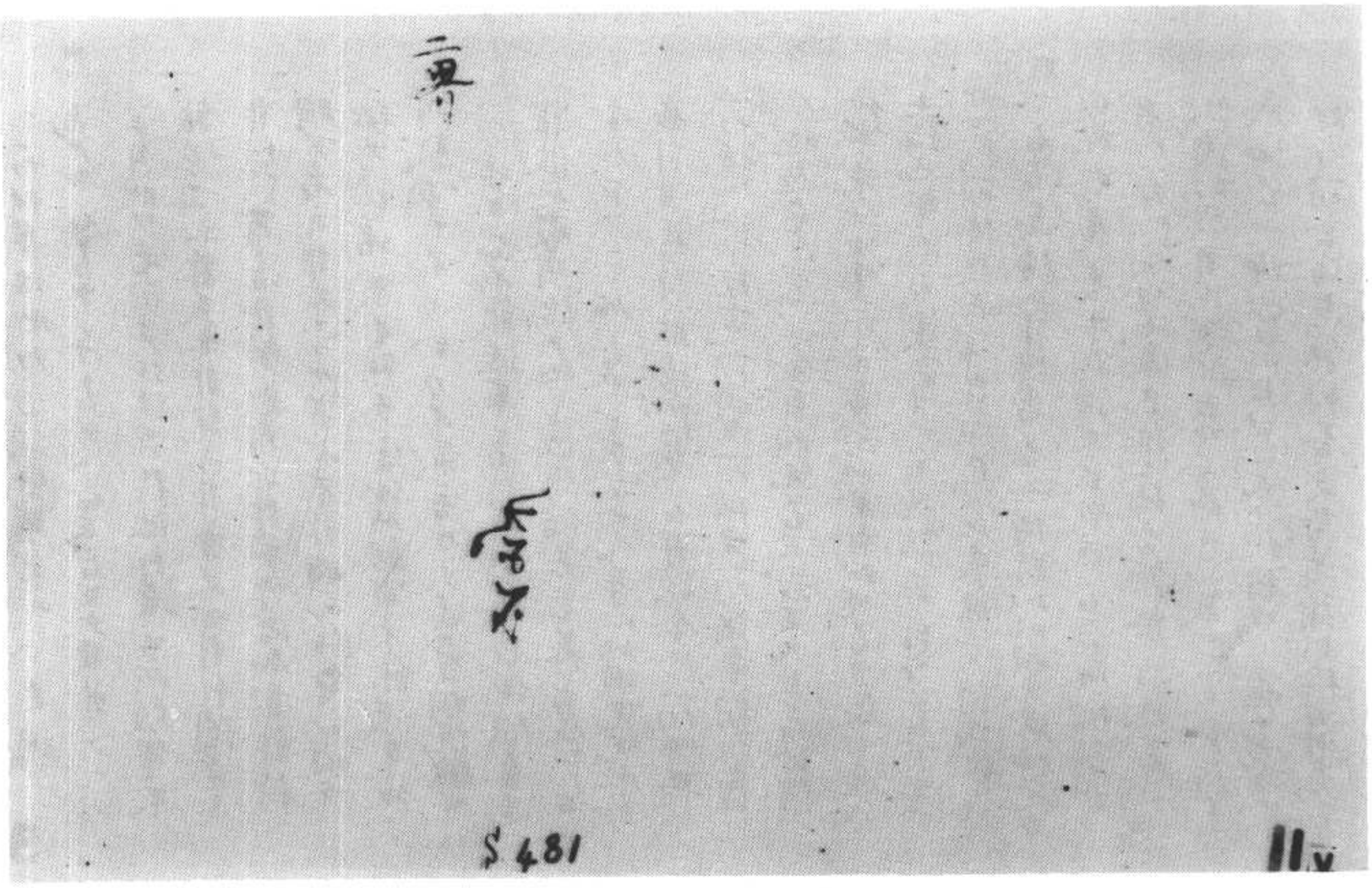
*

[illegible]一切諸魔不能侵害若王若王大臣能於此[illegible]
[illegible]有明呪老[illegible]彼討[illegible]此所說軍不
能侵[illegible]亦非天亦非龍亦非藥叉亦非乾闥婆亦
非阿修羅亦非緊那羅亦非莫呼洛迦亦非人
明呪者亦非[illegible]等亦不非時而信奉命明呪
秘呪一切諸魔不能侵害他所說軍不能侵害他
所說軍亦不傷命刀不能害[illegible]少毒藥明呪[illegible]呪秘
一切諸魔不能侵害若有少毒藥明呪[illegible]呪秘
罪彼之處所惱亂是故淨信善男善女[illegible]波
[illegible]迦[illegible]迦[illegible]迦善男子善女人等以此明呪呪水七
遍自澆其身能諸[illegible]身若有欲令於一切佛長
一切燒出一切疾疫一切鬼魅一切秘呪一切諸魔一切[illegible]
而超過者當念此金有明呪若王若王大臣若欲催
他軍兵伏他軍兵亦當念此金有明呪若呪繩七遍作
七結已繫於身上若呪水七遍能滅自身若有書
寫於一切佛塔[illegible]寺[illegible]他羅尼或能受持或擊鼓
陛下若冒高僧入軍陣者善安得脫人此明呪威神之力
內族眷屬善安超過未成能成若欲催伏諸明
者[illegible]白[illegible]呪七遍已作七結者能擊鼓催伏若[illegible]
伏諸幻惑者取塚間去呪七遍已而散[illegible]者能作[illegible]
感論貴之時欲禁其口取奉於雜呪七遍已而[illegible]
爵者一切言論志能對善受持讀誦而稱讚者一切

[illegible]一切諸魔不能侵害若欲令於一切佛長
一切燒出一切疾疫一切鬼魅一切秘呪一切諸魔一切[illegible]
而超過者當念此金有明呪若呪繩七遍作
七結已繫於身上若呪水七遍能滅自身若有書
寫於一切佛塔[illegible]寺[illegible]他羅尼或能受持或擊鼓
陛下若冒高僧入軍陣者善安得脫人此明呪威神之力
內族眷屬善安超過未成能成若欲催伏諸明
者[illegible]白[illegible]呪七遍已作七結者能擊鼓催伏若[illegible]
伏諸幻惑者取塚間去呪七遍已而散[illegible]者能作[illegible]
感論貴之時欲禁其口取奉於雜呪七遍已而[illegible]
爵者一切言論志能對善受持讀誦而稱讚者一切
諸罪悉皆消滅[illegible]往於彼造作之者父母作所或
繫於繩及水自澆者於彼身上一切明呪秘呪諸藥
不能害之若未成讚者悉能成辦彼所求事一切
順從時薄伽梵說是語已天帝釋施開佛所說信
受奉行

金剛陀羅尼經一卷

三界[illegible]



▼斯四八二號　元陽上卷超度濟難經第品七

神不敢迴視此經神力亦復如是是有病應
者當清淨洗浴身軀手足面一心為人清
誦衆惡除愈
上師告條林法淨真人言若有惡鬼魔兵
盜道不隨我言者吾當使此魔會衆耶
盜道送付玄都鬼徒受罪如押油殃惡皆
微滅無有遺餘吾即舉七仙真人名字亦
得度脫衆邪境界何等七仙真人名字亦
得度脫衆邪境界何等七仙真人第一廣
惟衛真人第二武法真人第三隨業真人
第四拘丘林真人第五拘丘玄林真人第六
淨得真人第七釋龍種真人若有皆厄病
魔者便當讀此七仙真人名字諸惡盜道
悉皆消滅無得稱近者我說此已復告汝
等我今復告汝等我今復憐愍衆生故便
演說斯經元陽上部復有六神仙人名字
一名羅法真人二名羅上真人三名賀陽真人
四名懃度真人五名頭劉真人六名玄林真人
此是六神仙人名字汝等若有衆生無男
無女無貴無賤有皆厄者皆當稱說六神
仙人名字所惡悉除衆惡妄氣下尋長工

無女無貴無賤有若尼者皆當稱說六神
仙人名字所思惡除衆惡度氣不得來近
一切滅盡無有遺餘
上師告條林法淨真人汝一心善聽我所陳說
若有無數弟子等及得道真人及諸天
神王一切天人我昇天後若有受持我所
囑累法法常當晝夜擁護令得安隱條林
法淨真人白上師尊弟子當於得道度
世將廿五真人於惡世中能有讀此經之
處弟子等晝夜在其左右擁護是人衆
耶魍魎魑魅不得來近常使是人卧安覺
循行善法師師謂弟子等善哉善哉汝能
擁護我百千万劫中所循集昂成神仙
元陽上品一弟子可當說此來既復有
四天神王各將眷屬部曲行巡長跡又手
言師尊我等於師尊昇天之後各將斯等
眷屬案行國界有能讀誦書寫者受持
是經者我等眷屬常來隨逐是晝夜擁
護令不見惡是人欲行曠野者我常隨
逐道從慈心推護不離是人不令惡鬼
妄來侵近常得充足不令飢渴所欲求
者我等神王遣諸軍將吏兵悉令供給

如其所須無所乏少何以故是人能流布此
經循行善法供養仙寶元陽上品繫其仙
薄不令斷絕說是來既復有七山神王等
各長跡又手於上師前一心合掌白師
尊我等山神領衆無數上有百千天人
常當飛行於惡世中人間有能讀誦書寫
受持是元陽卷經者我等山神与天人
齊執与其眷屬共到天上是人所在之處
此法典常當守護晝夜不離在其四面
而擁護是人衆魔惡鬼不得集其精氣不
得横來紀命不得横采撓倒不得求其長
短不得軍廠令毒不行我等眷屬常來
在其人所住處於虛空中是人若遇大水
悉使澍去我山神王力即於空中來護是人
不令見溺水即還停得渡水難若遇大火我
等山神王力隨其方便救護其身令不
大火所燒若遇大賊於我四面救護是人能
使賊心刀仗下舉即教慈心若遇官事繫
縛枷鎖晝夜愁苦我等山神王力各將眷
屬軍將吏兵於虛空中能令其官心生歡
喜悉令放赦皆得解脫我等山神王力眷
屬軍將伏於一心救護不令世緣而得懈乱

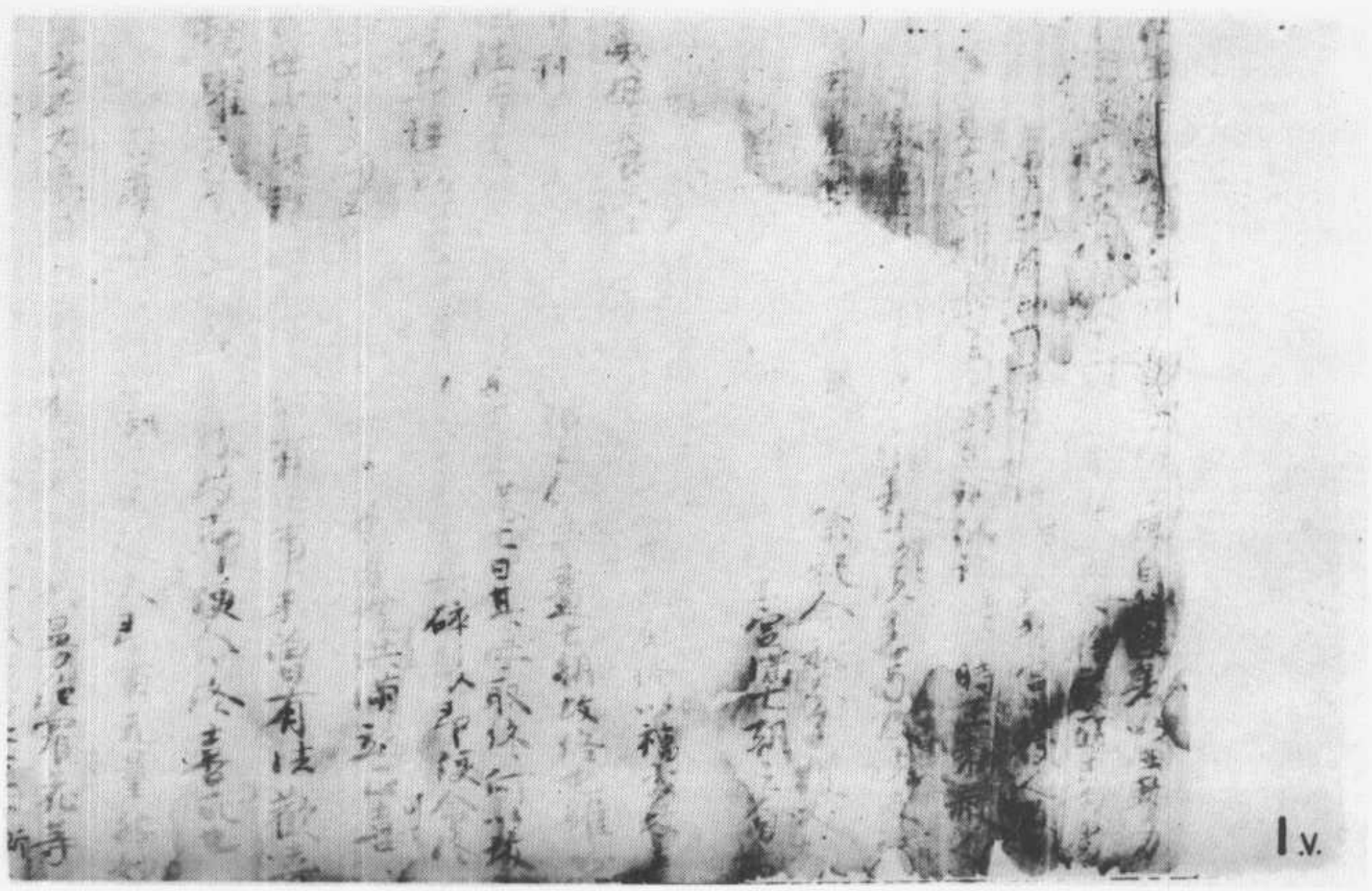
喜悲令充類皆得解脫我等山神王力眷
屬軍將伏怒一心救護不令他緣而得擾亂
於無數國土人民振落城邑劫中當念是
經何以故此經仙聖隱秘所屬之法其文
流布法應宣傳若有昇天仙道士經行林野
心息樹虆者若有山神魔女魑魅精魅魍
魎來欲逸倒之者我等山神王力能令是
人不生畏想禪思如故
上師言令請汝等山神王從善哉善哉汝
軍將吏兵勇率堅勤伏怒日又曾於過去世
時乃至百万歲百千万歲劫中時值恒百千
万億諸仙上品元陽經卷廣第八之中廣度
衆生神通弟子之例汝若能流布此經請
誦書寫方便救濟不令見惡常行善心令
時山神王等即与諸眷屬軍將吏兵頂礼
師等一心奉行即辭而出
上師告弟子法淨條林真人曰吾以壬寅歲七
月七日當行遠方汝等於我去後好用心所眷
屬着舉身囑累汝等唯有廣智弟子慈
心流布此法令一切衆生悉得聞知稜姓
子汝等是吾心中弟子我所法悉付囑汝
吾今憐愍一切衆生故欲令解脫衆難還

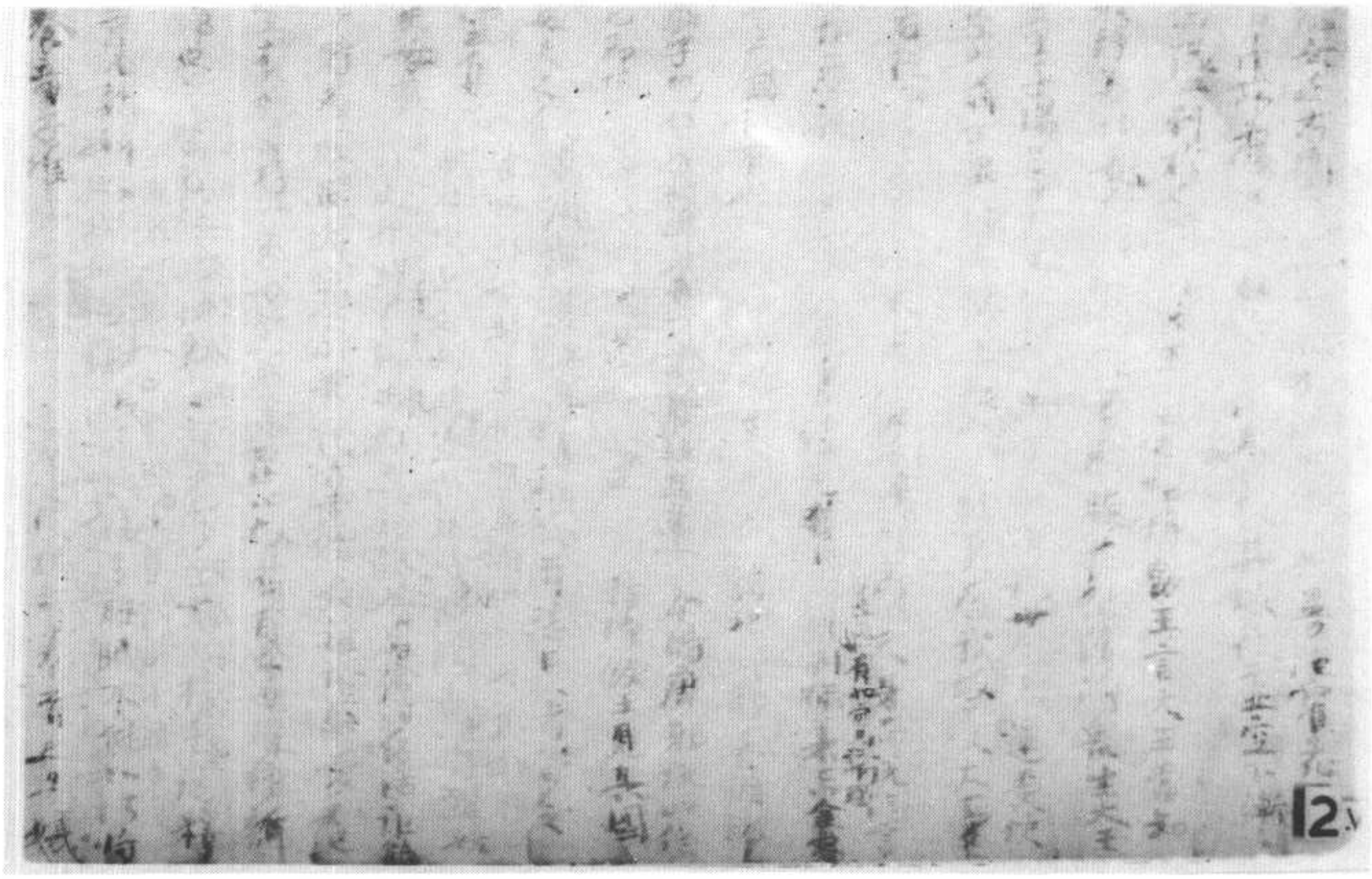
吾今憐愍一切衆生故欲令解脫衆難還
心性付囑此法已稜姓子汝等此經尊極
有神力勸令一切稜姓子家男女供養香華
雜華 燈燈鑄明須能轉請誦習救人疾
病吉之人現世安吉無復疾病將來注生文
昌宮宿即生蓮華中軀體神仙得五通無
导智慧身壽八万八千歲更還年少五通具
足知勇猛健如上仙皆元陽仙公功值如是
不可稱計稜姓子汝當用好筆好墨好紙
至心細書寫此遺文流布國界我所出法
上下句文如吾本師元陽仙公所囑妙法無
有錯誤汝無令妄失一畫一沾稜姓子我憐愍
衆生唯囑此經皆令一切有刑之類悉得開
知心開意解常行善法念念不忘皆行往
生清淨受命延長神通无导令時條林真
人曰在世師等前一心又手舉身宾相毛悉
豎戰戰兢兢一心諦聽上尊所語不敢妄失
一句一文流淚而言師等所屬妙法至心
受持廣令流布弟子 等受天尊真教
用礼光師一心奉行師曰汝等若行若心若
在山林他方國土城邑聚落人民都市縣官
獄中思念此經宣傳教他誦書寫吾

人日在世師等前一心又手長身六洲毛孔
竪戰戰兢兢一心諦德上尊所語不敢妄失
一句一文流淚而言師尊所屬妙法至心
受持廣令流布弟子　等受天尊真教
用礼光師一心奉行師日汝等若行若止若
在山林他方國土或乞婆洛人民都市縣官
聚落中思念此經宣傳教他讀誦書寫吾
當神化令汝悉得神通倍四於今頂礼師
尊儀然甚別相善因小

元陽上卷超度清難經品第一

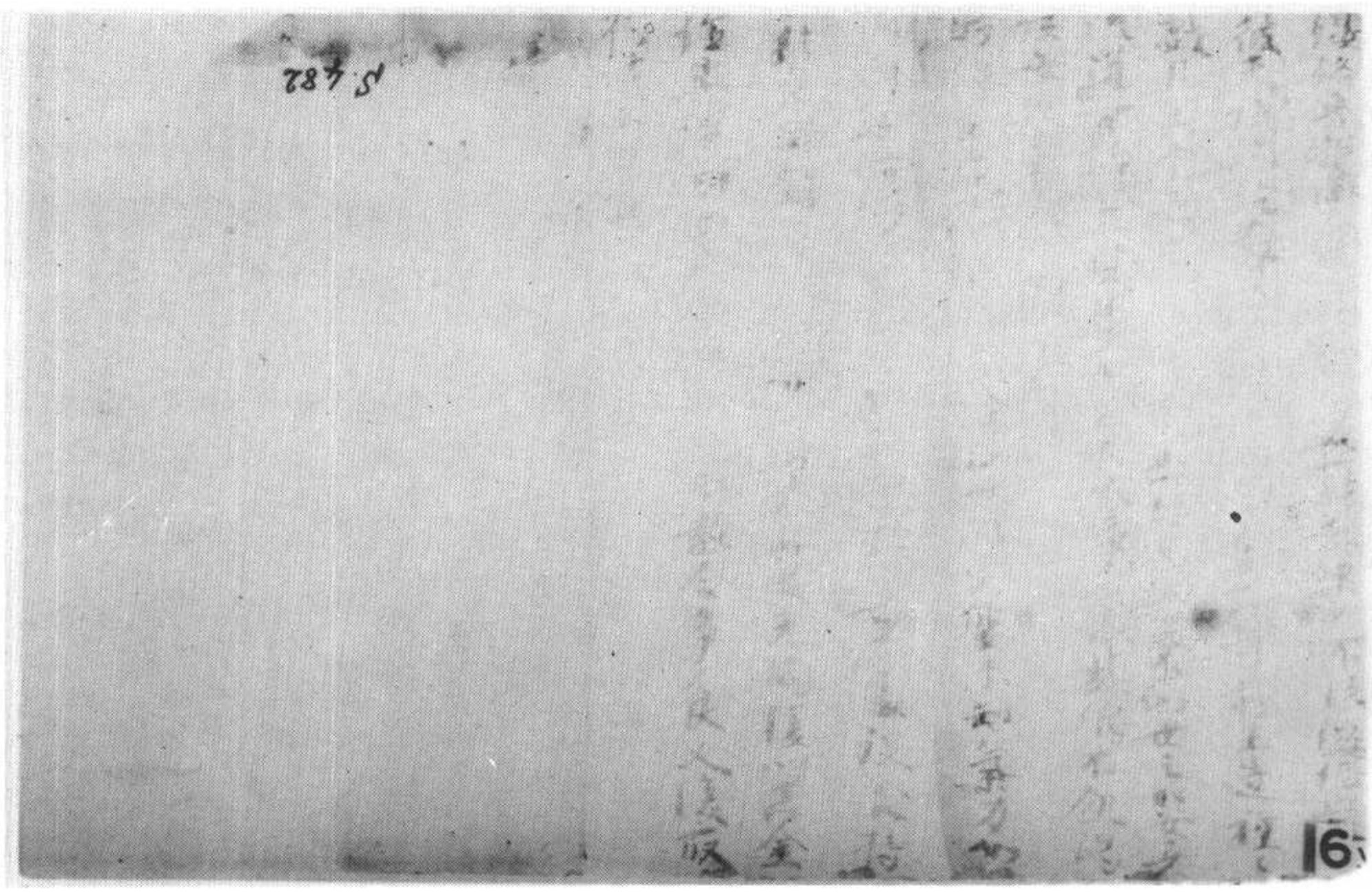
▼斯四八二號背面　佛本行集經卷第十一



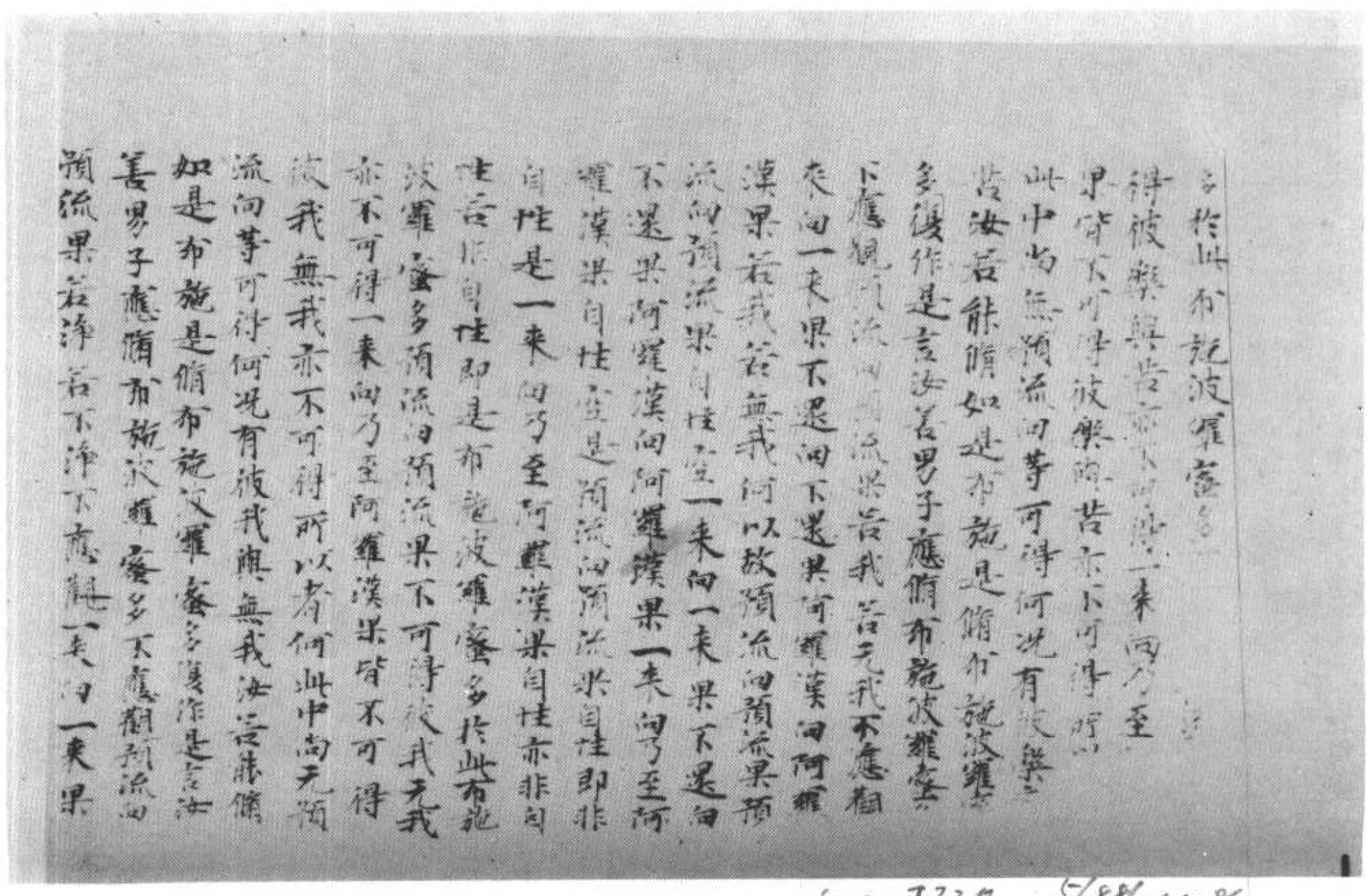


14v

15v



▼斯四八三號　大般若波羅蜜多經卷第一百六十五



多於此布施波羅蜜多
得彼樂報若不布施一來向乃至
果尚不可得彼樂報況有此中
此中尚無預流向等可得何況有彼樂
若施若能隨如是布施是隨布施波羅蜜
多復作是言施者男子應隨布施波羅蜜
下應觀預流向預流果若我若无我不應觀
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果若我若無我何以故預流向預流果預
流向預流果自性空一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果一來乃至阿
羅漢果自性空是預流向預流果自性即非
自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自
性若作自性即是布施波羅蜜多於此布施
波羅蜜多預流向預流果不可得彼我无我
亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得
彼我無我亦不可得所以者何此中尚无預
流向等可得何況有彼我與無我施者能
如是布施是隨布施波羅蜜多應作是言施
善男子應隨布施波羅蜜多不應觀預流向
預流果若淨若不淨不應觀一來向一來果

S→ T220　5/886 C1-8
W→　5/887B29

善男子應備布施波羅蜜多不應觀預流向
預流果若淨若不淨不應觀一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若
不淨何以故預流向預流果預流向預流果
自性空一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性
空是預流向預流果自性即非自性是一來
向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多預
流向預流果不可得彼淨不淨亦不可得一
來向乃至阿羅漢果皆不可得彼淨不淨亦
不可得所以者何此中尚無預流向等可得
何況有彼淨與不淨若非備如是布施是
備布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人
等作此等說是為宣說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等乃於無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應備布施波羅蜜多不應觀一切獨
覺菩提若常若無常何以故一切獨覺菩提
一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自
性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多

於此布施波羅蜜多一切獨覺菩提可得
彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一
切獨覺菩提可得何況有彼常與無常若
非備如是布施是備布施波羅蜜多復作是
言汝善男子應備布施波羅蜜多不應觀一
切獨覺菩提若樂若苦何以故一切獨覺菩
提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩
自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜
多於此布施波羅蜜多一切獨覺菩提不可
得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無
一切獨覺菩提可得何況有彼樂與苦若
非備如是布施是備布施波羅蜜多復作
是言汝善男子應備布施波羅蜜多不應觀
一切獨覺菩提若我若無我何以故一切獨
覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺
菩提自性即非自性若非自性即是布施波
羅蜜多於此布施波羅蜜多一切獨覺菩提
不可得彼我無我亦不可得所以者何此中
尚無一切獨覺菩提可得何況有彼我與無
我若非備如是布施波羅蜜多
復作是言汝善男子應備布施波羅蜜多
應觀一切獨覺菩提若淨若不淨何以故一

S→T262.9/17A20

一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切
獨覺菩提自性若非自性即是獨
覺波羅蜜多於此布施波羅蜜多一切獨覺
菩提不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼淨
與不淨若能隨如是布施波羅
蜜多憐愍如是言汝
是為宣說真正布施波羅蜜多
後次憐愍如是言汝
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應隨布施波羅蜜多不應觀一切菩
薩摩訶薩行若常若无常何以故一切菩薩
摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一
切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多一
切菩薩摩訶薩行不可得彼常無常亦不可
得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行
可得何況有彼常與無常若能隨如是布
施是隨布施波羅蜜多復作是言汝善男子
應隨布施波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶
薩行若樂若苦何以故一切菩薩摩訶薩行
一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩

僕諸有所須我若大翅鳥能自活難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時無有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長吉更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出無難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心無令漏失尒時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而無希取
一食之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸以通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨

諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走跋涉辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓怎於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本無心有所希求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑無知樂著小法今日世尊
令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂言於佛法中勤精
進故所得如多然世尊先知我等心著弊欲
樂於小法便見縱捨不為分別汝等當有如
來知見寶藏之分世尊以方便力說如來智
慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得於
此大乘無有志求我等又因如來智慧為諸
菩薩開示演說而自於此無有志願所以者

慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得於
此大乘無有志求我等又因如來智慧為諸
菩薩開示演說而自於此無有志願所以者
何佛知我等心樂小法以方便力隨我等說
而我等不知真是佛子今我等方知世尊於
佛智慧無所悋惜所以者何我等昔來真是
佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則
為我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於
菩薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘
教化是故我等說本無心有所希求今法王
大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之
尒時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日聞佛音教　歡喜踊躍
得未曾有
佛說聲聞當得作佛　無上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚無識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　珊瑚　真珠　瑠璃
象馬牛羊　輿輦車乘　田業僮僕　人民眾多

W→T262 9/18A8

同流清淨 九十餘年 其父壽盡 四方推求
求之既疲 猶止一城 逢長者已 久欲自娛
其家巨富 多諸金銀 珍寶瑪瑙 其珠瓔珞
象馬牛羊 輦輿車乘 田業僮僕 人民衆多
出入息利 乃遍池國 賣估貴人 無處不有
千萬億衆 圍繞恭敬 常為王者 之所愛念
羣臣豪族 皆共宗重 諸緣故 往來者衆
豪富如是 有大力勢 而年朽邁 益憂念子
夙夜惟念 死時將至 痴子信我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 尒時窮子 求索衣食
從邑至邑 從國至國 或有所得 或無所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷 到父住城
傭賃展轉 遂至父舍 尒時長者 於其門內
施大寶帳 處師子座 眷屬圍繞 諸人侍衛
或有計算 金銀寶物 出內財產 注記券蹤
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若國王等
驚怖自怪 何故至此 復自念言 我若久住

▼斯四八五號　金剛般若波羅蜜經

人於後末世能受
我所供養諸佛功德
乃至算數辭喻所不
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
何耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來

S→T235 8/751A1-3
B→ 8/751C24

*

須菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼
以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無
有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人
無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達無我法者如來說名真是菩薩

*

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須
菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德無故如來說得福德多

大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須
菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩
提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作
是念何以故若人言如來有所說法即為謗
佛不能解我所說故須菩提說法者无法可
說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復

S→T375 12/611c27

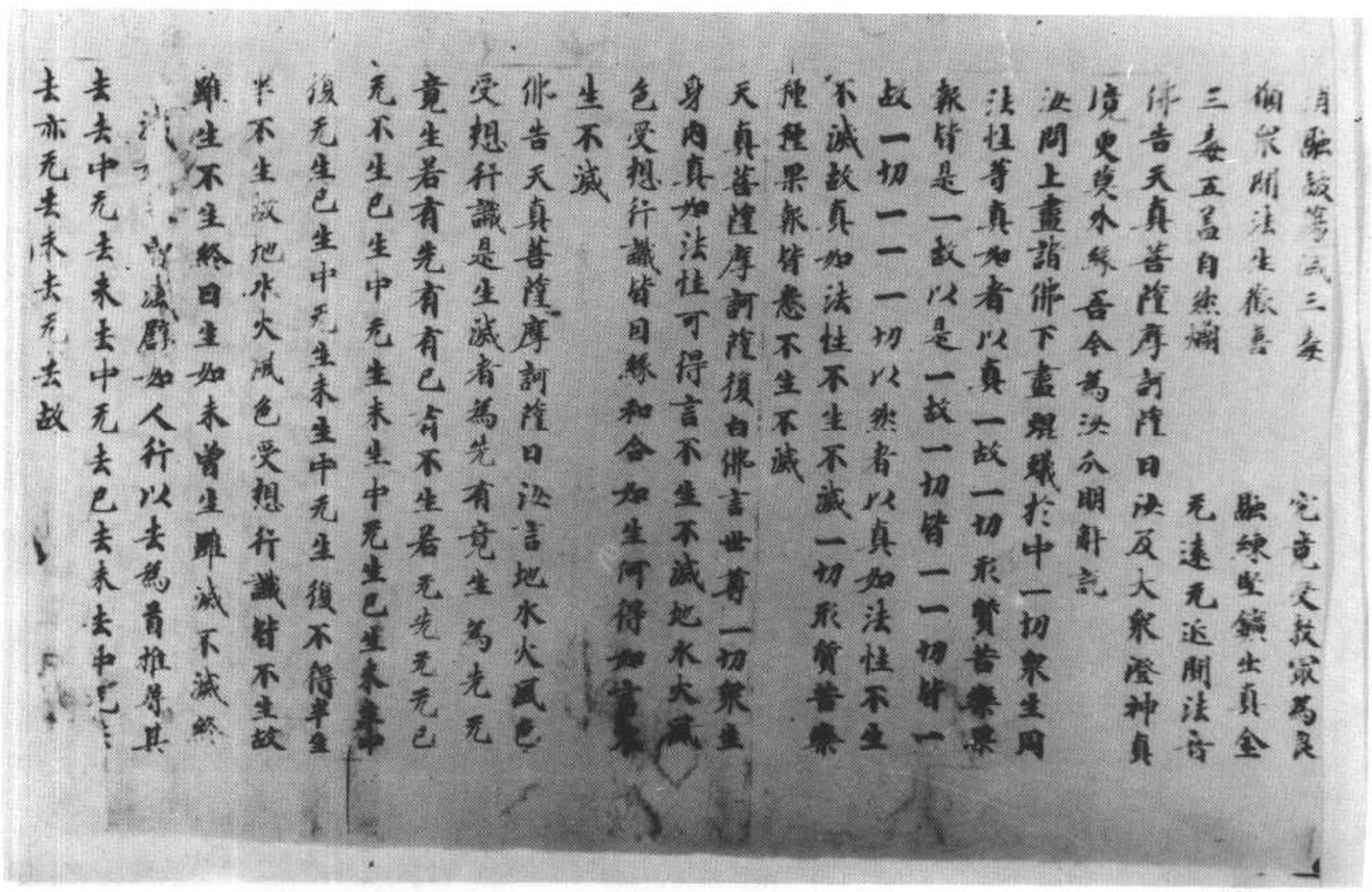
雖不一時定須不從餘處來也當知乳中先
有酪相甜味多故不能自變乃至提湖二復
如是是牛食嚼水草因緣如脉轉變而得成
乳若食甘草其乳則甜若食苦草乳則苦味
雪山有草名曰肥膩牛若食者純得提湖凡
有青黃赤白無色殺草因緣其乳則有色味
之異是諸衆生以明无明業因緣故生於二
相若无明轉則變為明一切諸法善不善等
亦須如是无有二相迦葉菩薩白佛言世尊
如佛所說乳中有酪是義云何世尊若言乳
中定有酪相以微細故不可見者云何說言
從乳因緣而生於酪法若本无則名為生如
其已有云何言生若言乳中定有酪相百草
之中亦應有乳如是乳中亦應有草若言乳
中定无酪者云何因乳而得生酪若法本无
而後生者何故乳中不生於草善男子不可
定言乳中有酪乳中无酪亦不可說從他而
生若言乳中定有酪者云何而得雜味合異
是故不可說言乳中定有酪性若言乳中定
无酪者乳中何故不生兎角牦牛乳中酪用

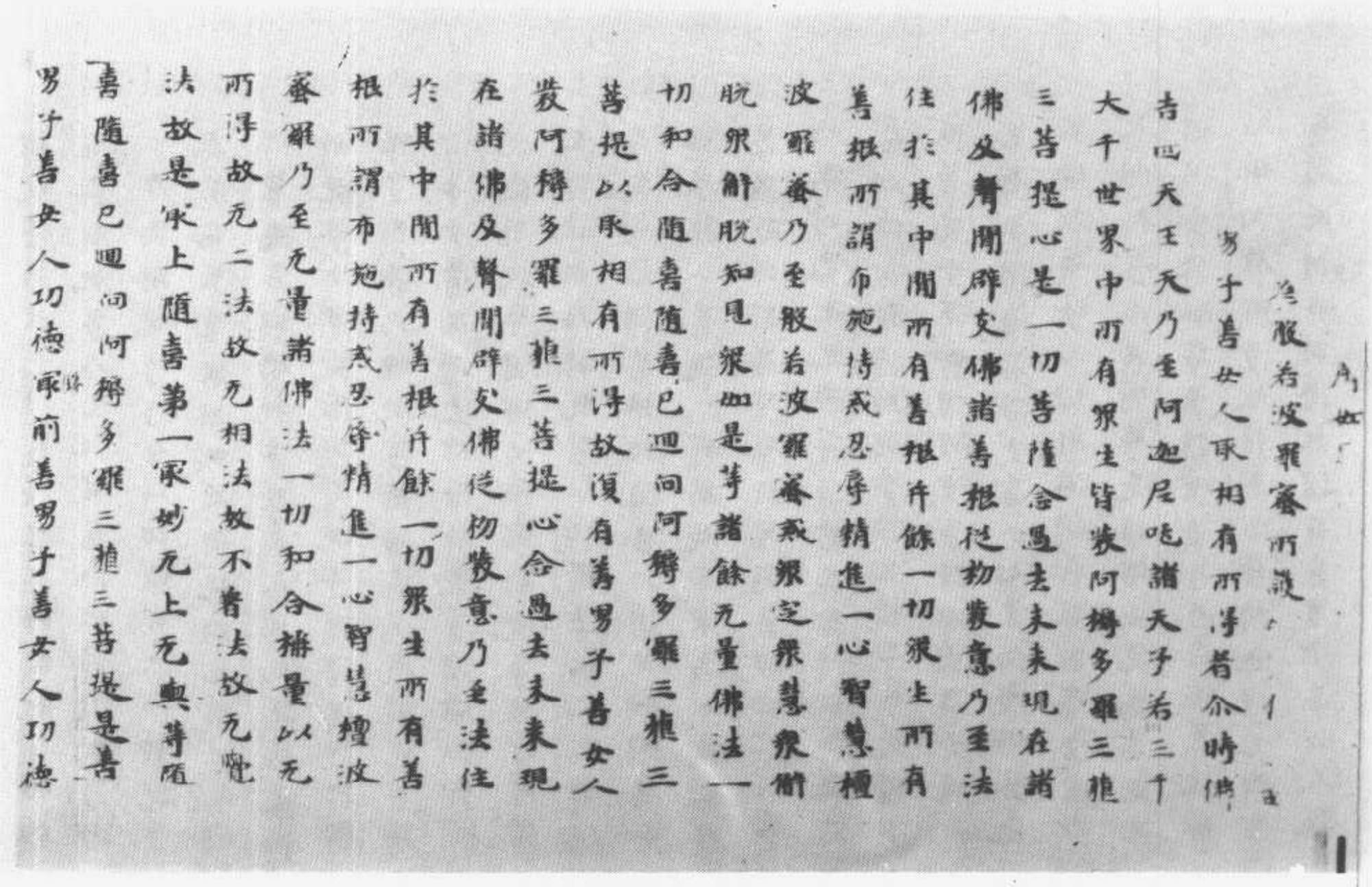
是故不可說言乳中定有酪性若言乳中定
无酪者乳中何故不生兎角牸牛乳中酪用
然人是故不可說言乳中定无酪性若言是
酪從他生者何故水中不生於酪是故不可
說言酪從他生善男子是牛食噉草因緣故
血肉變白草血滅已乳生補力變而成乳是
乳雖從草取而出不得言二俱得名為從因
緣生酪亦復如是以是義故得名牛
味是乳滅已因緣成酪何等因緣若能補
是故得名從因緣有了亦復如是是
故不得定言乳中无有酪相從他生者亦乳
而有无有是處善男子明與无明亦復如是
若與煩惱諸結俱者名為无明若與一切善
法俱者名之為明是故我言无有二相以是
因緣我先說言雪山有草名曰肥膩牛若食
者即成提湖佛性亦名男子衆生薄福不
見是草佛性亦名煩惱覆故衆生不見譬如
大海雖同一鹹其中亦有上妙之水味同於
乳喻如雪山雖復成就種種功德多生諸藥
亦有毒草諸衆生身亦復如是雖有四大毒
蛇之種其中亦有妙藥大王所謂佛性非是

W→T375 12/6/2B 15

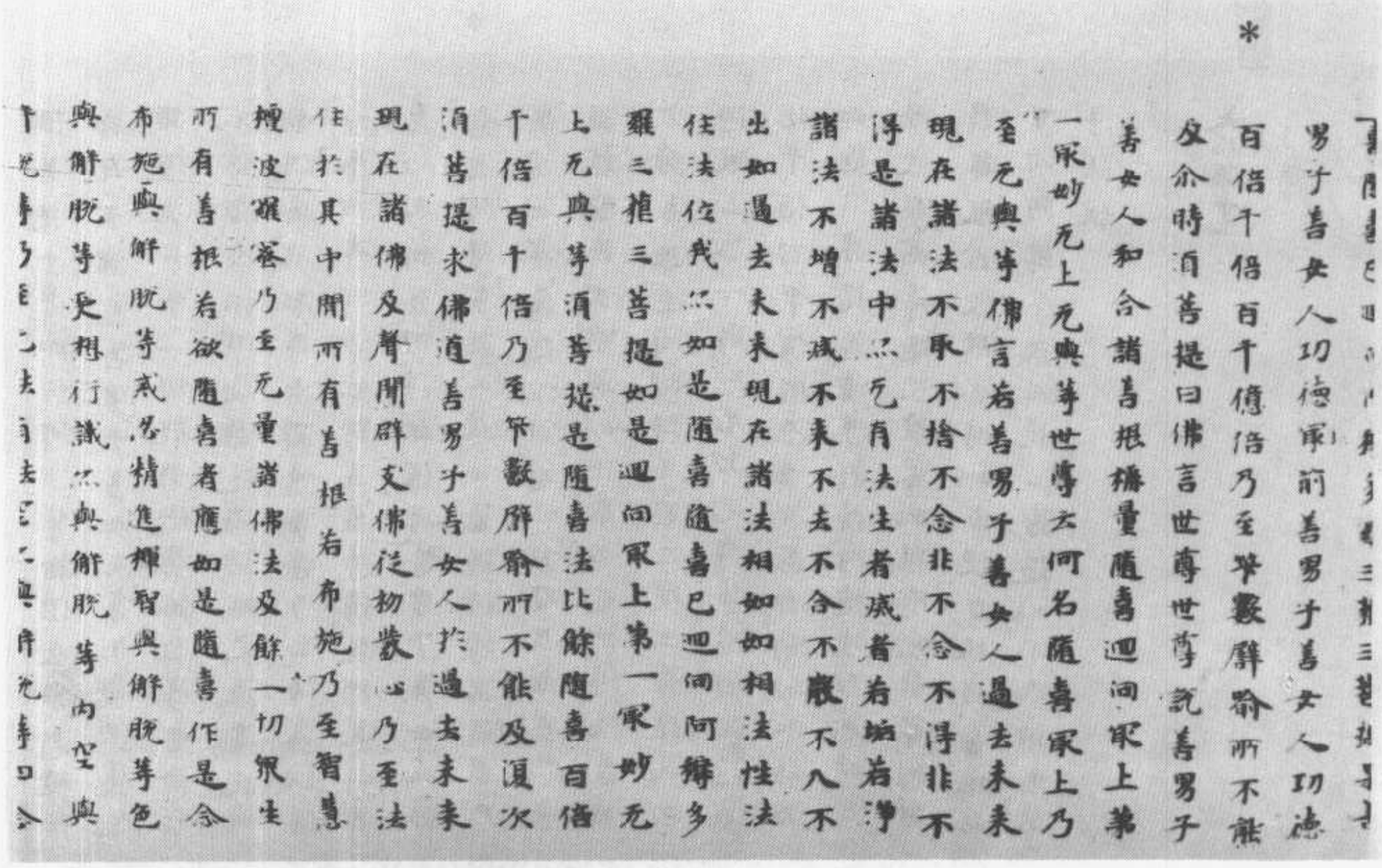
亦有毒草諸衆生身亦復如是雖有四大毒
蛇之種其中亦有妙藥大王所謂佛性非是
作法但為煩惱客塵所覆若剎剎婆羅門戒
舍首陀能斷除者即見佛性成无上道譬如
虛空震雷起雲一切悉覆牙上皆生華若无雷
震華則不生亦无名字衆生佛性亦復如是

斯四八七號　究竟大悲經卷第一（擬）



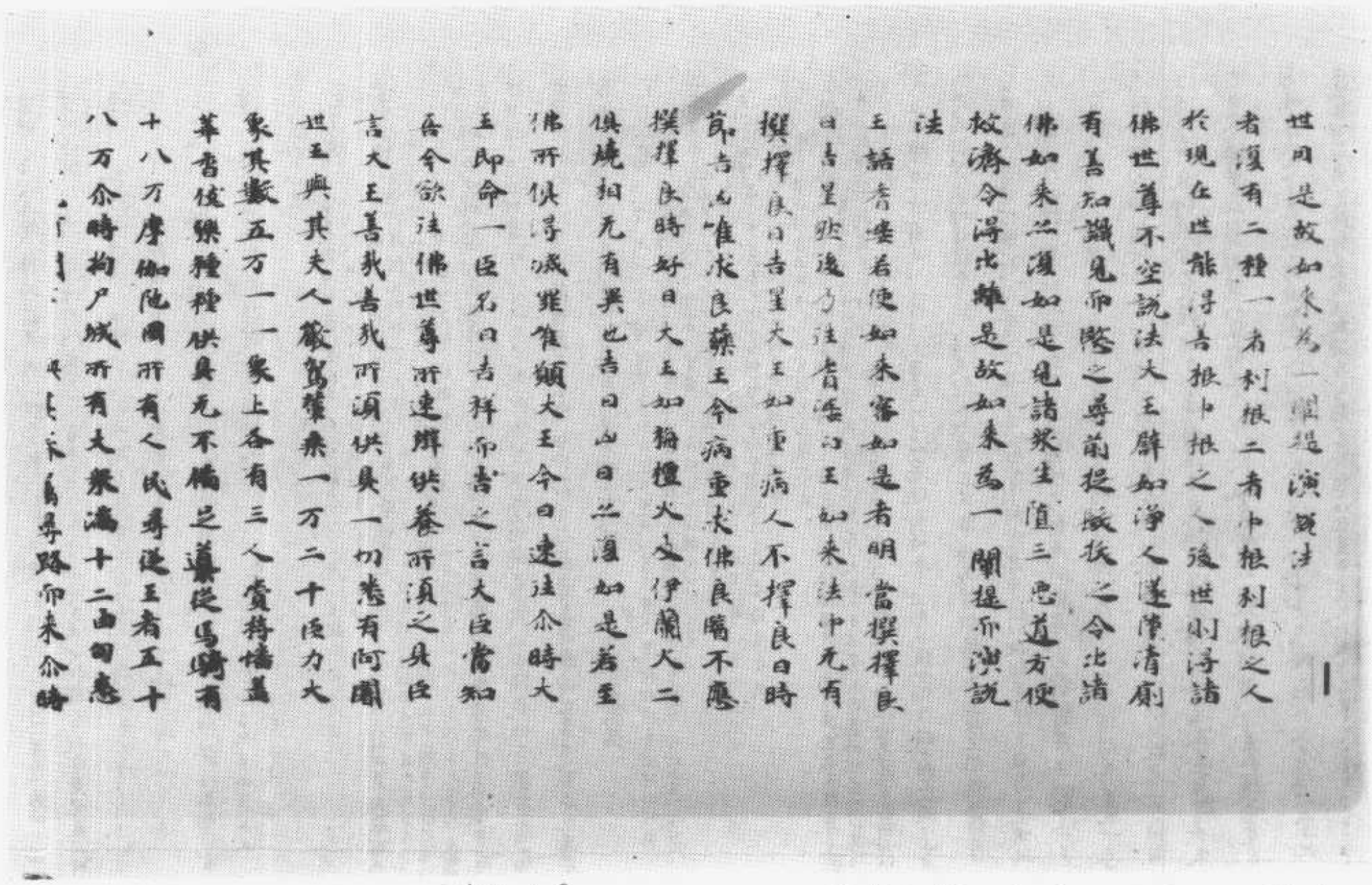


九十三第品喜隨　一十第卷經蜜羅波若般訶摩　號八八四斯



解脫等乃至九法有法空亦與解脫等四念
處與解脫等乃至八聖道分亦與解脫等佛
十力與解脫等乃至一切種智亦與解脫等
衆生眾生衆慧眾解脫眾解脫知見眾亦與解
脫等隨喜與解脫等過去未來現在諸法與
解脫等十方諸佛與解脫等諸佛迴向與解
脫等諸佛與解脫等諸佛滅度與解脫等諸
佛弟子聲聞辟支佛與解脫等諸佛弟子滅
度與解脫等諸佛法相與解脫等諸聲聞辟
支佛法相與解脫等一切諸法相亦與解脫
等我以是諸善根相隨喜功德迴向阿耨多
羅三藐三菩提亦與解脫等不生不滅故須
菩提是名諸菩薩摩訶薩隨喜功德家上第
一眾妙尤上尤與等須菩提菩薩成就是隨
喜功德當得阿耨多羅三藐三菩提須菩
須菩提十方如恒河沙等諸佛及弟子現在
若有求佛道善男子善女人盡形壽供養是
諸佛及弟子一切所須供養恭敬尊重讚歎
衣服飲食卧具醫藥是諸佛滅度後亦復如
禮供養恭敬尊重讚嘆華香乃至幡蓋伎樂
以承相有所得故持戒忍辱精進禪定禪智
慧以承相有所得故須有善男子善女人數

須菩提十方如恒河沙等諸佛及弟子現在
若有求佛道善男子善女人盡形壽供養是
諸佛及弟子一切所須供養恭敬尊重讚歎
衣服飲食卧具醫藥是諸佛滅度後亦復如
禮供養恭敬尊重讚嘆華香乃至幡蓋伎樂
以承相有所得故持戒忍辱精進禪定禪智
慧以承相有所得故須有善男子善女人數
意求阿耨多羅三藐三菩提行檀波羅蜜尸
羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波
羅蜜般若波羅蜜以不承相无所得法方便
力諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提是為
德家上第一眾妙尤上尤與等勝前根德百
倍千倍百千億倍乃至算數譬喻所不能及
如是須菩提菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時尸
羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波
羅蜜般若波羅蜜時以方便力故諸善根應
迴向阿耨多羅三藐三菩提以不承相无所
得法故

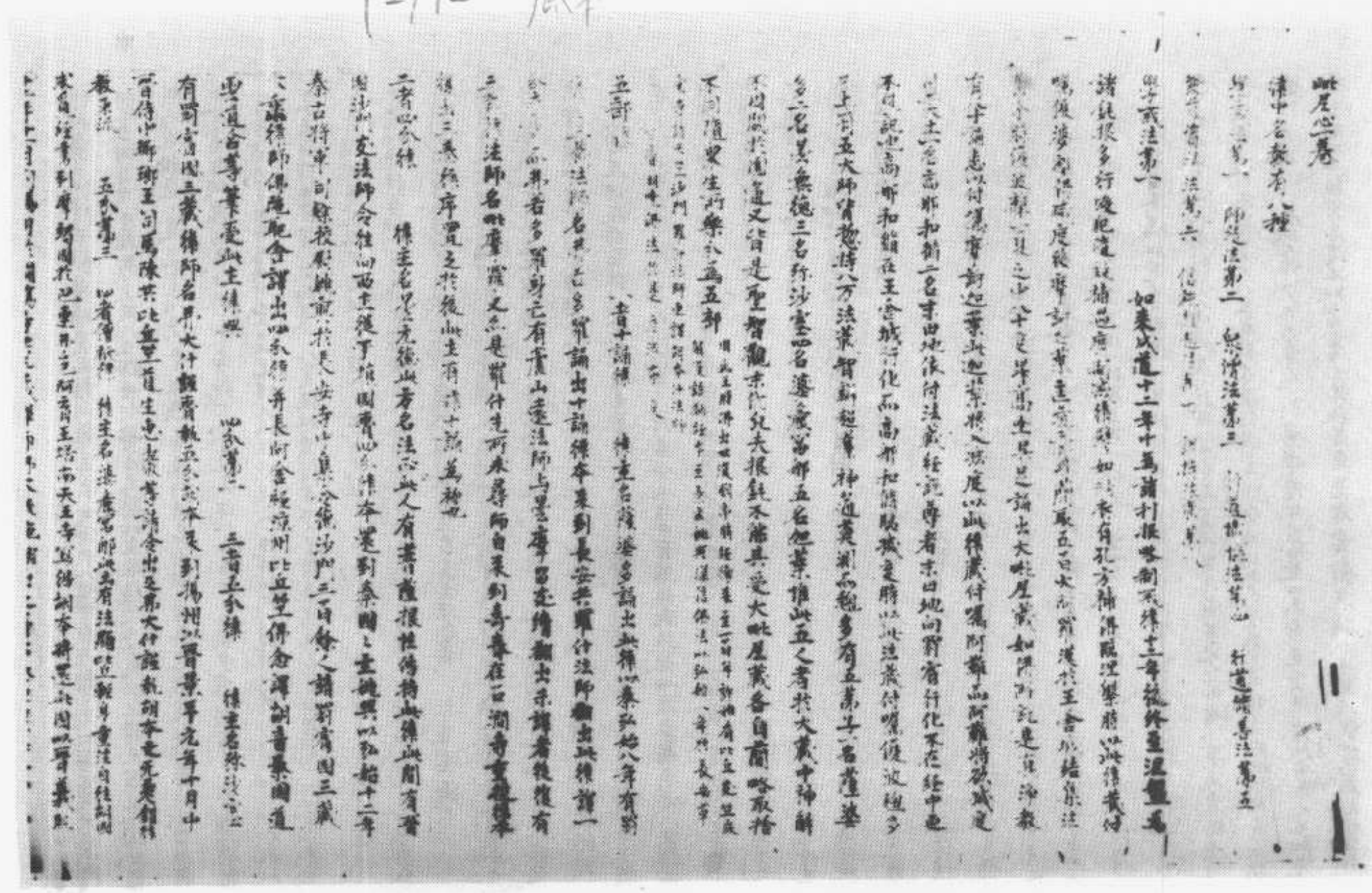


▲斯四八九號　大般涅槃經卷第二十

S→T374 12/482B9
W→T374 12/482C4

▼斯四九〇號　毗尼心一卷

T2792 底本



[illegible]

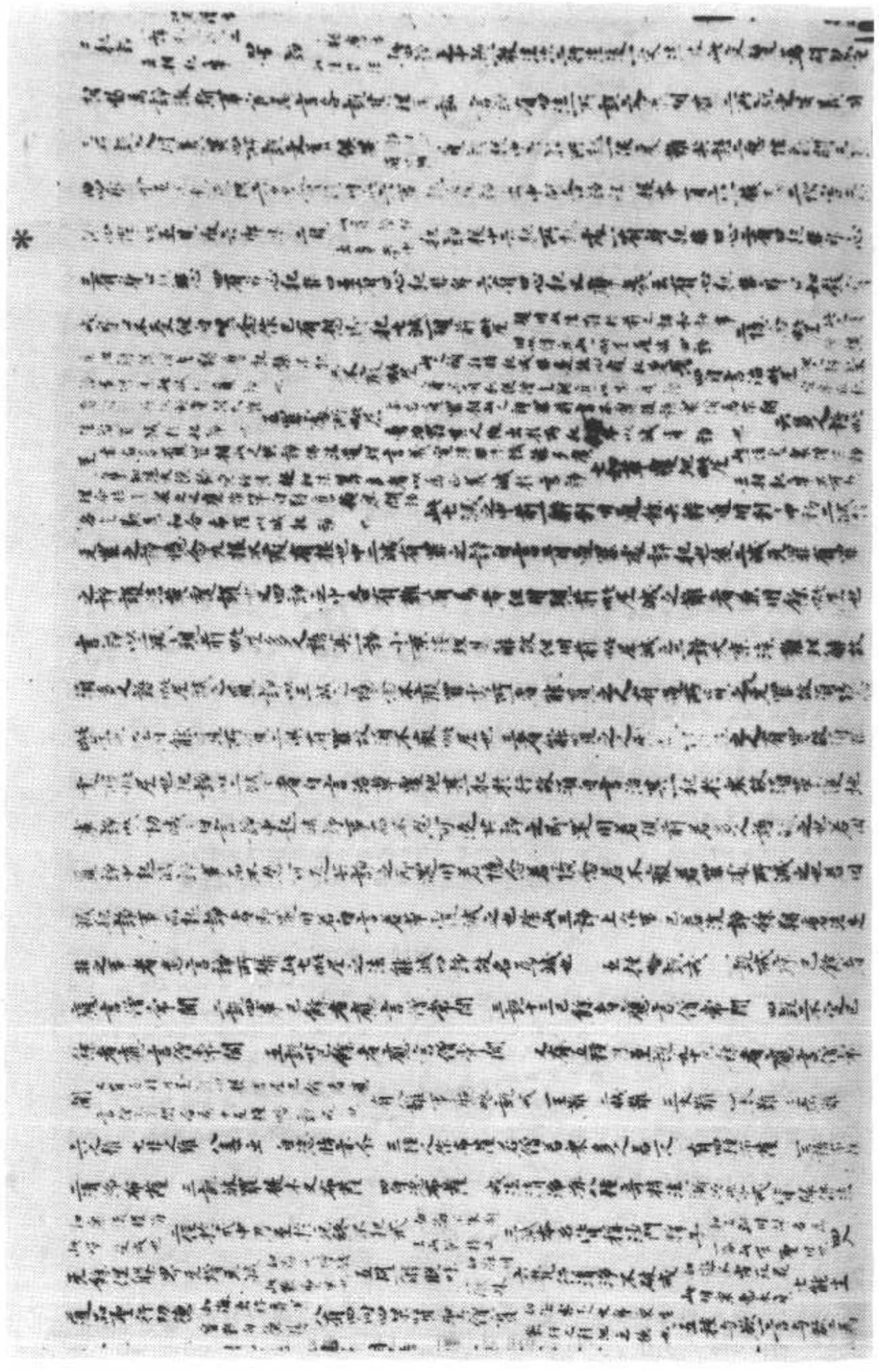
問曰[illegible]

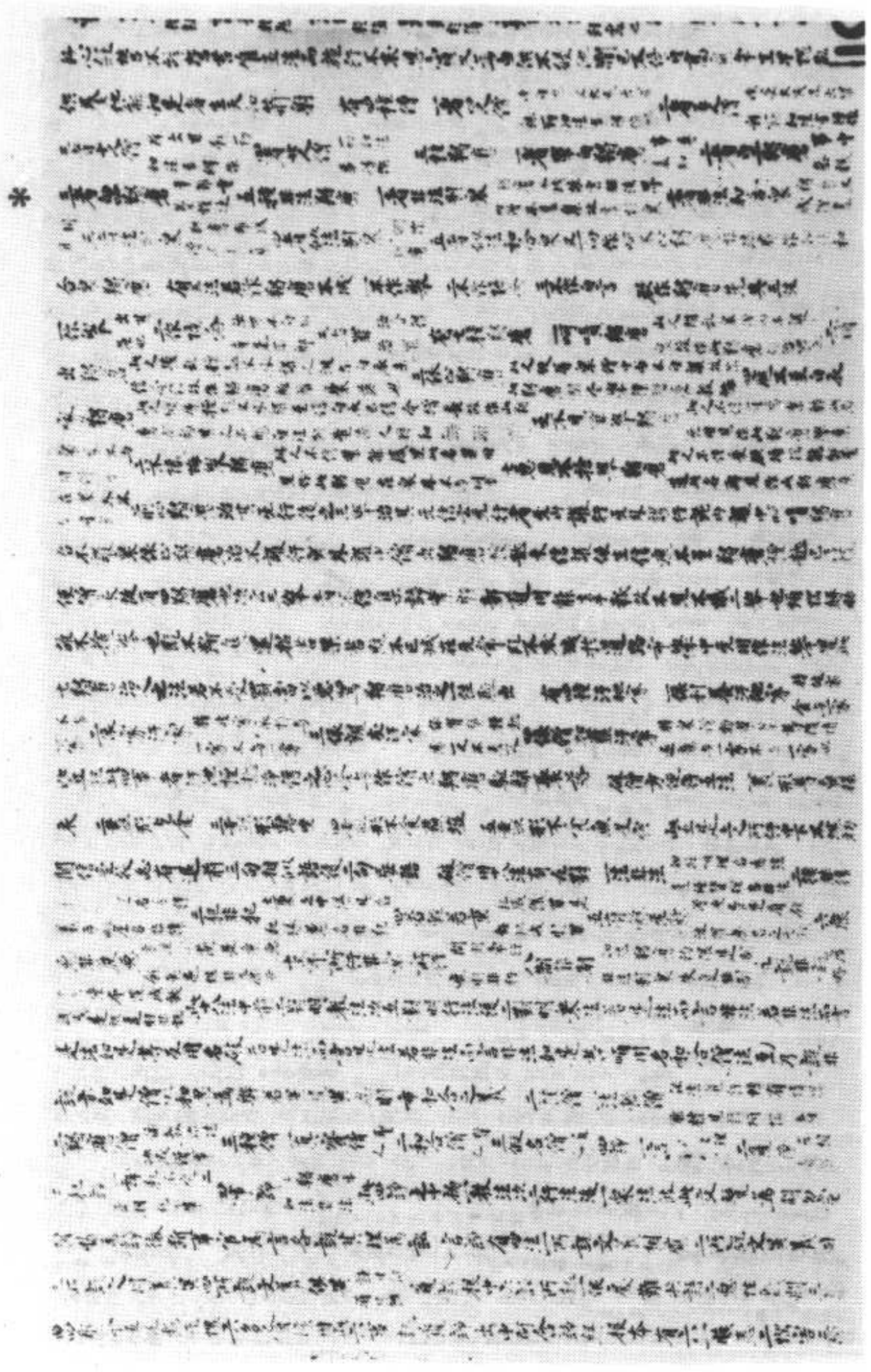
[illegible]

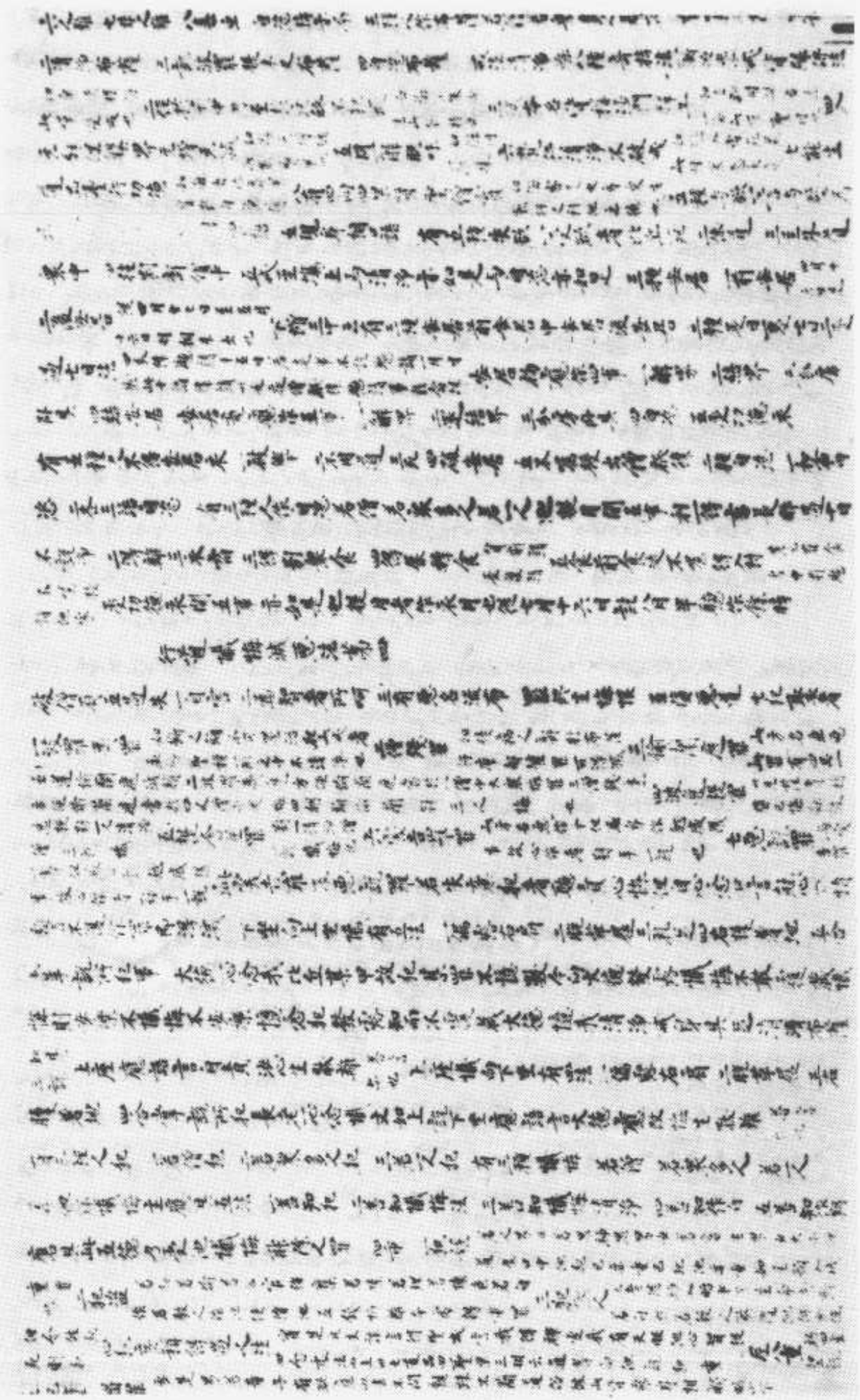
問曰[illegible]

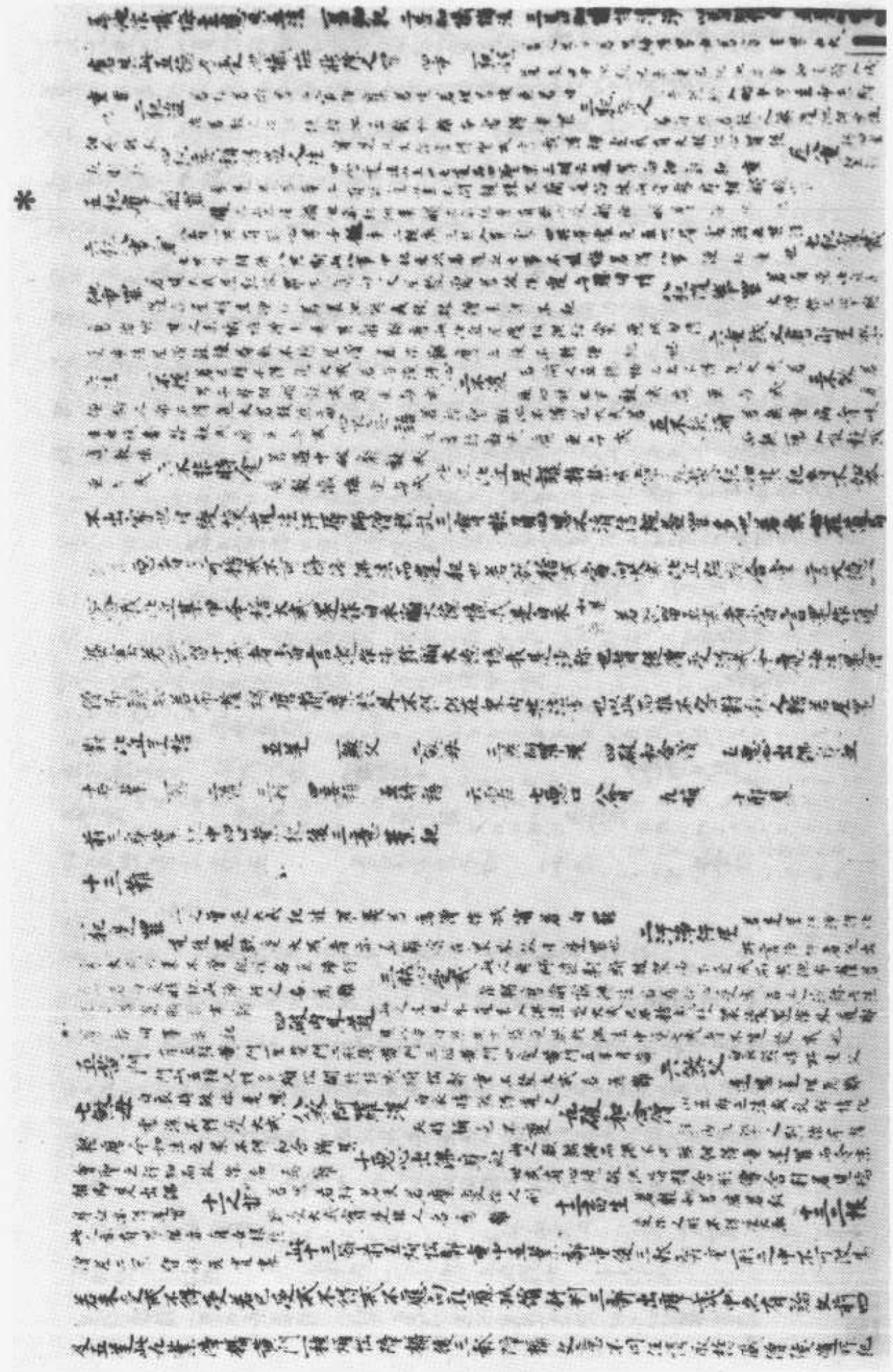
[illegible]

問曰[illegible]









五種性　二鮮物性　三淫性　四貪瞋性　五無明性　一性有　二無無

三種根　四調伏　五戒　有為法　無為法　十使煩惱　十使煩惱　二生處　三所生處　四種取

五種法　無相行法　斷見使　斷疑使　斷戒取使　斷欲貪使　斷瞋恚使　斷色貪使　斷無色貪使　斷掉使　斷慢使　斷無明使　斷見取使

下三品者　謂斷欲貪瞋恚　二武取　三戒取　五下分結　一調

欲　二瞋恚　三無明　四色貪　五無色貪　此是上二界煩惱　何謂合之斷之　答曰得阿羅漢果

三界四種　一地獄　二畜生　三餓鬼　六道眾生　一地獄道　二畜生

道　三餓鬼　四阿修羅道　五人道　六天道　三界諸者　一欲界　二色界　三無色界

行道　修善法第五　菩薩常修六念　一念佛　二念法　三念僧　四念戒　五念施　六念天　七念

出家增三中也　沙門六念　一念如月日　二念如是　三念過錯　四念受持三寶有長時之福說淨　五念不別眾食　六念有病者

四種性　二鮮物性　三淫性　四貪瞋性　五無明性　一性有　二無無

三種根　四調伏　五戒　有為法　無為法　十使煩惱　十使煩惱　二生處　三所生處　四種取

五種法　無相行法　斷見使　斷疑使　斷戒取使　斷欲貪使　斷瞋恚使　斷色貪使　斷無色貪使　斷掉使　斷慢使　斷無明使　斷見取使

下三品者　謂斷欲貪瞋恚　二武取　三戒取　五下分結　一調

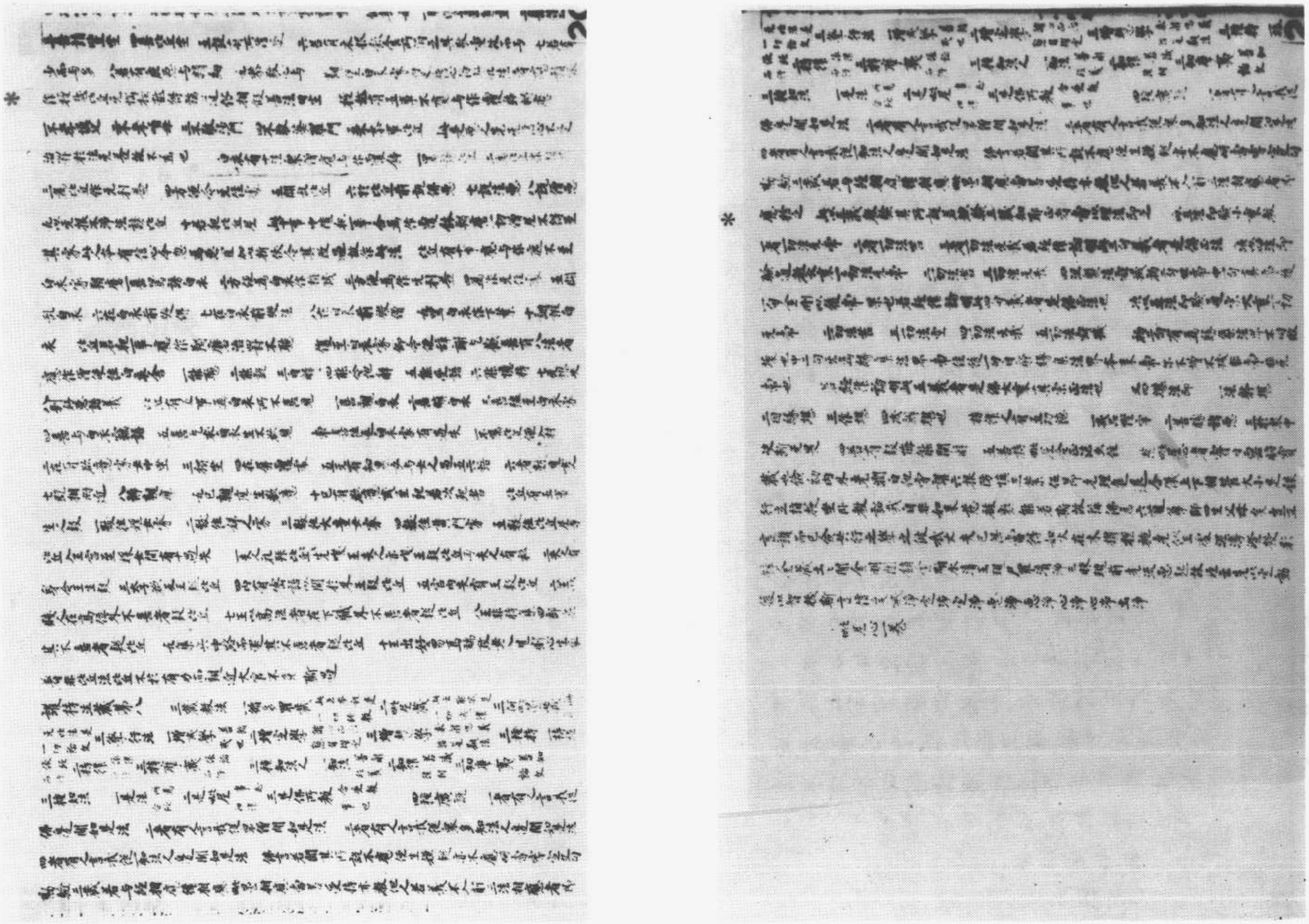
欲　二瞋恚　三無明　四色貪　五無色貪　此是上二界煩惱　何謂合之斷之　答曰得阿羅漢果

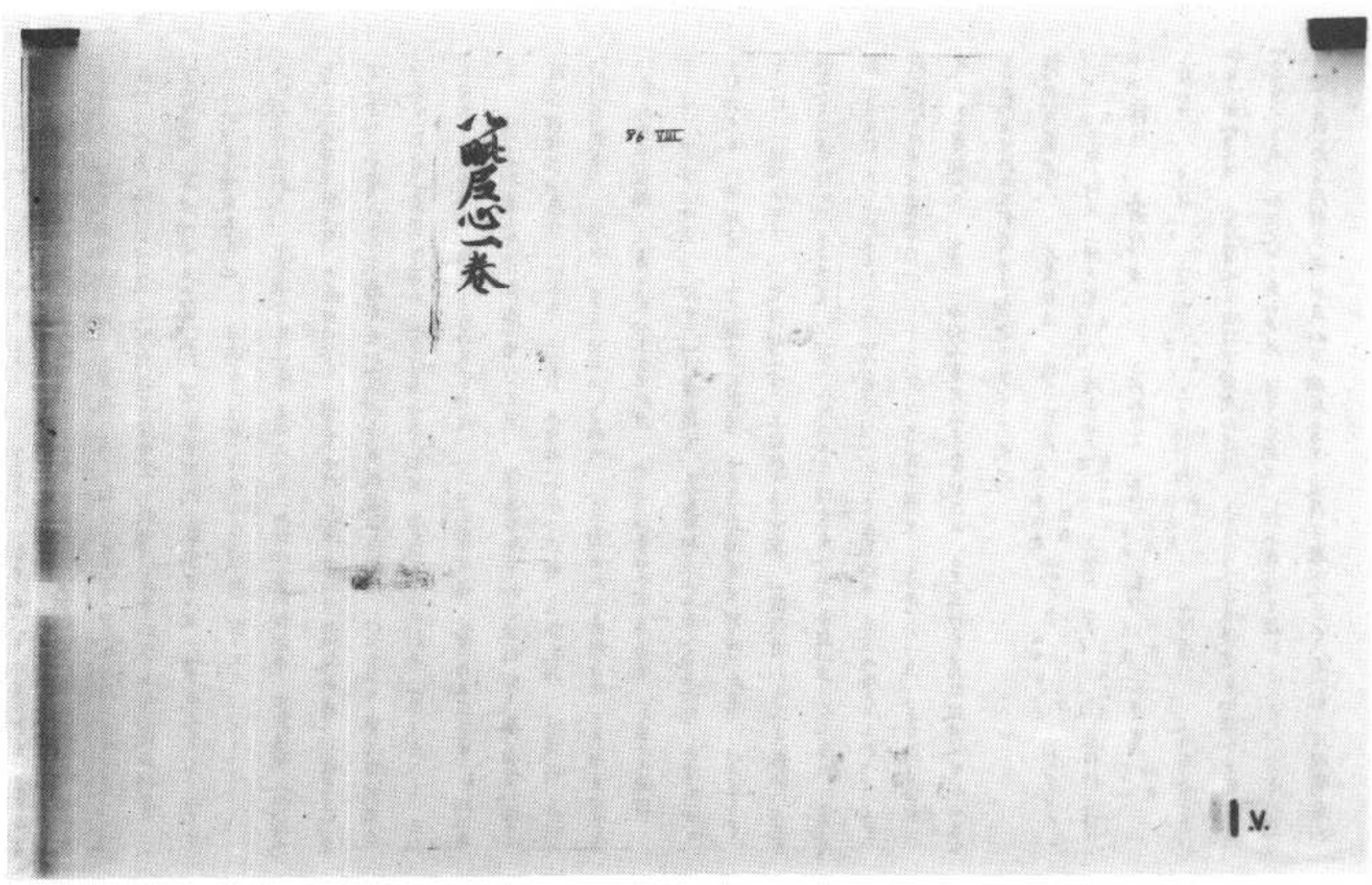
三界四種　一地獄　二畜生　三餓鬼　六道眾生　一地獄道　二畜生

道　三餓鬼　四阿修羅道　五人道　六天道　三界諸者　一欲界　二色界　三無色界

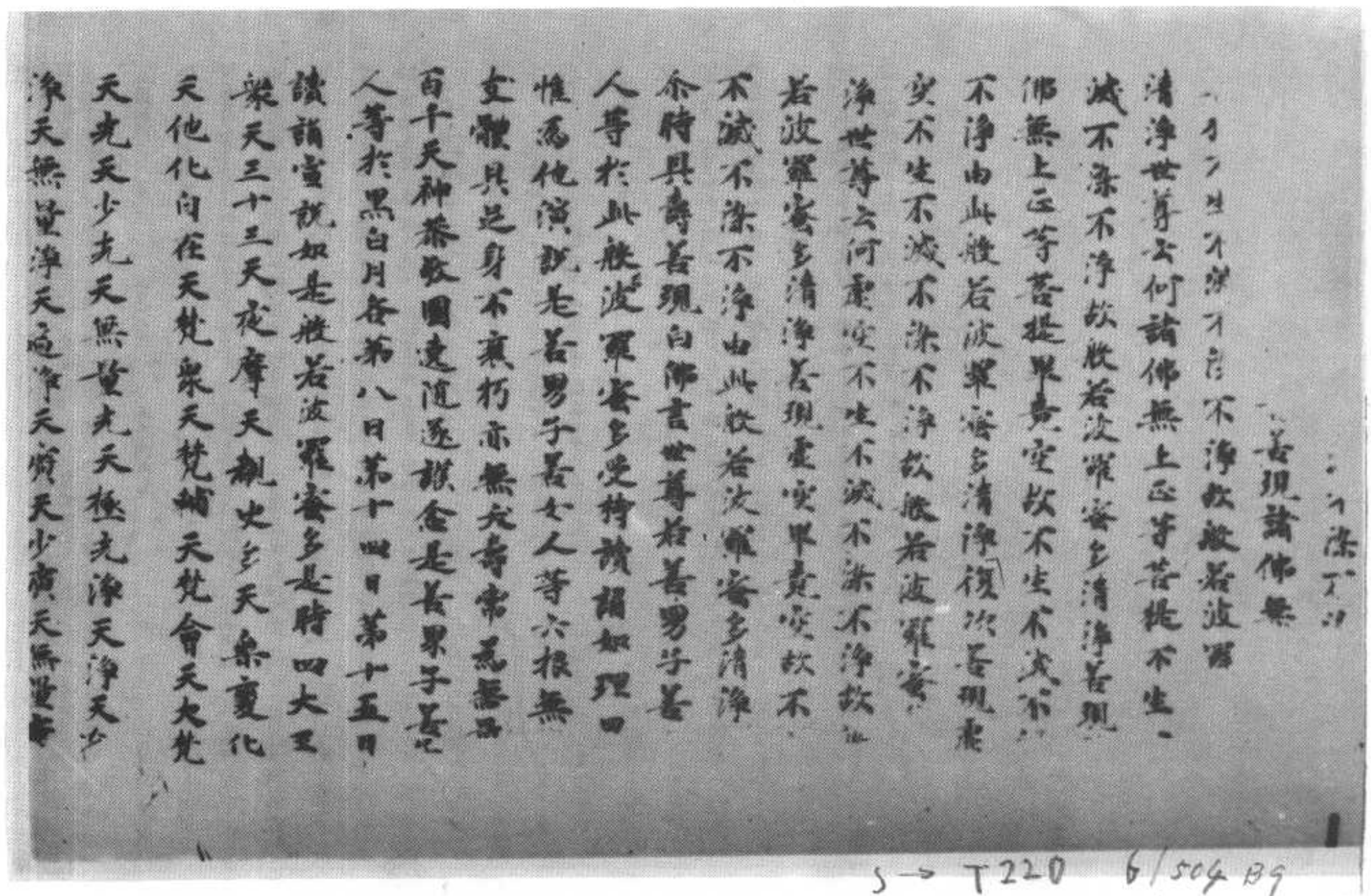
行道　修善法第五　菩薩常修六念　一念佛　二念法　三念僧　四念戒　五念施　六念天　七念

出家增三中也　沙門六念　一念如月日　二念如是　三念過錯　四念受持三寶有長時之福說淨　五念不別眾食　六念有病者





六十九百二第卷經多蜜羅波若般大　號一九四斯▼



S → T220　6/504 B9

W →　6/509 A24

天光天少光天無量光天極光淨天淨天
淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣
天廣果天無繁天無熱天善現天善見天色
究竟天是諸天衆俱來集會此法師所聽
受般若波羅蜜多是善男子善女人等由於無
量大集會中讀誦宣說甚深般若波羅蜜多
便獲無量無數無邊不可思不可稱量殊勝功
德佛言善現如是如汝所說若善男子
善女人等於此般若波羅蜜多受持讀誦如
理思惟為他演說是善男子善女人等六根
無患安體具足身不夏枯赤無允壽常為無
量百千天神恭敬圍繞隨逐護念是善男子
善女人等於黑白月各第八日第十四日第十
五日讀誦宣說如是般若波羅蜜多是時
四大王衆天乃至色究竟天俱來集會此法
師所聽受般若波羅蜜多是善男子善女人
等由於無量大集會中讀誦宣說甚深般若
波羅蜜多便獲無量無數無邊不可思議不
可稱量殊勝功德
何以故善現如是般若波羅蜜多是大寶藏
由此般若波羅蜜多大寶藏故能勝無量無

由此般若波羅蜜多大寶藏故能勝無量無
邊有情地獄傍生鬼界人天趣負窮大苦能熱
無量無邊有情剎帝利大族婆羅門大族長
者大族居士大族富貴快樂能與無量無邊
有情四大王衆天三十三天夜摩天觸史多
天樂變化天他化自在天富貴快樂能與無
量無邊有情梵衆天梵輔天梵會天大梵天
光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨
天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天
廣果天無繁天無熱天善現天善見天色究
竟天富貴快樂能與無量無邊有情空無邊
處天識無邊處天無所有處天非想非非想
處天富貴快樂能與無量無邊有情預流果
一來果不還果阿羅漢果獨覺菩提富貴安
樂能與無量無邊有情無上正等菩提富貴
大樂所以者何如是般若波羅蜜多大寶藏
中廣說開示十善業道四靜慮四無量四無
色定廣說開示四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支三解脫門八解脫
八勝處九次第定十遍處四聖諦佛法僧寶
廣說開示布施淨戒安忍精進靜慮般若巧

廣說開示布施淨戒安忍精進靜慮般若乃
至力智波羅蜜多菩薩十地一切菩薩摩訶
薩行內空外空內外空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界廣說開示五眼六神
通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法無忘失法恒住捨性
一切智道相智一切相智一切陀羅尼門一
切三摩地門如是無量大法珠寶無數有情
於中循學生利帝利大族婆羅門大族長者
大族居士大族無數有情於中循學生四大
王衆天乃至他化自在天無數有情於中循
學生梵衆天乃至色究竟天無數有情於中
循學生空無邊處天乃至非想非非想處天
無數有情於中循學得預流果一來果不還
果阿羅漢果無數有情於中循學得獨覺菩
提無數有情於中循學入菩薩正性離生
無數有情於中循學證得無上正等菩提若

無數有情於中循學證得無上正等菩提若
現由此因緣如是般若波羅蜜多名大寶藏
若現如是般若波羅蜜多大寶藏中不說有法
法有生有滅有染有淨有取有捨可以者何
以無少法可生可滅可染可淨可取可捨若
現如是般若波羅蜜多大寶藏中不說有法
是善是非善是世間是出世間是有漏是無漏
是有罪是無罪是雜染是清淨是有為是無
為若現由此因緣如是般若波羅蜜多名無
所得大法寶藏若現如是般若波羅蜜多大
寶藏中不說少法是能染行可以者何以無
少法可染行故若現由此因緣如是般若波
羅蜜多名無染行大法寶藏
若現若菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多
時無如是想無如是分別無如是得無如是戲
論我行般若波羅蜜多我循般若波羅蜜多
是菩薩摩訶薩能如實循行般若波羅蜜
多亦能親近礼事諸佛從一佛國至一佛國供
養恭敬尊重讚歎諸佛世尊於諸佛國成熟
有情嚴淨佛土循諸菩薩摩訶薩行速證無
上正等菩提若現如是般若波羅蜜多於一
切法不分別不執著不住不

上正等菩提善現如是般若波羅蜜多於一
切法不向不背不引不牽不取不捨不生不
滅不染不淨不常不斷不一不異不來不去
不入不出不增不減善現如是般若波羅蜜
多非過去非未來非現在善現如是般若波
羅蜜多不趣欲界不住欲界不趣色界不住
色界不趣無色界不住無色界善現如是般
若波羅蜜多於布施波羅蜜多不與不捨於
淨戒安忍精進靜慮般若巧願力智波羅蜜
多不與不捨善現如是般若波羅蜜多於內
空不與不捨於外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空不與不捨
善現如是般若波羅蜜多於真如不與不捨
於法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界不與
不捨善現如是般若波羅蜜多於苦聖諦不
與不捨於集滅道聖諦不與不捨善現如是
般若波羅蜜多於四靜慮不與不捨於四無
量四無色定不與不捨善現如是般若波羅
蜜多於八解脫不與不捨於八勝處九次第

四無礙解之不與不捨善現如是般若波羅
蜜多於八解脫不與不捨於八勝處九次第
定十遍處不與不捨善現如是般若波羅蜜
多於四念住不與不捨於四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支不與不捨善現
如是般若波羅蜜多於空解脫門不與不捨
於無相無願解脫門不與不捨善現如是般
若波羅蜜多於菩薩十地不與不捨善現如
是般若波羅蜜多於五眼不與不捨於六神通
不與不捨善現如是般若波羅蜜多於佛十
力不與不捨於四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法不與不捨善
現如是般若波羅蜜多於無忘失法不與不
捨於恒住捨性不與不捨善現如是般若波
羅蜜多於一切智不與不捨於道相智一切
相智不與不捨善現如是般若波羅蜜多於
一切陀羅尼門不與不捨於一切三摩地門
不與不捨善現如是般若波羅蜜多於預流
果不與不捨於一來不還阿羅漢果不與不
捨善現如是般若波羅蜜多於獨覺菩提不
與不捨善現如是般若波羅蜜多於一切菩
薩摩訶薩行不與不捨善現如是般若波羅

與不捨善現如是般若波羅蜜多於一切菩
薩摩訶薩行不與不捨善現如是般若波羅
蜜多於諸佛無上正等菩提不與不捨善現
如是般若波羅蜜多不與聲聞法不捨異生
法不與獨覺法不捨聲聞法不與諸佛法不
捨獨覺法不與無為法不捨有為法所以者
何善現若佛出世若不出世如是諸法常無變
異法性法界法住一切如來等覺現
觀既自等覺自現觀已為諸有情宣說開示
分別顯了令同悟入離諸妄想分別顛倒
令得無量百千天子住虛空中歡喜踊躍以
天所有曼陀羅華鉢特摩花拘毋陀等香末
利等微妙香華及諸香末而散佛上示相慶
慰同聲唱言我等今者於雞部洲見佛第二
轉妙法輪此中無量百千天等聞說般若波
羅蜜多俱時證得無生法忍
令時佛告具壽善現言如是法輪非第一轉
非第二轉所以者何善現如是般若波羅蜜
多於一切法不為轉故不為還故出現於世
何以故以無性自性空故具壽善現白佛言
世尊以何等法無性自性空故如是般若波羅

蜜多於一切法不為轉故不為還故出現

*

蜜多於一切法不為轉故不為還故出現
於世佛言善現以彼般若波羅蜜多般若波羅
蜜多性空故靜慮精進安忍淨戒布施波羅
蜜多靜慮乃至布施波羅蜜多性空故善現
以內空內空性空故外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空外空
乃至無性自性空性空故善現以真如真如
性空故法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
法界乃至不思議界性空故善現苦聖諦若
聖諦性空故集滅道聖諦集滅道聖諦性空
故善現以四靜慮四靜慮性空故四無量四
無色定四無量四無色定性空故善現以八
解脫八解脫性空故八勝處九次第定十遍
處八勝處九次第定十遍處性空故善現以
四念住四念住性空故四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖
道支性空故善現以空解脫門空解脫門性
空故無相無願解脫門無相無願解脫門性
空故善現以菩薩十地菩薩十地性空故善

空故菩提以菩薩十地菩薩十地性空故菩
提以佛十力佛十力性空故四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四
無所畏乃至十八佛不共法性空故菩提以
無忘失法無忘失法性空故恒住捨性恒住
捨性性空故菩提以一切智一切智性空故
道相智一切相智道相智一切相智性空故
菩提以一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空
故一切三摩地門一切三摩地門性空故菩
提以預流果預流果性空故一來不還阿羅
漢果一來不還阿羅漢果性空故菩提以獨
覺菩提獨覺菩提性空故菩提以一切菩薩
摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行性空故菩
提以諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提
性空故菩提以如是等法無性自性空故如
是般若波羅蜜多於一切法不為轉故不為
還故出現於世
具壽善現復白佛言世尊菩薩摩訶薩般若
波羅蜜多是大波羅蜜多遠一切法自性空
故離一切法自性皆空而諸菩薩摩訶薩
回此般若波羅蜜多證得無上正等菩提轉

回此般若波羅蜜多證得無上正等菩提轉
妙法輪度無量衆離諸菩提而無所證證不
證法不可得故離轉法輪而無所轉法還
法不可得故離度有情而無所度見不見法
不可得故世尊如是大般若波羅蜜多中轉
法輪事畢竟不可得以一切法皆永不生故
所以者何非空無相無願法中可有能轉
及能還事世尊於此般若波羅蜜多若能如
是宣說開示分別顯了令易悟入是名善淨宣
說般若波羅蜜多此中都無說者受者既無
說者及受者故諸能證者亦不可得無證者
故亦無有能得涅槃者於此般若波羅蜜多
善說法中亦無福田施受施物皆性空故

初分波羅蜜多品第十八

尒時具壽善現白佛言世尊如是般若波羅
蜜多是無邊波羅蜜多佛言如是猶如虛空
無邊際故世尊如是般若波羅蜜多是平等
波羅蜜多佛言如是以一切法性平等故世尊
如是般若波羅蜜多是遠離波羅蜜多佛
言如是畢竟空故世尊如是般若波羅蜜多
是難屈伏波羅蜜多佛言如是一切法性不

是難屈伏波羅蜜多佛言如是一切法性不
可得故世尊如是般若波羅蜜多是無足迹
波羅蜜多佛言如是無名體故世尊如是般
若波羅蜜多是虛空波羅蜜多佛言如是入
息出息不可得故世尊如是般若波羅蜜多
是不可說波羅蜜多佛言如是此中尋伺不
可得故世尊如是般若波羅蜜多是無名波
羅蜜多佛言如是受想行識不可得故世尊
如是般若波羅蜜多是無行波羅蜜多佛言
如是以一切法無去來故世尊如是般若波
羅蜜多是不可取故
世尊如是般若波羅蜜多是盡波羅蜜多佛
言如是以一切法畢竟盡故世尊如是般若
波羅蜜多是不生滅波羅蜜多佛言如是以
一切法無生滅故世尊如是般若波羅蜜多
是無作波羅蜜多佛言如是以諸作者不可
得故世尊如是般若波羅蜜多是無知波羅
蜜多佛言如是以諸知者不可得故世尊如
是般若波羅蜜多是無移轉波羅蜜多佛言
如是以死生者不可得故世尊如是般若波

如是以死生者不可得故世尊如是般若波
羅蜜多是無失壞波羅蜜多佛言如是以一
切法無失壞故世尊如是般若波羅蜜多是
如夢波羅蜜多佛言如是以一切法如夢所
見不可得故世尊如是般若波羅蜜多是如
響波羅蜜多佛言如是能所聞說不可得故
世尊如是般若波羅蜜多是如影像波羅蜜
多佛言如是諸法皆如光鏡所現不可得故
世尊如是般若波羅蜜多是如焰幻波羅蜜
多佛言如是以一切法如流變相不可得故
世尊如是般若波羅蜜多是如變化事波羅
蜜多佛言如是諸法皆如所變化故世尊如
是般若波羅蜜多是如尋香城波羅蜜多佛
言如是諸法皆如尋香城故世尊如是般若
波羅蜜多是無染淨波羅蜜多佛言如是諸
染淨因不可得故世尊如是般若波羅蜜多
是無所得波羅蜜多佛言如是諸法所依不
可得故世尊如是般若波羅蜜多是無戲論
波羅蜜多佛言如是破壞一切戲論事故世
尊如是般若波羅蜜多是無憍執波羅蜜多
佛言如是破壞一切憍執事故世尊如是般

佛言如是破壞一切憍慢事故世尊如是般
若波羅蜜多是無動轉波羅蜜多佛言如是
住法界故世尊如是般若波羅蜜多是離染
著波羅蜜多佛言如是覺一切法不虛妄故
世尊如是般若波羅蜜多是無等起波羅蜜
多佛言如是於一切法無分別故世尊如是
般若波羅蜜多是極寂靜波羅蜜多佛言如
是於諸法相無所得故
世尊如是般若波羅蜜多是無貪欲波羅蜜
多佛言如是諸貪欲事不可得故世尊如是般
若波羅蜜多是無瞋恚波羅蜜多佛言如
是破壞一切瞋恚事故世尊如是般若波羅
蜜多是無愚癡波羅蜜多佛言如是滅諸無
知黑闇事故世尊如是般若波羅蜜多是無
煩惱波羅蜜多佛言如是離分別故世尊如
是般若波羅蜜多是離有情波羅蜜多佛言
如是達諸有情無所有故世尊如是般若波
羅蜜多是無斷壞波羅蜜多佛言如是以一
切法無等起故世尊如是般若波羅蜜多是
無二邊波羅蜜多佛言如是離二邊故世尊
如是般若波羅蜜多是無雜壞波羅蜜多佛
言如是知一切法無雜壞故世尊如是般若波

如是般若波羅蜜多是無雜壞波羅蜜多佛
言如是知一切法無雜壞故世尊如是般若波
羅蜜多是無取著波羅蜜多佛言如是超過
聲聞獨覺地故世尊如是般若波羅蜜多是
無分別波羅蜜多佛言如是一切分別不可
得故
世尊如是般若波羅蜜多是無分量波羅蜜
多佛言如是諸法分限不可得故世尊如是
般若波羅蜜多是如虛空波羅蜜多佛言如
是達一切法無滯礙故世尊如是般若波羅
蜜多是無常波羅蜜多佛言如是能永壞滅一
切法故世尊如是般若波羅蜜多是苦波羅
蜜多佛言如是能永駈遣一切法故世尊
如是般若波羅蜜多是無我波羅蜜多佛言
如是於一切法無執著故世尊如是般若波羅
蜜多是空波羅蜜多佛言如是達一切法無
所得故世尊如是般若波羅蜜多是無相波
羅蜜多佛言如是證一切法無生相故世尊
如是般若波羅蜜多是內空波羅蜜多佛
言如是了達內法不可得故世尊如是般若
波羅蜜多是外空波羅蜜多佛言如是了達
外法不可得故世尊如是般若波羅蜜多是

言如是內空乃至無性自性空不可得故世尊如是般若
波羅蜜多是外空波羅蜜多佛言如是乃至
外法不可得故世尊如是般若波羅蜜多是
內外空波羅蜜多佛言如是知內外法不可
得故

世尊如是般若波羅蜜多是空空波羅蜜多
佛言如是乃空空法不可得故世尊如是般
若波羅蜜多是大空波羅蜜多佛言如是乃
大空法不可得故世尊如是般若波羅蜜多
是勝義空波羅蜜多佛言如是勝義空法不
可得故世尊如是般若波羅蜜多是有為空
波羅蜜多佛言如是諸有為法不可得故世
尊如是般若波羅蜜多是無為空波羅蜜多
佛言如是諸無為法不可得故世尊如是般
若波羅蜜多是畢竟空波羅蜜多佛言如是
畢竟空法不可得故世尊如是般若波羅蜜
多是無際空波羅蜜多佛言如是無際空法
不可得故世尊如是般若波羅蜜多是散空
波羅蜜多佛言如是諸散空法不可得故世
尊如是般若波羅蜜多是無變異空波羅蜜
多佛言如是無變異空法不可得故世尊如
是般若波羅蜜多是本性空波羅蜜多佛言

是般若波羅蜜多是本性空波羅蜜多佛言
如是有為無為法不可得故
世尊如是般若波羅蜜多是自相空波羅蜜
多佛言如是乃至一切法離自相故世尊如是
般若波羅蜜多是共相空波羅蜜多佛言如
是乃至一切法離共相故世尊如是般若波羅蜜
多是一切法空波羅蜜多佛言如是知內外
法不可得故世尊如是般若波羅蜜多是
不可得空波羅蜜多佛言如是一切法性不
可得故世尊如是般若波羅蜜多是無性空
波羅蜜多佛言如是無性空法不可得故世
尊如是般若波羅蜜多是自性空波羅蜜多
佛言如是自性空法不可得故世尊如是般
若波羅蜜多是無性自性空波羅蜜多佛言
如是無性自性空法不可得故世尊如是般
若波羅蜜多是真如波羅蜜多佛言如是知
真如性不可得故世尊如是般若波羅蜜多
是法界波羅蜜多佛言如是乃至諸法界不可
得故世尊如是般若波羅蜜多是法性波羅
蜜多佛言如是乃至諸法性不可得故世尊如
是般若波羅蜜多是不虛妄性波羅蜜多佛
言如是不虛妄性可得故世尊如是般若波

言如是不壞空性可得故世尊如是般若波
羅蜜多是不壞空性波羅蜜多佛言如是
不壞空性不可得故世尊如是般若波羅蜜
多是平等性波羅蜜多佛言如是遠平等性
不可得故世尊如是般若波羅蜜多是離生
性波羅蜜多佛言如是離生性不可得故
世尊如是般若波羅蜜多是法定波羅蜜多
佛言如是法定不可得故世尊如是般
若波羅蜜多是法住波羅蜜多佛言如是法
住不可得故世尊如是般若波羅蜜多
是實際波羅蜜多佛言如是實際性不可
得故世尊如是般若波羅蜜多是虛空界
羅蜜多佛言如是虛空界不得故世尊
如是般若波羅蜜多是不思議界波羅蜜多
佛言如是不思議界不可得故世尊如是般若
波羅蜜多是四聖諦波羅蜜多佛言如是
四聖諦不可得故
世尊如是般若波羅蜜多是四念住波羅蜜
多佛言如是四念住不可得故世尊如是
般若波羅蜜多是四正斷波羅蜜多佛言如
是四正斷不可得故世尊如是般若波羅
蜜多是四神足波羅蜜多佛言如是四神足

蜜多是四神足波羅蜜多佛言如是四神足
性不可得故世尊如是般若波羅蜜多是五
根波羅蜜多佛言如是五根自性不可得故
世尊如是般若波羅蜜多是五力波羅蜜多
佛言如是五力自性不可得故世尊如是般
若波羅蜜多是七等覺支波羅蜜多佛言如
是七等覺支性不可得故世尊如是般若波羅
蜜多是八聖道支波羅蜜多佛言如是八聖
道支性不可得故世尊如是般若波羅蜜多
是空解脫門波羅蜜多佛言如是空解脫門
不可得故世尊如是般若波羅蜜多是無相
解脫門波羅蜜多佛言如是無相解脫門
得故世尊如是般若波羅蜜多是無願解脫
門波羅蜜多佛言如是無願解脫門
世尊如是般若波羅蜜多是八解脫波羅蜜
多佛言如是八解脫性不可得故世尊如是
般若波羅蜜多是八勝處波羅蜜多佛言如
是八勝處性不可得故世尊如是般若波羅
蜜多是九次第定波羅蜜多佛言如是九次
第定性不可得故世尊如是般若波羅蜜多
是十遍處波羅蜜多佛言如是十遍處性不
可得故世尊如是般若波羅蜜多是布施波

是十八空乃至羅蜜多佛言如是十遍高州不
可得故世尊如是般若波羅蜜多是布施波
羅蜜多佛言如是布施悭吝不可得故世尊
如是般若波羅蜜多是淨戒波羅蜜多佛言
如是持戒犯戒不可得故世尊如是般若波
羅蜜多是安忍波羅蜜多佛言如是忍辱瞋
恚不可得故世尊如是般若波羅蜜多是精
進波羅蜜多佛言如是精進懈怠不可得故
世尊如是般若波羅蜜多是靜慮波羅蜜多
佛言如是靜慮散乱不可得故世尊如是般
若波羅蜜多是般若波羅蜜多佛言如是善
慧惡慧不可得故
世尊如是般若波羅蜜多是方便善巧波羅
蜜多佛言如是方便善巧無方便善巧不可
得故世尊如是般若波羅蜜多是願波羅蜜
多佛言如是願不願事不可得故世尊如是
般若波羅蜜多是力波羅蜜多佛言如是力
無力事不可得故世尊如是般若波羅蜜多
是智波羅蜜多佛言如是智無智事不可得
故世尊如是般若波羅蜜多是菩薩十地波
羅蜜多佛言如是十地十障不可得故世尊
如是般若波羅蜜多是四靜慮波羅蜜多佛

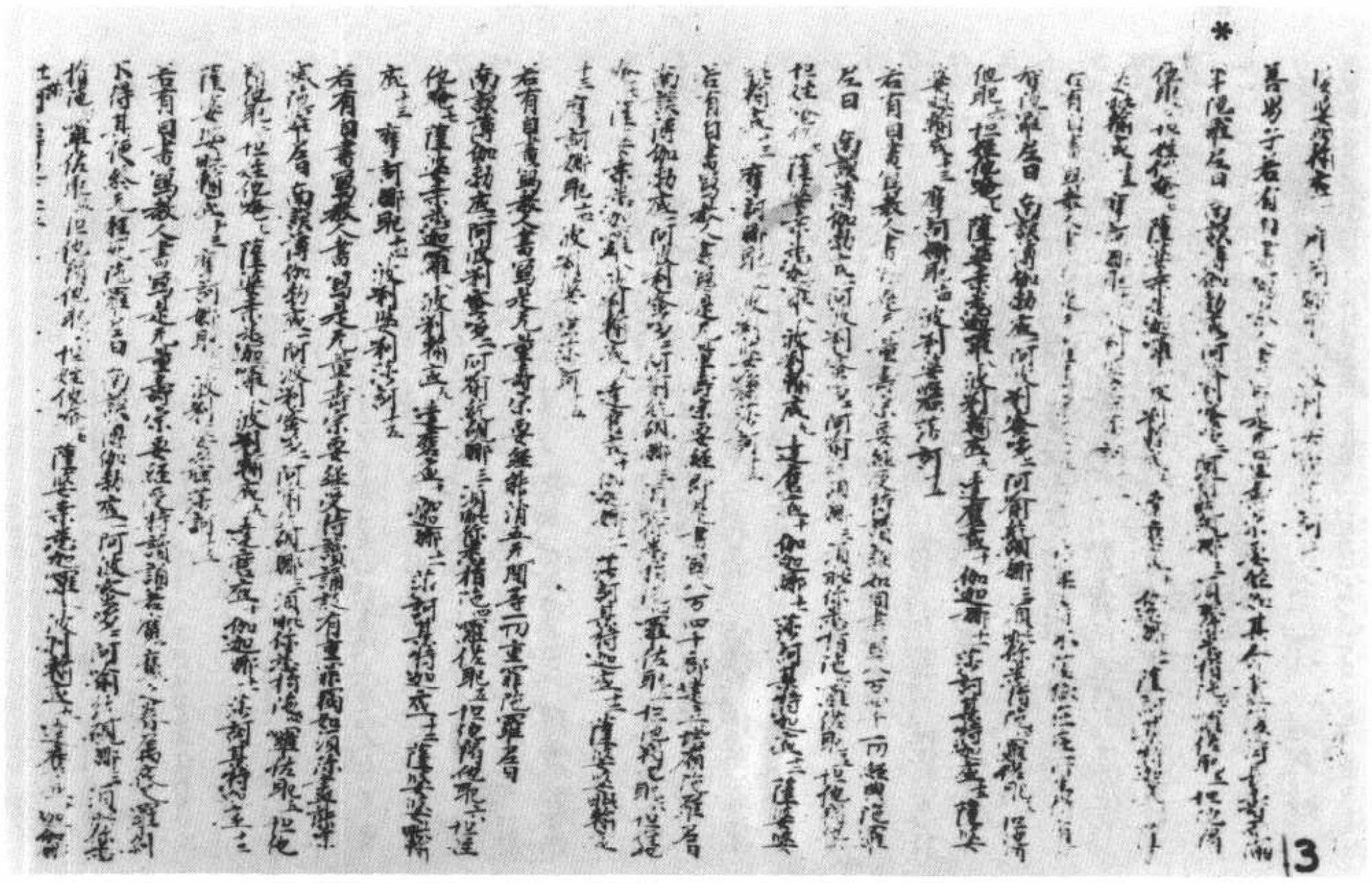
是智波羅蜜多佛言如是智無智事不可得
故世尊如是般若波羅蜜多是菩薩十地波
羅蜜多佛言如是十地十障不可得故世尊
如是般若波羅蜜多是四靜慮波羅蜜多佛
言如是四靜慮事不可得故世尊如是般若
波羅蜜多是四無量波羅蜜多佛言如是四
無量事不可得故世尊如是般若波羅蜜多
是四無色定波羅蜜多佛言如是四無色定
事不可得故世尊如是般若波羅蜜多是五
眼波羅蜜多佛言如是五眼境事不可得故
世尊如是般若波羅蜜多是六神通波羅蜜
多佛言如是六神通事不可得故

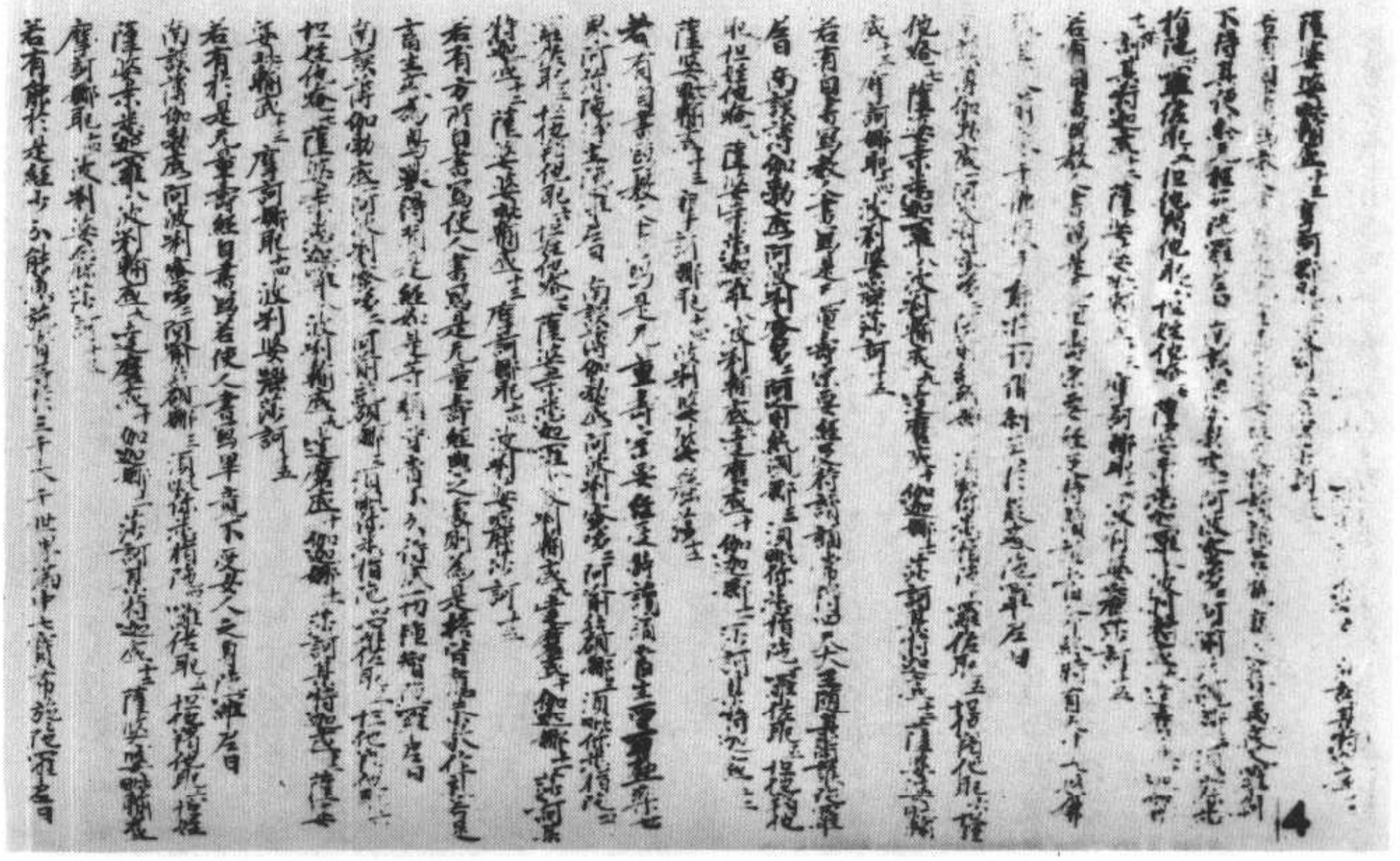
大般若波羅蜜多經卷第二百九十六

21

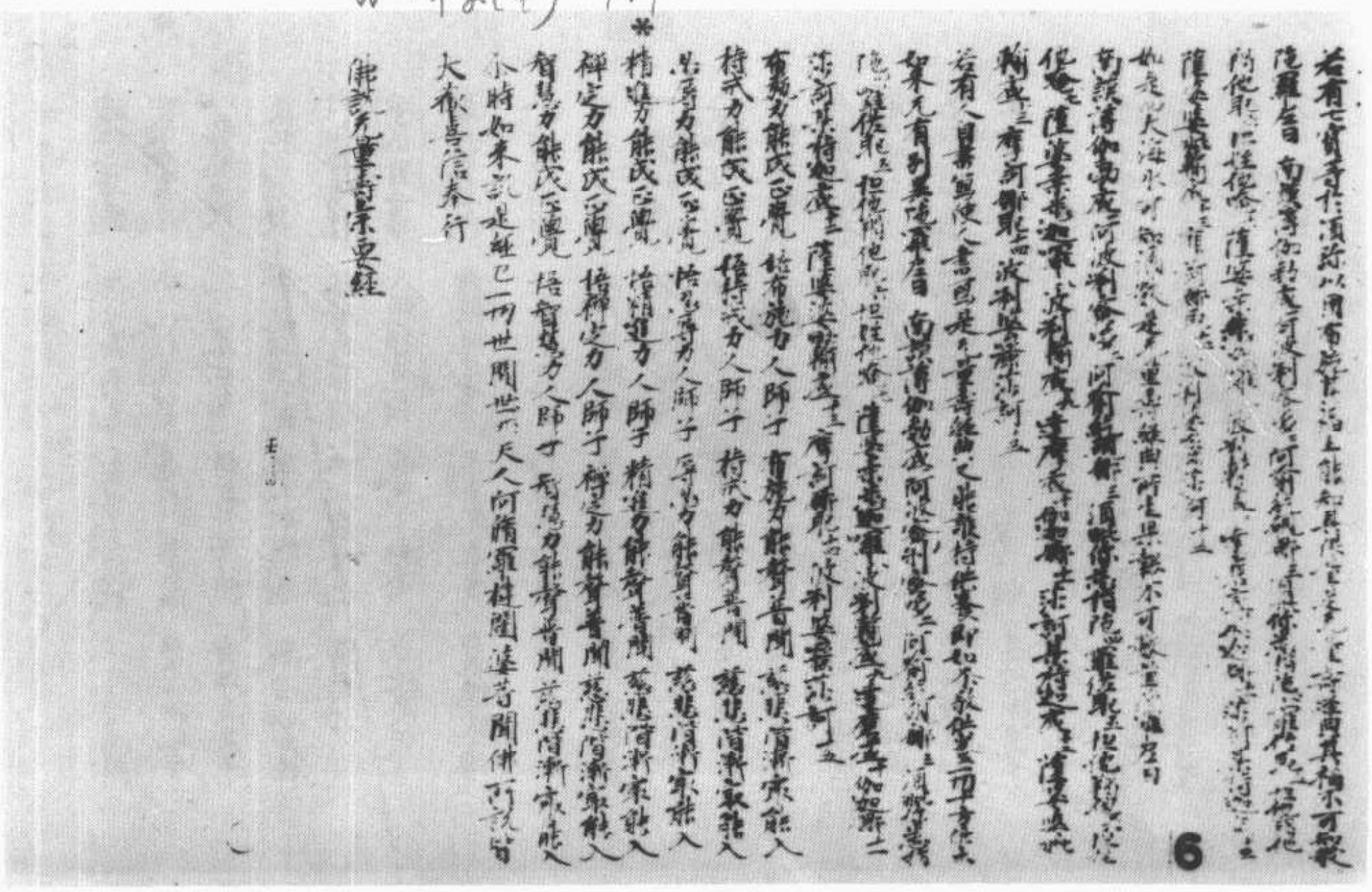
S→檔(12)1

斯四九二號　大乘無量壽經





W-1 樣(甲) 139



日宣佛法亦於未來
護持助宣无量无邊諸佛之法教化饒益无
量衆生令立阿耨多羅三藐三菩提爲淨佛
土故常勤精進教化衆生漸漸具足菩薩之
道過无量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅
三藐三菩提号曰法明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其佛以恒河沙等三千大千世界爲
一佛土七寶爲地地平如掌无有山陵谿澗
溝壑七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近虛空
處人天交接兩得相見无諸惡道亦无女人
一切衆生皆以化生无有婬欲得大神通身
出光明飛行自在志念堅固精進智慧皆皆
金色三十二相而自莊嚴其國衆生常以二
食一者法喜食二者禪悅食有无量阿僧祇
千万億那由他諸菩薩衆得大神通四无礙
智善能教化衆生之類其聲聞衆算數校計
所不能知皆得具足六通三明及八解脫其
佛國土有如是等无量功德莊嚴成就劫名
寶明國名善淨其佛壽命无量阿僧祇劫法
住甚久佛滅度後起七寶塔遍滿其國尒時
世尊欲重宣此義而說偈言
諸比丘諦聽　佛子所行道　善巧方便故　不可思議

S→T262 9/27c15

斯四九三號　妙法蓮華經卷第四

世尊欲重宣此義而說偈言
諸比丘諦聽　佛子所行道　善巧方便故　不可思議
知衆樂小法　而長於大智　是故諸菩薩　作聲聞緣覺
以无數方便　化諸衆生類　自說是聲聞　去佛道甚遠
度脫无量衆　皆悉得成就　雖小欲懈怠　漸當令作佛
內秘菩薩行　外現是聲聞　少欲厭生死　實司淨佛土
示衆有三毒　又現邪見相　我弟子如是　方便度衆生
若我具足說　種種現化事　衆生聞是者　心則懷疑惑
今此富樓那　於昔千億佛　勤修所行道　皇護諸佛法
爲求无上慧　而於諸佛所　現居弟子上　多聞有智慧
所說无所畏　能令衆歡喜　未嘗有疲惓　而以助佛事
已度大神通　具四无礙智　知衆根利鈍　常說清淨法
演暢如是義　教諸千億衆　令住大乘法　而自淨佛土
未來亦供養　无量无數佛　護助宣正法　亦自淨佛土
常以諸方便　說法无所畏　度不可計衆　成就一切智
供養諸如來　滅持法寶藏　其後當作佛　号名曰法明
其國名善淨　七寶所合成　劫名爲寶明　菩薩衆甚多
其數无量億　皆度大神通　威德力具足　充滿其國土
聲聞亦无數　三明八解脫　得四无礙智　以是等爲僧
其國諸衆生　婬欲皆已斷　純一變化生　具相莊嚴身
法喜禪悅食　更无餘食想　无有諸女人　亦无諸惡道
富樓那比丘　功德悉成滿　當得斯淨土　賢聖衆甚多

寫樓那比丘　功德未滿　當得新淨土　諸聖衆甚多

如是無量事　我今但略說

尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等

歡喜得未曾有吉世尊各見授記如餘大弟

子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶

迦葉是千二百阿羅漢我今當次第與

受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大

弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然

後得成爲佛号曰普明如來應供正遍知明

行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師

佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉如那

迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿鞞楼駄

難婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當

得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普

明尒時世尊欲重宣此義而說偈言

憍陳如比丘　當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺

常放大光明　具足諸神通　名聞遍十方　一切之所敬

常說无上道　故号爲普明　其國土清淨　菩薩皆勇猛

咸共妙樓閣　遊諸十方國　以无上供養　奉獻於諸佛

作是供養已　心懷大歡喜　須臾還本國　有如是神力

佛壽六万劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂

其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　轉次而授記

我滅度之後　其比丘清淨　各於諸佛所　一心求佛慧

其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　轉次而授記

我滅度之後　其中當作佛　其所化世間　亦如我今日

國土之嚴淨　及諸神通事　菩薩皆勇猛　正法及像法

壽命劫多少　皆如上所說　迦葉汝已知　五百自在者

餘諸聲聞衆　亦當如是記　其不在此會　汝當爲宣此

尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊

躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責

世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今

乃知之如无智者所以者何我等應得如來

智慧而便自以小智爲足世尊譬如有人至

親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无

價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不

覺知起已遊行到於他國爲衣食故勤力求

索甚大艱難若少有所得便以爲足於後親

友會遇見之而作是言咄哉丈夫何爲衣食

乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於

其年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在

而汝不知勤苦憂惱以求自活甚爲癡也汝

今可以此寶貿易所須常可如意无所乏短

佛亦如是爲菩薩時教化我等令發一切智

心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂

滅度資生艱難得少爲足一切智願猶在不

失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝

滅度諸生想難得少聞為是一切聲聞辟支佛不
失今者世尊警悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣其義而說偈言

我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量佛寶　得少涅槃分
今於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分　如无智愚人
便同以為足　譬如貧窮人　往至親友家　其家甚大富　具設諸飲食
以无價寶珠　繫著內衣裏　默與而捨去　時卧不覺知　是人既已起
遊行到他國　求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為足　更不願好者
不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此窮人　貧乏困苦已
告切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜　富有諸財物
五欲而自恣　我等亦如是　世尊於長夜　常愍見教化　令種无上願
我等无智故　不覺亦不知　得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我
言非實滅度　得佛无上慧　尒乃為真滅　我今從佛聞　受記莊嚴事
及轉次受決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面礼足供白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願乾滿衆望亦是尒時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世
當得作佛号山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
算數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義

所共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
我今開中說　阿難等諸者　當供養諸佛　共獲成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
廣令無有量　以諸衆生故　正法倚在命　像法復倚是
如恒河沙等　無數諸衆生　於此佛法中　種佛善因緣
尒時會中新發意菩薩八十人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
持未諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故獲斯記阿難而於佛前自聞受記及
國土莊嚴所願具足大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為待者　護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於未世當得作佛号曰
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間

七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世累微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也造的七寶華佛國土莊嚴劫
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
无量億千万　功德不可數　安住於佛法　以求无上道
尒時世尊見學无學二十人其意柔軟所
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世累微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法
藏末後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰質栴如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是二十聲聞　今於我前住　悉當與授記　未來當成佛

等爾時世尊欲重宣此義而說偈言

是三千大千 金剛風所住 未來當成佛
所供養諸佛 如上塵數 說法而度衆 後當成正覺
各於十方國 悉同一名号 法時皆滿足 人天之所
皆名為寶相 國土及弟子 正法與像法 悉等無有異
威儀諸神通 度十方衆生 名聞普周遍 漸入於涅槃
爾時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言

世尊慧燈明 我聞授記音 心悉喜充滿 如甘露見灌

妙法蓮華經法師品第十

爾時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
授記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幡
幡衣服妓樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸

幡衣服妓樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十萬億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問諸衆
生於未來世當得作佛應示是人當得
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
幡幡衣服妓樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業報於我滅後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如
來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀訾在家出家讀誦法華經者其罪甚重
藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幡幡衣服飲食

應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服悉以
作諸妓樂人中上供而供養之應持天樂而
以散之天上寶衆應以奉獻所以者何是人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故今特世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲住佛道 成就自然智 常當勤供養 受持法華者
其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經 并供養持者
若有能受持 妙法華經者 當知佛所使 愍念諸衆生
諸有能受持 妙法華經者 捨於清淨土 隱衆故生此
當知如是人 自在所欲生 能於此惡世 廣說无上法
應以天華香 及天寶衣服 天上妙寶衆 供養說法者
吾滅後惡世 能持是經者 當合掌礼敬 如供養世尊
上饌衆甘美 及種種衣服 供養是佛子 與待須臾聞
若能於後世 受持是經者 我遣在人中 行於如來事
若於一切中 常懷不善心 作色而罵佛 獲无量重罪
其有讀誦持 是法華經者 須臾加惡言 其罪復過彼
有人求佛道 而於一切中 合掌在我前 以无數偈讚
由是讚佛故 得无量功德 歎美持經者 其福復過彼
於八十億劫 以最妙色聲 及與香味觸 供養持經者
如是供養已 若得須臾聞 則應自欣慶 我今獲大利
藥王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華最第一

藥王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華最第一
今時佛復告藥王菩薩摩訶薩及所說經典
无量千億已說今說當說而於其中此法華
經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如
來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起
七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞繒蓋幢幡妓樂歌頌供養恭敬尊重
讚歎若有人得見此塔礼拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高原

信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉
見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩
亦復如是若未聞未解未能備習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若
得聞解思惟備習必知得近阿耨多羅三藐
三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐
三菩提皆屬此經此經開方便門示真實相
是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化
成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲
聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢者
藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四
衆說是法華經者云何應說是善男子善女
人入如來室著如來衣坐如來座乃應為
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心為
諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於餘
國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘
尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說法我

尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說法我
雖在異國時時令說法者得見我身若於此
經忘失句逆我還為說令得具足令時世尊
欲重宣此義而說偈言
欲捨諸懶怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知　如是諸人等
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆无所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千萬億土　現淨堅固身
於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石
則遣變化人　為之作備護　若說法之人　獨在空閑處
修習无人聞　讀誦此經典　我尒時為現　清淨光明身
若忘失章句　為說令通利　若人具足德　或為四衆說
空處誦讀經　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　分別无窒礙

空處誦讀經典得見其身若人在空閑 住處天龍王
及夜叉鬼等 樂於聽法衆 是人樂說法 不久當成就
諸佛護念故 能於大衆中 廣演無量義 若能近法師 速得菩薩道
隨順是師學 得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千万无數幢幡以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天而天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等十万億衆以
一切華香瓔珞幡蓋妓樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜恰未曾有從座而起恭敬合掌卻住
一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿修羅等心之所疑而白佛言世

一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿修羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地涌出又於中出
發是音聲

尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中有如來全
身乃往過去東方无量十万億阿僧祇世界
國名寶淨彼中有佛号曰多寶其佛行菩薩
道時作大誓願若我成佛滅度之後於十方
國土有說法華經處我之塔廟為聽是經故
踊現其前為作證明讚言善哉善哉佛成道已
臨滅度時於天人大衆中告諸比丘我滅度
後欲供養我全身者應起一大塔其佛神通
願力十方世界在在處處若有說法華經者
彼之寶塔皆踊出其前全身在於塔中讚言
善哉善哉大樂說今多寶如來塔聞說法華
經故從地踊出讚言善哉善哉是時大樂說
菩薩以如來神力故白佛言世尊我等願欲
見此佛身佛告大樂說菩薩摩訶薩是多寶
佛有深重願若我寶塔為聽法華經故出於
諸佛前時其有欲以我身示四衆者彼佛分
身諸佛在於十方世界說法盡還集一處然
後我身乃出現耳大樂說我分身諸佛在於
十方世界說法者今應當集大樂說白佛言

十方世界說法者今悉集大衆白佛言
世尊我等亦願欲見世尊分身諸佛礼拜供
養尒時佛放白毫一光師見東方五百万億
那由他恒河沙等國土諸佛說諸國土皆以
頗梨爲地寶樹寶衣以爲莊嚴无數千万億
菩薩充滿其中遍振寶幡寶網羅上說國諸
佛以大妙音而說諸法及見无量万億菩薩
遍滿諸國爲衆說法南西北方四維上下白
毫相光所照之處亦復如是
尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今
應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶
如來寶塔時娑婆世界即變清淨瑠璃爲地
寶樹莊嚴黃金爲繩以界八道无諸聚落村
營城邑大海江河山川林藪燒大寶香雨曼陀
羅華遍布其地以寶網幡羅覆其上懸諸寶
鈴唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸
佛各將一大菩薩以爲侍者至娑婆世界各
到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華菓
次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由
旬亦以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座
結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而
於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時
釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各

釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時
釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各
更變二百万億那由他恒河沙等國土皆以
獄鬼畜生及阿修羅又移諸天人置於他
土所化之國亦以瑠璃爲地寶樹莊嚴樹高
五百由旬枝葉華菓次第莊嚴師子座高五由
旬種種諸寶以爲莊校亦无
大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山
鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通爲一
佛國土寶地平正寶交露幡遍覆其上懸諸
幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟
尼佛爲諸佛當來坐故復於八方各變二百
万億那由他恒河沙清淨无有地獄餓鬼畜
生及阿修羅又移諸天人置於他土所化之
國亦以瑠璃爲地寶樹莊嚴樹高五百由旬
枝葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座高
五由旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河
及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大
鐵圍山須彌山等諸山王通爲一佛國土寶
地平正寶交露幡遍覆其上懸諸幡蓋燒大
寶香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟
尼所分之身百千万億那由他恒河沙等國
土中諸佛各各說法來集於此如是次第十

尼所分之身百　萬億那由他恒河沙等國
土諸佛皆來集於此如是次第十
方諸佛皆悉來集坐於八方尒時一一方四
百萬億那由他國土諸佛如來遍滿其中是
時諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問
訊釋迦牟尼佛各齎寶華滿掬而告之言善
男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我
辭曰少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉
安隱不以此寶華散佛供養而作是言彼某
甲佛與欲開此寶塔請佛遣使亦復如是尒
時釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各
坐於師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即
從座起住垂空中一切四衆起立合掌一心
觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶
出大音聲如却關鑰開大城門即時一切衆
會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全身
不散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟
尼佛快說是法華經我爲聽是經故而來至
此尒時四衆等見過去无量千萬億劫滅度
佛說如是言歎未曾有以天寶華衆散多寶
佛及釋迦牟尼佛上
尒時多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼
佛而作是言釋迦牟尼佛可就此座即時釋

尒時多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼
佛而作是言釋迦牟尼佛可就此座即時釋
迦牟尼佛入其塔中坐於半座結跏趺坐尒
時大衆見二如來在七寶塔中師子座上結
跏趺坐各作是念佛座高遠唯願如來以神
通力令我等輩具處虛空即時釋迦牟尼佛
以神通力接諸大衆皆在虛空以大音聲普
告四衆誰能於此娑婆國土廣說妙法華經
今正是時如來不久當入涅槃佛欲以此妙
法華經付囑有在尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚爲法來
諸人云何　不勤爲法　此佛滅度　无央數劫
處處聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
在在所往　常爲聽法　又我分身　无量諸佛
如恒沙等　來欲聽法　及見滅度　多寶如來
各捨妙土　及弟子衆　天人龍神　諸供養事
令法久住　故來至此　爲坐諸佛　以神通力
移无量衆　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
如清涼池　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸師子座
佛坐其上　光明嚴飾　如夜暗中　然大炬火
身出妙香　遍十方國　衆生蒙薰　喜不自勝
譬如大風　吹小樹枝　以是方便　令法久住

佛坐其上 九目叢綠 如是時中 放大神力
身出妙香 遍十方國 衆生皆蒙 喜不自勝
譬如大風 吹小樹枝 以是方便 令法久住
告諸大衆 我滅度後 誰能護持 讀記斯經
今於佛前 自說誓言 其多寶佛 雖久滅度
以大誓願 而師子吼 多寶如來 及與我身
所集化佛 當知此意 諸佛子等 誰能護法
當發大願 令得久住 其有能護 此經法者
則為供養 我及多寶 此多寶佛 處於寶塔
常遊十方 為是經故 亦復供養 諸來化佛
莊嚴光飾 諸世界者 若說此經 則為見我
多寶如來 及諸化佛 諸善男子 各諦思惟
此為難事 宜發大願 諸餘經典 數如恒沙
雖說此等 未足為難 若接須彌 擲置他方
无數佛土 亦未為難 若以足指 動大千界
遠擲他國 亦未為難 若立有頂 為衆演說
无量餘經 亦未為難 若佛滅後 於惡世中
能說此經 是則為難 假使有人 手把虛空
而以遊行 亦未為難 於我滅後 若自書持
若使人書 是則為難 若以大地 置足甲上
升於梵天 亦未為難 佛滅度後 於惡世中
廣讀此經 是則為難 假使劫燒 搖負乾草
入中不燒 亦未為難 我滅度後 若持此經
為一人說 是則為難 若持八萬 四千法藏

21

W-2 T262 9/34B22

入中不燒 亦未為難 我滅度後 若於山谷
為一人說 是則為難 若持八萬 四千法藏
十二部經 為人演說 令諸聽者 得六神通
雖能如是 未為難 於我滅後 聽受此經
問其義趣 是則為難 若人說法 令千萬億
无量无數 恒沙衆生 得阿羅漢 具六神通
雖有是益 亦未為難 於我滅後 若能奉持
如斯經典 是則為難 我為佛道 於无量土
從始至今 廣說諸經 而於其中 此經第一
若有能持 則持佛身 諸善男子 於我滅後
誰能護持 讀誦此經 今於佛前 自記誓言
此經難持 若暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所歎 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道
能於未世 讀持此經 是真佛子 住淳善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於恐畏世 能演史說 一切天人 皆應供養

妙法蓮華經 卷第四

122

大般若波羅蜜多經卷第二百五十四

初分難信解品第四之七十三　三藏法師玄奘奉詔

復次善現一切智智清淨故色清淨故乃至識清淨故

淨故自相空清淨何以故若一切智智清淨若

色清淨若自相空清淨不二不二分无別无

斷故一切智智清淨故受想行識清淨故

想行識清淨故自相空清淨何以故若一切智

智清淨若受想行識清淨若自相空清淨

不二不二分无別無斷故善現一切智智清淨

故眼處清淨故自相空清淨何以

故若一切智智清淨若眼處清淨若自相空

清淨无二無二分无別无斷故一切智智清

淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意

處清淨故自相空清淨何以故若一切智智

淨若耳處若耳處清淨若自相空清淨无

二分无別无斷故善現一切智智清淨故

色處清淨色處清淨故自相空清淨何以故

若一切智智清淨若色處清淨若自相空清

淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨

聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清

淨故自相空清淨何以故若一切智智清淨若

四十五百二第卷經多蜜羅波若般大　號四九四斯

S→ T220　6/283C3

W→　6/289A10

淨故自相空清淨何以故若一切智智清淨若

聲香味觸法處清淨若自相空清淨无

二分无別无斷故善現一切智智清淨故眼

界清淨眼界清淨若眼界清淨若自相空清

淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故

色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清

淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故自

相空清淨何以故若一切智智清淨若色界

乃至眼觸為緣所生諸受清淨若自相空

淨無二無二分無別無斷故善現一切智智

清淨故耳界清淨耳界清淨故自相空清淨

何以故若一切智智清淨若耳界清淨若自

相空清淨無二無二分無別無斷故一切智

智清淨故聲界耳界及耳觸耳觸為緣所

生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受

清淨故自相空清淨何以故若一切智智清

淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若

自相空清淨無二無二分無別無斷故善現

一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故自

相空清淨何以故若一切智智清淨若鼻界

清淨若自相空清淨無二無二分無別無斷

一切智智清淨故畢竟清淨
相空清淨何以故若一切智
清淨若自性空清淨無二無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故香界
觸為緣所生諸受清淨香界
所生諸受清淨故自相空清淨
智智清淨若香界乃至無可得
受清淨若自相空清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨
清淨故自相空清淨何以故一切智智
清淨若舌界清淨若自相空清淨
無別無斷故一切智智清淨
及舌觸舌觸為緣所生諸
舌觸為緣所生諸受清淨故
以故若一切智智清淨若味
緣所生諸受清淨若自相空清淨
分無別無斷故善現一切智智清淨
清淨身界清淨故自相空清淨
切智智清淨若身界清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨
界身識界及身觸身觸為緣
觸界乃至身觸為緣所生諸
受清淨故自相空清淨

[illegible]

智智清淨故無明清淨無明清淨故自相空
清淨何以故若一切智智清淨若無明清淨
若自相空清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨故自相空清淨何以故若一切
智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清
淨若自相空清淨無二無二分無別無斷故苦
現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故自相空清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若
自相空清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故
自相空清淨何以故若一切智智清淨若法界
貳乃至般若波羅蜜多清淨若淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故內空清淨內空清淨故自相空清淨何
以故若一切智智清淨若內空清淨若自相
空清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故外空內空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空

清淨故外空內空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空清淨外空乃至無性自性
空清淨故自相空清淨何以故若一切智智
清淨若外空乃至無性自性空清淨若自相
空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故真如清淨真如清淨故自相空
清淨何以故若一切智智清淨若真如清淨
若自相空清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故法界法性不變異妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界清淨法界乃至不思議界清淨故自
相空清淨何以故若一切智智清淨若法界
乃至不思議界清淨若自相空清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故苦
聖諦清淨苦聖諦清淨故自相空清淨何以
故若一切智智清淨若苦聖諦清淨若自相
空清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清
淨故自相空清淨何以故若一切智智清淨若
集滅道聖諦清淨若自相空清淨無二無二

淨故自相空清淨何以故若一切智智清淨若
集滅道聖諦清淨故自相空清淨無二無二
分無別無斷故
*
菩提一切智智清淨故四念住清淨故四聖諦
清淨故自相空清淨何以故若一切智智清
淨若四靜慮清淨若自相清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故四無量四
無色定清淨四無量無色定清淨故自相空
清淨何以故若一切智智清淨若四無量
四無色定清淨若自相空清淨無二無二分
無別無斷故菩提一切智清淨故八解脫
清淨八解脫清淨故自相空清淨何以故若
一切智智清淨是解脫清淨若自相空清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九
次第定十遍處清淨故自相空清淨何以故
若一切智智清淨若八勝處九次第定十遍
處清淨若自相空清淨無二無二分無別無
斷故菩提一切智智清淨故四念住清淨四
念住清淨故自相空清淨何以故若一切智
智清淨若四念住清淨若自相空清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故四聖

智清淨若四念住清淨若自相空清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故四聖
諦清淨故自相空清淨何以故若一切智智
清淨若四聖諦清淨若八聖道支
*
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
清淨四正斷乃至八聖道支清淨故自相空
清淨何以故若一切智智清淨若四正斷乃至
八聖道支清淨若自相空清淨無二無二分
無別無斷故菩提一切智智清淨故空解脫
門清淨空解脫門清淨故自相空清淨何以
故若一切智智清淨若空解脫門清淨若自
相空清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故無相無願解脫門清淨無相無願
解脫門清淨故自相空清淨何以故若一切
智智清淨若無相無願解脫門清淨若自相
空清淨無二無二分無別無斷故菩提一切
智智清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清
淨故自相空清淨何以故若一切智智清淨若
菩薩十地清淨若自相空清淨無二無二分
無別無斷故
菩提一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故自相空清淨何以故若一切智智清淨若
五眼清淨若自相空清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故六神通清淨六神

五眼清淨若自相空清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故六神通清淨六神
通清淨故自相空清淨何以故若一切智智
清淨若六神通清淨若自相空清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故佛
十力清淨佛十力清淨故自相空清淨何以
故若一切智智清淨若佛十力清淨若自相
空清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故四無所畏四無礙大慈大悲
大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十
八佛不共法清淨故自相空清淨何以故若
一切智智清淨若四無所畏乃至十八佛不
共法清淨若自相空清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故無忘失法清
淨無忘失法清淨故自相空清淨何以故若
一切智智清淨若無忘失法清淨若自相空
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故自相
空清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨
性清淨若自相空清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故一切智智清淨

性清淨若自相空清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故一切智智清淨
一切智清淨故自相空清淨何以故若一切智
智清淨若一切智清淨若自相空清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故道相
智一相智清淨道相智一切相智清淨故
自相空清淨何以故若一切智智清淨若道
相智一切相智清淨若自相空清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故一
切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故自
相空清淨何以故若一切智智清淨若一切陀
羅尼門清淨若自相空清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故一切三摩地
門清淨一切三摩地門清淨故自相空清淨
何以故若一切智智清淨若一切三摩地門
清淨若相空清淨無二無二分無別無斷
故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故自相空清淨何以故若一切智智清
淨若預流果清淨若自相空清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故一來不還
阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨

分無別無斷故一切智智清淨故一來不還
阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨
故自相空清淨何以故若一切智智清淨 卷一
來不還阿羅漢果清淨若自相空清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故自相空清
淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提清
淨若自相空清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行
清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故自相空清
淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩
訶薩行清淨若自相空清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故諸佛無上
正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨故
自相空清淨何以故若一切智智清淨若諸
佛無上正等菩提清淨若自相空清淨無二
無二分無別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故共相空清淨何以故若一切智智清淨若
色清淨若共相空清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故受想行識清淨受想
行識清淨故共相空清淨何以故若一切智

斷故一切智智清淨故受想行識清淨故
行識清淨故共相空清淨何以故若一切智
智清淨若受想行識清淨若共相空清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故眼處清淨眼處清淨故共相空清淨何以
故若一切智智清淨若眼處清淨若共相空
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處
清淨故共相空清淨何以故若一切智智清淨
耳鼻舌身意處清淨若共相空清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故
色處清淨色處清淨故共相空清淨何以故
若一切智智清淨若色處清淨若共相空清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故共相空清淨何以故若一切智智清淨若
聲香味觸法處清淨若共相空清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故
眼界清淨眼界清淨故共相空清淨何以故若
一切智智清淨若眼界清淨若共相空清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清

無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
色界眼識界及眼觸眼識為緣所生諸受清
淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故共
相空清淨何以故若一切智智清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若共相空清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故耳界清淨耳界清淨故共相空清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若共
相空清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨故共相空清淨何以故若一切智智清
淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若
共相空清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故
共相空清淨何以故若一切智智清淨若鼻界
清淨若共相空清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨故共相空清淨何以故若一
切智智清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨若共相空清淨無二無二分無別無

斷故善現一切智智清淨故舌界清淨舌界
清淨故共相空清淨何以故若一切智智清
淨若舌界清淨若共相空清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至
舌觸為緣所生諸受清淨故共相空清淨何
以故若一切智智清淨若味界乃至舌觸為
緣所生諸受清淨若共相空清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故身界
清淨身界清淨故共相空清淨何以故若一
切智智清淨若身界清淨若共相空清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨
觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故共相
空清淨何以故若一切智智清淨若觸界
至身觸為緣所生諸受清淨若共相空清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故意界清淨意界清淨故共相空清淨
何以故若一切智智清淨若意界清淨若共相

何以故若一切智智清淨若意界清淨若共相
空清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨共相空清淨何以故若一切智智清淨
若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨者共
相空清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故地界清淨地界清淨故共相
空清淨何以故若一切智智清淨若地界清
淨若共相空清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故水火風空識界清淨水火
風空識界清淨故共相空清淨何以故若一
切智智清淨若水火風空識界清淨者共相
空清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故無明清淨無明清淨故共相空
清淨何以故若一切智智清淨若無明清淨
若共相空清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死
愁歎苦憂惱清淨故共相空清淨何以故若一切
智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨
若共相空清淨無二無二分無別無斷故

15

智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨
若共相空清淨無二無二分無別無斷故一切智智
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故共相空清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨者
共相空清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故
共相空清淨何以故若一切智智清淨若淨
戒乃至般若波羅蜜多清淨若共相空清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故內空清淨內空清淨故共相空清淨何
故若一切智智清淨若內空清淨者共相
空清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故外空內外空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空
性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空清淨外空乃至無性自性
空清淨故共相空清淨何以故若一切智智
清淨若外空乃至無性自性空清淨者共相
空清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故真如清淨真如清淨故共相空

16

空清淨無二無二分無別無斷善現一切
智智清淨故真如清淨故真如清淨故共相空
清淨何以故若一切智智清淨若真如清淨
若共相空清淨無二無二分無別故一
切智智清淨故法界乃至不思議界清淨故
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界清淨故乃至不思議界清淨故
相空清淨何以故若一切智智清淨故若法界
乃至不思議界清淨若共相空清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故善
聖諦清淨苦聖諦清淨故共相空清淨何以
故若一切智智清淨若苦聖諦清淨若共
相空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨
故共相空清淨何以故若一切智智清淨若
集滅道聖諦清淨若共相空清淨無二無二
分無別無斷故
善現一切智智清淨故四靜慮清淨四靜慮
清淨故共相空清淨何以故若一切智智清淨
若四靜慮清淨若共相空清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故四無量四
無色定清淨四无量四無色定清淨故共相

分無別無斷故一切智智清淨故四無量四
無色定清淨四无量四無色定清淨故共相
空清淨何以故若一切智智清淨若四無量
四無色定清淨若共相空清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故八解脫
清淨八解脫清淨故共相空清淨何以故若
一切智智清淨若八解脫清淨若共相空
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九
次第定十遍處清淨故共相空清淨何以故
若一切智智清淨若八勝處九次第定十遍
處清淨若共相空清淨無二無二分無別無
斷善現一切智智清淨故四念住清淨四
念住清淨故共相空清淨何以故若一切
智智清淨若四念住清淨若共相空清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清
淨四正斷乃至八聖道支清淨故共相空清
淨何以故若一切智智清淨若四正斷乃至
八聖道支清淨若共相空清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故空解脫門
清淨空解脫門清淨故共相空清淨何以故

別無斷故善現一切智智清淨故六神通
清淨故解脫門清淨故共相空清淨何以故
若一切智智清淨若空解脫門清淨若共相
空清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故無相無願解脫門清淨無相無願解
脫門清淨故共相空清淨何以故若一切智
智清淨若無相無願解脫門清淨若共相空
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故
共相空清淨何以故若一切智智清淨若菩
薩十地清淨若共相空清淨無二無二分無
別無斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故共相空清淨何以故若一切智智清淨若
五眼清淨若共相空清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故六神通清淨六神通
清淨故共相空清淨何以故若一切智智
清淨若六神通清淨若共相空清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故佛十
力清淨佛十力清淨故共相空清淨何以
故若一切智智清淨若佛十力清淨若共相
空清淨無二無二分無別無斷故一切智智

二分無別無斷故善現一切智智清淨故佛十
力清淨佛十力清淨故共相空清淨何以
故若一切智智清淨若佛十力清淨若共相
空清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十
八佛不共法清淨故共相空清淨何以故若一
切智智清淨若四無所畏乃至十八佛不共
法清淨若共相空清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故無忘失法清
淨無忘失法清淨故共相空清淨何以故若
一切智智清淨若無忘失法清淨若共相空
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故共相
空清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨
性清淨若共相空清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故一切智智清淨
切智清淨故共相空清淨何以故若一切智
智清淨若一切智清淨若共相空清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故道相
智一切相智清淨道相智一切相智清淨故
共相空清淨何以故若一切智智清淨故道

智一切相智清淨道相智一切相智清淨故
共相空清淨何以故若一切智智清淨若道
相智一切相智清淨若共相空清淨故無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故一
切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故共
相空清淨何以故若一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨若共相空清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故一切三摩地
門清淨一切三摩地門清淨故共相空清淨
何以故若一切智智清淨若一切三摩地門清
淨若共相空清淨無二無二分無別無斷
故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故共相空清淨何以故若一切智智清
淨若預流果清淨若共相空清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故一來不還
阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故
共相空清淨何以故若一切智智清淨若一
來不還阿羅漢果清淨若共相空清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故共相空
清淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提清

21

獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故共相空
清淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提清
淨若共相空清淨無二無二分無別無斷故
善現一切如來智清淨故一切菩薩摩訶薩行
清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故共相空清
淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩
訶薩行清淨若共相空清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故諸佛無上
正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨故
共相空清淨何以故若一切智智清淨若諸
佛無上正等菩提清淨若共相空清淨無二
無二分無別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故一切法空清淨何以故若一切智智清淨
若色清淨若一切法空清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故一切法空清淨何以故若
一切智智清淨若受想行識清淨若一切法
空清淨無二無二分無別無斷善現一切
智智清淨故眼處清淨眼處清淨故一切法
空清淨何以故若一切智智清淨若眼處清
淨若一切法空清淨無二無二分無別無斷

22

空清淨何以故若一切智智清淨若眼界清
淨若一切法空清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故耳鼻舌身意界清淨耳
鼻舌身意界清淨故一切法空清淨何以故
若一切智智清淨若耳鼻舌身意界清淨若
一切法空清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故色界清淨故色界清淨故
一切法空清淨何以故若一切智智清淨若
色界清淨若一切法空清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故聲香味觸法界
清淨聲香味觸法界清淨故一切法空清淨
何以故若一切智智清淨若聲香味觸法界
清淨若一切法空清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故眼界清淨眼
界清淨故一切法空清淨何以故若一切智智
清淨若眼界清淨若一切法空清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切法空
清淨何以故若一切智智清淨若色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨若一切法空清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清

23

界清淨故一切法空清淨何以故若一切智智
清淨若眼界清淨若一切法空清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切法空
清淨何以故若一切智智清淨若耳界清淨
切法空清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故聲界耳識界及耳觸為緣
所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生
諸受清淨故一切法空清淨何以故若一切智
智清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨若一切法空清淨無二無二分無別無斷
故

大般若波羅蜜多經卷第二百五十四

24

鄔波吃舍鄔　弥賓屈拘留　庾頭地頭鄔　須提摩在後
此百賢聖悉廣演
增一阿含經比丘品第四
我聞一時第一比丘尼久出家學國王所敬
所謂大愛道瞿曇彌比丘尼是智慧聰明所
謂識比丘尼是神足第一感致諸神所謂優
鉢華色比丘尼是行頭陀法十一限等所謂
揵槃舍瞿曇彌比丘尼是天眼第一所照无
等所謂奢拘槃比丘尼是坐禪入定意不久
散所謂奢摩比丘尼是久習義趣廣演道教
所謂波頭蘭闍鄔比丘尼是奉持律教无所
加犯所謂波羅遮鄔比丘尼是得信解脫不
復退還所謂迦旃延比丘尼是得四辯才不
懷怯弱所謂軍勝比丘尼是
大愛瞿曇　偈鉢揵曇彌　拘利舍蘭闍　般羅迦祇勝
我聞一時第一比丘尼自識宿命无數劫事
所謂拔陀迦毗羅比丘尼是顏色端政人所
愛敬所謂醯摩闍比丘尼是降伏外道立以
公度所謂鄔波吃比丘尼以慈愍說法

S→T125　2/558 c 21

所謂拔陀迦毗羅比丘尼是顏色端政人所
愛敬所謂醯摩闍比丘尼是降伏外道立以
正教所謂鄔波吃比丘尼是久習義趣廣說法
部所謂曼摩提鄔比丘尼是身著麻衣不以
為愧所謂優多羅比丘尼是諸根寂靜恒若
一心所謂光明比丘尼是衣服齊整如法
教所謂禪頭比丘尼是能雜種論不无疑滯
所謂檀多比丘尼是堪任造倚讚如來德所
謂天与比丘尼是多聞博知恩惠接下所謂
瞿羅比丘尼是
拔陀鄔波吃鄔　曼摩鄔優多　光明禪檀多　天與及瞿羅
我聞一時第一比丘尼恒處閑靜不居人間
所謂无畏比丘尼是苦體乞食不擇貴賤所
謂毗舍佉比丘尼是一處一坐終不移易所
謂拔陀婆羅比丘尼是遍行乞求廣度人民
所謂摩訶波阇比丘尼是速成道果中間不
滯所謂陀摩比丘尼是執持三衣終不捨離
所謂須陀摩比丘尼是恒坐樹下意不改易
所謂瑞須鄔比丘尼是恒居露地不念覆蓋
所謂奢陀比丘尼是樂空閑處不在人間所

所謂奢陀比丘尼是樂空閑處不在人間所
謂優迦羅比丘尼是長空草庵不著文飾所
謂離鄰比丘尼是著五納衣以次乞趣所謂
阿奴波摩比丘尼是
尼長多婆舍　摩訶阿奴波　種須種舍多　優迦離阿奴
我聲聞中第一比丘尼樂空嫁聞所謂優伽
摩比丘尼是多遊於慈悲念主類所謂清明
比丘尼是悲泣衆生不及道者所謂素摩比
丘尼是喜得道者偏及一切所謂摩訶比利比
丘尼是護守諸行意不違離所謂迦羅伽比
丘尼是守空執虛亡之无有所謂提婆循比
丘尼是心樂无相除去諸著所謂日光比丘
尼是備習无願心恒廣濟所謂東鄰婆比丘
尼是諸法无疑度人无限所謂毗摩達比丘
尼是能廣說義分別深法所謂普賢比丘尼
是
優迦羅素摩　摩訶迦提羅　日光摩訶羅　毗摩達普賢
我聲聞中第一比丘尼心懷忍辱如地容受
所謂曇摩摩提比丘尼是能教化人使立種
會所謂須夜摩比丘尼是辯具床坐亦是須

所謂曇摩摩提比丘尼是能教化人使立種
會所謂須夜摩比丘尼是辯具床坐亦是須
夜摩比丘尼是心以淡泊不興乱想所謂曰
陀闍比丘尼是觀了諸法而无猒足所謂龍
比丘尼是意猛勇猛无所染著所謂拘鄰羅
比丘尼是入水三昧普潤一切所謂婆須比
丘尼是入炎光三昧悉照萌芽所謂降提比
丘尼是觀無露不作分別緣起所謂薩波羅
比丘尼是育養衆人施與之守迦比丘尼是
我聲聞中第一比丘尼拔陀軍陀羅拘
夷國比丘尼是
曇摩須夜摩　曰提龍拘鄰　婆須降提波　守迦拔陀羅
此五十比丘尼當廣說如上
爾阿含清信士品第五
我第子中初聞法藥成賢聖證三果高客是
第一智慧寶多長者是神德第一所謂樓提
阿藍是降伏外道所謂拔多長者是能說深
法所謂優波拔長者是恒坐禪思呵多阿羅
婆是降伏魔宮所謂勇健長者是稱德威蒲
闍斗長者是大聖歡喜所謂頂生門

*

闍利長者是大檀越主所謂須達長者是門
族成就最長者是
秉質乳提 摩訶羅及鳥 勇闍利須達 淋免是諸十
我弟子中第一優婆塞好問義趣所謂生滿
婆羅門是利根通明所謂梵摩命是諸佛信
從御馬摩納是計身无我善聞琴婆羅門是
論不可勝毗表婆羅門是能造論偈優波離
長者是言語速疾亦是優波離長者善施好
實不有悋心所謂殊提長者是達立善本所
謂優迦毗舍離是能說妙法 所謂家上无長
優婆塞是所說无畏善察人根所謂頭摩大
將領毗舍離是
宝藏摩訶 御馬爰聞琴 毗婆優波離 殊提優畏摩
我弟子中第一優婆塞好善慧施所謂瓶沙
王是所施供少光明王是達立善本王波斯
匿是得无根善信起微善心所謂王阿闍世
是至心向佛意不變易所謂優填王是承事
正法所謂月光王是供奉聖衆意恒平等
所謂造微妙王是常善濟彼不自為已師
子王是善恭奉人无有高下无畏王子是

*

所謂造微妙王子是常善濟彼下自為已師
子王是善恭奉人无有高下无畏王子是
頗很諸政與人殊勝所謂難頭王子是
毗沙王光明 波斯匿闍王 月蓋恒優填 師子長難頭
我弟子中第一優婆塞恒行慈心所謂不戾
長者是恒慈念一切之類所謂摩呵迦葉釋種
是常行善心所謂拔陀釋種是恒行讓心不
矣善行所謂毗闍光優婆塞是堪任行忍所
謂師子大將是能雜種論智慧深廣所謂毗
舍佉優婆塞是賢聖默然難提婆羅優婆塞
是慈悲善行无有休息所謂優多羅優婆塞
是諸根寂靜所謂天優婆塞是我弟子中家
後受證所謂拘夷那竭摩羅是
不厚摩呵竭 拔陀優多羅 師子毗舍離 優多天摩羅
毗優婆塞盡當說如上
達阿含清信女品第六
我弟子中第一優婆斯初受道證所謂難陀
難陀婆羅優婆斯是智慧第一久壽多羅優
婆斯是恒善坐禪須毗耶女優波斯是慧根
清淨毗浮優婆斯是堪能說法舊竭闍優婆
所是善宜至長安也安羅須夷摩優婆斯是

[illegible]

[illegible]吁毗浮優婆斯是[illegible]能說法鳩闍優婆

斯是善[illegible]經義[illegible]陀婆羅須炎摩優婆斯是

降伏外道婆[illegible]陀優婆斯是音響清徹无優

婆斯是[illegible]羅陀優婆斯是勇猛精

進所謂須[illegible]優婆斯是

難陀答等　須陀鳩闍　須炎及无優　婆羅陀須[illegible]

我弟子中第一優婆斯供養如來所謂末利

夫人是承事正法所謂須[illegible]婆夫人是供養

聖衆捨[illegible]夫人是瞻視當來過去賢士所謂

月光夫人是[illegible]趣第一當電夫人是恒行慈

三昧所謂摩呵光優婆斯是行悲哀愍毗提

優婆斯是喜心不能拔提優婆斯是行守護

業難陀母優婆斯是得信解脫照耀優婆斯

是

摩利[illegible]婆　捨[illegible]光月雷　夫光毗提陀　難陀及照耀

我弟子中第一恒行思[illegible]所謂光優優婆斯

是行空三昧所謂毗[illegible]光優婆斯是行无[illegible]

三昧所謂優那陀優婆斯是行无願三昧无

垢優婆斯是好教授彼尸利夫人優婆斯是

善能持[illegible]陀優婆斯是[illegible]

垢優婆斯是好教授彼尸利夫人優婆斯是

善能持[illegible]鳩摩優婆斯是[illegible]能說當炎

降伏外道優婆斯是能[illegible]偈[illegible]摩迦提須達

女優婆斯是无所怯弱亦是須達女優斯我

聞中宰後取證優婆斯者所謂[illegible]優婆斯

是

无優[illegible]光　優[illegible]光[illegible]尸　[illegible]鳩[illegible]炎[illegible]　須[illegible]婆

此世優婆斯廣說如上

[illegible]阿含須倫品第七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒

時世尊告諸比丘受形大者莫過阿須倫王

比丘當知阿須倫形廣長八萬四千由延口

從廣千由旬比丘當知或有是時阿須倫王

欲[illegible]犯日時倍復化身十六万八千由旬住

日月前日月王見已各懷恐怖不寧本處所

以然者阿須倫形甚可畏故彼日月王以懷

恐懼不復有光明然阿須倫不敢前捉日月

何以故日月威德有大神力壽命無長顏色

端政受樂无窮欲知壽命長短者住壽一劫

復是此間衆生福祐合日月王不為阿須倫

如日月盛德有大神力尊者舍利弗長壽尊者
鞞婆羅長壽尊者住尊一切
復是此聞衆生福祐今日月至不為阿須倫
所見觸惱尊時阿須倫便懷愁憂即於彼沒
如是諸比丘尊者波旬恒在後求方便
壞眼耳鼻舌身意根波旬便化為妙音聲色香味
滑之法欲燒亂諸比丘意波旬化是念我
會當手上之眼便來當得可畏口身意之便
尊者比丘見妙六情之法心不染著尊
時尊者波旬便懷愁憂即退沒所以然者
多羅阿羅阿羅可成力所破何以故
不近色聲香味細滑法尊時比丘恒作是
受人信施為甚難不可消化隨墮五趣
得是光明真之要當專意未獲者獲
得者得不放逸得無上安穩涅槃令成證是故
諸比丘未有化不起粗念以有信施便
消化不起染著如是諸比丘當作是學尊時
比丘聞佛所說歡喜奉行

尊時世尊告諸比丘如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尊
時世尊告諸比丘若有一人出現於世多饒益
益人安隱衆生愍世群萌欲使天人獲其福祐

10

益人安隱衆生愍世群萌欲使天人獲其福
祐何為人一所謂多陀阿羅阿羅訶三耶三
佛是謂一人出現於世多饒益人安隱衆生
愍世群萌欲使天人獲其福祐是故諸比丘
常興恭敬於如來所是故諸比丘當作是學
尊時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

尊時世尊告諸比丘如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尊
時世尊告諸比丘若有一人出現於世便有
一人入道在於世間亦有二諦三解脫門四
諦真法五根六耶見獄七覺意賢聖八品道
九衆生居如來十力十一慈心解脫便出現
於世云何為一人所謂多陀阿羅阿羅訶三
耶三佛是謂一人出現於世便有一人入道
在於世間亦有二諦三解脫門四諦真法五
根六耶見獄七覺意賢聖八道品九衆生居
如來十力十一慈心解脫便出現於世是故
諸比丘常興恭敬於如來所亦當作是學尊
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

尊時世尊告諸比丘若有一人出現於世便有

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有一人出現於世便有
智慧光明出現於世云何為一人所謂多陀
阿竭阿羅呵三耶三佛是謂一人出現於世
復有智慧光明出現於世是故諸比丘當作
是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有一人出現於世便有
大實便自消滅尒時凡愚之士為此无明
見鍾愛生死无趣如實不知周旋往來令世
後世從初至初无有解已若多陀阿竭阿羅
呵三耶三佛出現世時无明大闇便自消滅
是故諸比丘當念承事諸佛如是諸比丘當
作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有一人出現於世尒時
世間天及人民便蒙光澤便有信心於我聞施智
慧猶如秋時月光盛滿而无塵翳普有所照
此亦如是若多陀阿竭阿羅呵三耶三佛出
現世間天及人民便蒙光澤有信心於我聞
施智慧如月盛滿普照一切是故諸比丘興

七四六品中

便出現於世尒何為一人所謂多陀阿竭阿
羅呵三耶三佛是故諸比丘常當承事於佛
亦當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有一人沒盡於世人民
之類多懷愁憂天及人民普共陰霣云何為
一人所謂多陀阿竭阿羅呵三耶三佛是謂
一人沒盡於世人民之類多懷愁憂天及人
民普共陰霣所以然者若多陀阿竭於世滅
盡世七品亦復滅盡是故諸比丘常當恭敬
於佛如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有一人出現於世尒時
天及人民便蒙光澤便有信心於我聞施智
慧猶如秋時月光盛滿而无塵翳普有所照
此亦如是若多陀阿竭阿羅呵三耶三佛出
現世間天及人民便蒙光澤有信心於我聞
施智慧如月盛滿普照一切是故諸比丘興

現世間天及人民便蒙光澤有信心於我聞
施智慧如月盛滿普照一切是故諸比丘興
恭敬心於如來所如是諸比丘當作是學尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘猶如世人心懷篤信唯有
一子恒作是念云何當教使成為人尒時諸
比丘白世尊曰我等世尊不解此誼世尊是
諸法之本如來所陳靡不承受唯願世尊與
諸比丘說此深法聞已奉行尒時世尊告諸
比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別說
其義諸比丘對曰如是世尊尒時諸比丘從
佛受教世尊告曰猶彼優婆斯心懷篤信作
是教訓法令在家當如寶多長者亦如為童
子所以然者此是其限此是其量世尊受證
弟子所謂寶多長者為童子也若子壽欲剃
除鬚髮著三法衣出家學道當如舍利弗目
犍連比丘所以然者此是其限此是其量所

无伴无有時已諸天人民无能及者信我聞
施智慧皆悉具足是故諸比丘當信敬於佛
如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

須倫經一道　光明及閻浮　道品及盡信　燒處无與等
雜阿含經二十品第八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘猶如世人心懷篤信唯有
一子恒作是念云何當教使成為人尒時諸
比丘白世尊曰我等世尊不解此誼世尊是
諸法之本如來所陳靡不承受唯願世尊與
諸比丘說此深法聞已奉行尒時世尊告諸
比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別說
其義諸比丘對曰如是世尊尒時諸比丘從
佛受教世尊告曰猶彼優婆斯心懷篤信作
是教訓法令在家當如寶多長者亦如為童
子所以然者此是其限此是其量世尊受證
弟子所謂寶多長者為童子也若子壽欲剃
除鬚髮著三法衣出家學道當如舍利弗目
犍連比丘所以然者此是其限此是其量所

除斷染著三法衣出家學道當如舍利弗目
犍連比丘所以然者此是其限此是其量所
謂舍利弗目犍連比丘好學正法莫作耶業
興起非法設汝生此染著之想便當墜墮三
惡趣中善念專心不得者得不得者獲未得
證者今當受證所以然者諸比丘信施之重
實不可消令人不得至道是故諸比丘莫生
染著之意以生當滅如是諸比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘爲信優婆斯唯有一女彼
當去何教訓成就尒時諸比丘白世尊曰我
等世尊不解此義世尊是諸法之本如來所
陳靡不承受唯願世尊與諸比丘說此深法
聞已奉行尒時世尊告諸比丘諦聽諦聽善
思念之吾當爲汝分別其義諸比丘對曰如
是尒時諸比丘從佛受教世尊告曰猶彼舊
信優婆斯教訓女曰汝今在家者當如拘鞞
多羅優婆斯難陀是所以然者此是其限此
是其量世尊受證第子所謂拘鞞多羅優婆
斯難陀是是若女意欲剃除鬚髮著三法衣

是其量世尊受證第子所謂拘鞞多羅優婆
斯難陀是是若女意欲剃除鬚髮著三法衣
出家學道者當如識摩比丘尼所以然者此是其限所謂識
摩比丘尼優鉢華色比丘尼好學正法莫作
耶業興起非法設汝生此染著之想便當墜
墮三惡趣中善念專心不果者果不獲者獲
未得證者今當受證所以然者比丘信施之
重實不可消令人不得至道之趣是故諸比
丘莫生染著之想以生當滅如是諸比丘當
作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我不見一法疾於心者无
辭可喻猶如猕猴捨一取一心不專定心亦
如此所見異所念不可定故者比丘心

時世尊告諸比丘我不見一法疾於心者无
辭可喻猶如猴捨一取一心不專定心亦
如是前想後想所念不同是故諸比丘凡夫
之人不能觀察心意所由是故諸比丘常當
降伏心意得趣善道是故諸比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我恒觀見一人心中所念
之事此人如屎屯辭頌墮泥犁中所以然者
由惡心故心之生病墮地獄尒時世尊便
說偈言

譬如有一人　心懷瞋恚想　今言諸比丘　廣演其義趣
念心是其時　設有命終者　假令入地獄　由心穢行故
是故諸比丘當降伏心勿生穢行如是諸比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我恒觀見一人心中所念
之事如屎屯辭頌而生天上所以然者由善
心故已生善心便生天上尒時世尊便說偈

言
譬如有一人　印生善妙心　今言諸比丘　廣演其義趣
念心是其時　設有命終者　便得生天上　由心善行故
是故諸比丘當發淨意勿生穢行如是諸比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛　舍衛國祇　給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我於此衆中不見一法令
勝寧妙眩惑世人不永穿鎖著牢獄无有解
已所謂男子見女色已便起想著意甚愛敬
令人不覺永穿鎖著牢獄无有解已意不捨
離周旋往來今世後世迴轉五道受應劫數
尒時世尊便說偈曰

梵音宗源聲　如來說雜見　多復有時見　繫念在目前
亦與女人　往來共言語　恒羅伺捕人　不得至无為
是故諸比丘當除諸色莫起想著如是諸比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我於此衆中見一法令勝

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我於此衆中見一法令諸
*
軍妙能令世人不生永宵纏著牢獄无有解
已所謂女見男子色已便起想著意惠愛令
令人不至永宵纏著牢獄无有解已意不捨
離周旋往來今世後世迴轉五道受塵劫數
尒時世尊便說偈曰
[illegible]想興念思惟　念隨意淫著　便无央諸纏
是故諸比丘當除諸色莫起想著如是諸比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我於此衆中不見一法无
欲想便起欲想以起欲想便增益无瞋恚想
便起瞋恚以起瞋恚便增多无睡眠想便起
睡眠以起睡眠便增多无調戲想便起
以起調戲便增多无疑想便起疑想以起疑
想便增多亦當觀惡不淨想設作乱想无欲
想便有欲想以有欲想便增多瞋恚睡眠奉
无疑想便起疑想已起便增多是故諸比丘

无疑想便起疑想已起便增多是故諸比丘
*
莫作乱想常當專意如是諸比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我於此法中不見一法未
有欲想便不生欲想已生欲想便能滅之未
生瞋恚想便不生已生瞋恚想便能滅之未
生睡眠想便不生已生睡眠想便能滅之未
生調戲想便不生已生調戲想便能滅之未
生疑想便不生已生疑想便能滅之亦當觀
惡露不淨已觀惡露不淨未生欲想便不生
已生便能滅之乃至疑未生疑想便不生已
生疑想便能滅之是故諸比丘常當專意觀
不淨想如是諸比丘當作是學尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

二斯陀含品第八　二欲想在後
增一阿含經讀誦品第九
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當廣布一法當廣布一法
廣行一法廣布一法已便得神通諸行寂靜

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園於
時世尊告諸比丘當循行一法當廣布一法
循行一法廣布一法已便得神通諸行寂靜
得沙門果至涅槃云何為一法所謂无放
逸行云何為无放逸行所謂護心也云何護
心於是比丘常守護心有漏有漏法當彼守
護心有漏有漏法便得悅豫亦有信樂住不
移易恒專其意自力勤勉如是比丘彼无放
逸行恒自謹慎未生欲漏使不生已生欲漏
便能使滅未生有漏便不生已生有漏便能
使滅未生无明漏便不生已生无明漏便能
使滅比丘於彼无放逸行閑靜一處恒自覺
知而自莊嚴欲漏心便得解脫有漏心无明
漏心便得解脫以得解脫便得解脫智生死
已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實
知之尒時世尊便說斯偈

*

放逸是死途　无愓則不死　愓者即是死
是故諸比丘當念循行无放逸行如是諸比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒

21

時世尊告諸比丘當循行一法當廣布一法
循行一法廣布一法已便得神通諸行寂靜
得沙門果至涅槃云何為一法所謂无放
逸行云何為无放逸行所謂護心也云何護
心於是比丘常守護心有漏有漏法當彼守
護心有漏有漏法便得悅豫亦有信樂住不
移易恒專其意自力勤勉如是比丘彼无放
逸行恒自謹慎未生欲漏便不生已生欲漏
便能使滅未生有漏便不生已生有漏便能
使滅未生无明漏便不生已生无明漏便能
使滅比丘於彼无放逸行閑靜一處恒自覺
知而自莊嚴欲漏心便得解脫有漏心无明
漏心便得解脫以得解脫便得解脫智生死
已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實
知之尒時世尊便說斯偈

*

放逸是死途　无愓則不死　愓者即是死
是故諸比丘當念循行无放逸行如是諸比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當循行一法當廣布一法
循行一法廣布一法已便得神通諸行寂靜
得沙門果至涅槃云何為一法所謂无放逸
行於諸善法云何无放逸行所謂不觸燒一
切衆生不害一切衆生不惱一切衆生是謂
无放逸行彼云何名善法所謂賢聖八品道
等見等方便等語等行等命等治等念等定
是謂善法尒時世尊便說偈曰

施一切衆生　不知法施人　雖施衆生福　一人法施勝

是故諸比丘當循行善法如是諸比丘當作
是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當循行一法當廣布一法
循行一法廣布一法已便得神通諸行寂靜
得沙門果至涅槃云何為一法所謂无放逸
行於諸善法云何无放逸行所謂不觸燒一
切衆生不害一切衆生不惱一切衆生是謂
无放逸行彼云何名善法所謂賢聖八品道
等見等方便等語等行等命等治等念等定
是謂善法尒時世尊便說偈曰

施一切衆生　不知法施人　雖施衆生福　一人法施勝

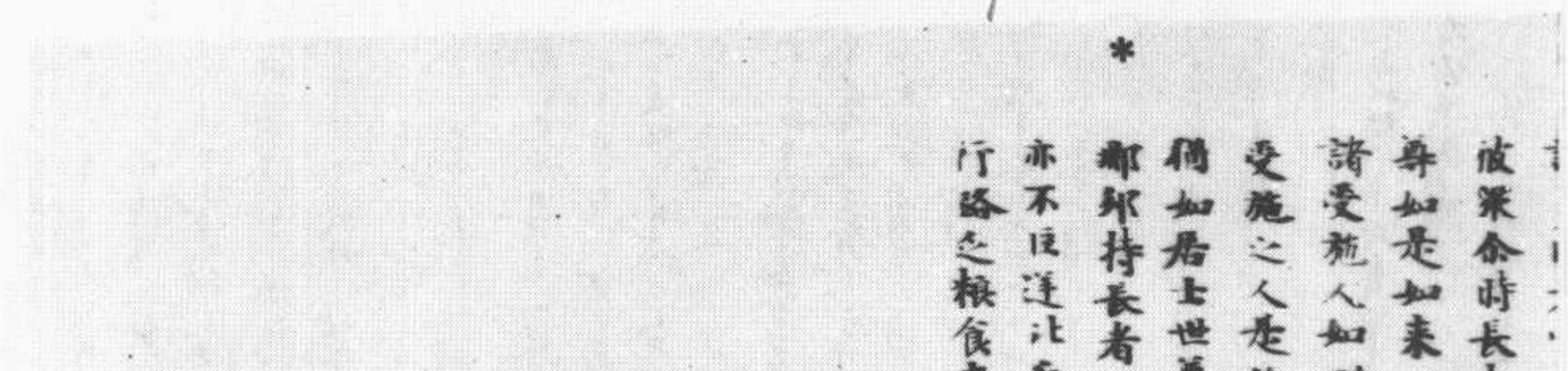
是故諸比丘當循行善法如是諸比丘當作
是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

22

佛受教世尊告曰檀越施主當恭敬如子孝
順父母養之侍之長養令五陰於閻浮利地現
種種長福檀越主能成人或聞三昧智慧諸
比丘乃所饒益於三寶中光所望尋能施御
等衣被飯食床榻卧具病瘦醫藥是故諸比
丘有慈心於檀越所小思常不忘況復大者
恒以慈心向彼檀越身口意清淨不可稱量
亦无有限口行慈意行慈使彼檀越所施之
物終不虛捐獲其大果成大福祐有大名稱
流聞世間甘露法味如是諸比丘當作是學
尒時世尊便說偈曰
施以成大時　所願亦成就　至反請賊盜　不能役彼物
獲得王位　經歷轉輪處　七寶具足成　本施之所致
布施成天身　首著雜寶冠　與諸妓女遊　本施之果報
施得天帝釋　天王威力盛　千眼莊嚴形　本施之果報
布施成佛道　三十二相具　轉无上法輪　本施之果報
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘檀越施主當去何承事供
養精進持戒諸賢聖　尒時比丘白世尊曰
世尊是諸法之主唯願世尊與諸比丘而說
此義當奉持尒時世尊告諸比丘諦聽諦
聽善思念之我當與汝分別其義對曰如是
世尊尒時諸比丘從佛受教世尊告曰檀越
施主承事供養精進持戒諸多聞者猶如與
迷者可示其路糧食之極而給施飲食恐怖之
人令无憂怖貧者教令莫慨无所歸者與
作寶護盲者作眼目與病作醫王猶如田家
農夫脩治田業除去穢草便能成就穀食比
丘常當除棄五蓋陰病求入无畏涅槃城中
如是諸比丘檀越施主承事供養精進持戒
諸多聞者當施尒時阿那邠持長者集在彼
彼衆尒時長者阿那邠持白世尊曰如是世
尊如是如來一切施主及與受者猶吉祥龍
諸受施人如毗沙門王勸人行施如親父母
受施之人是後世良祐一切施主及與受者
猶如居士世尊告曰如是長者如汝所言何

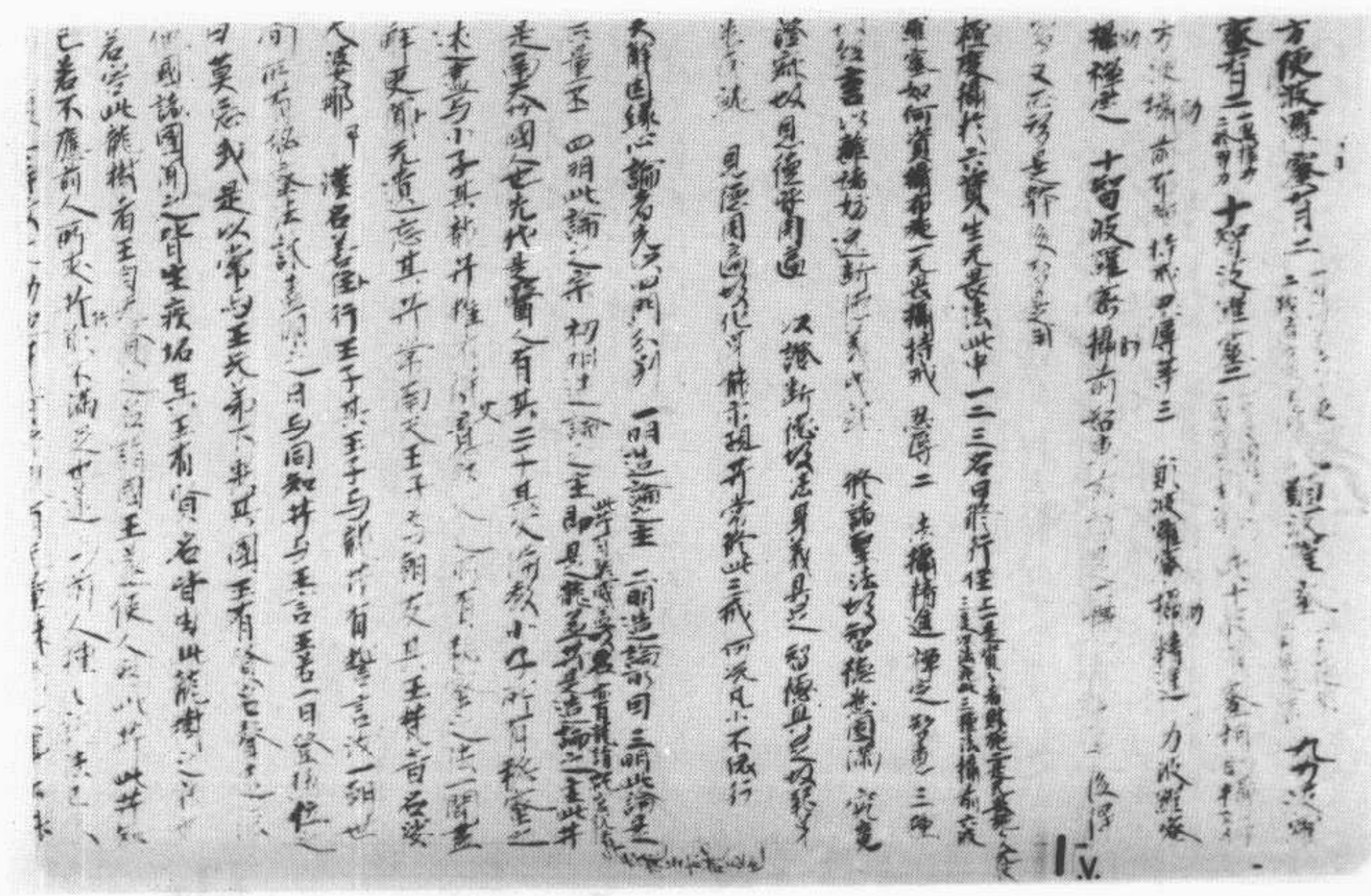
W→J125 2/564C14

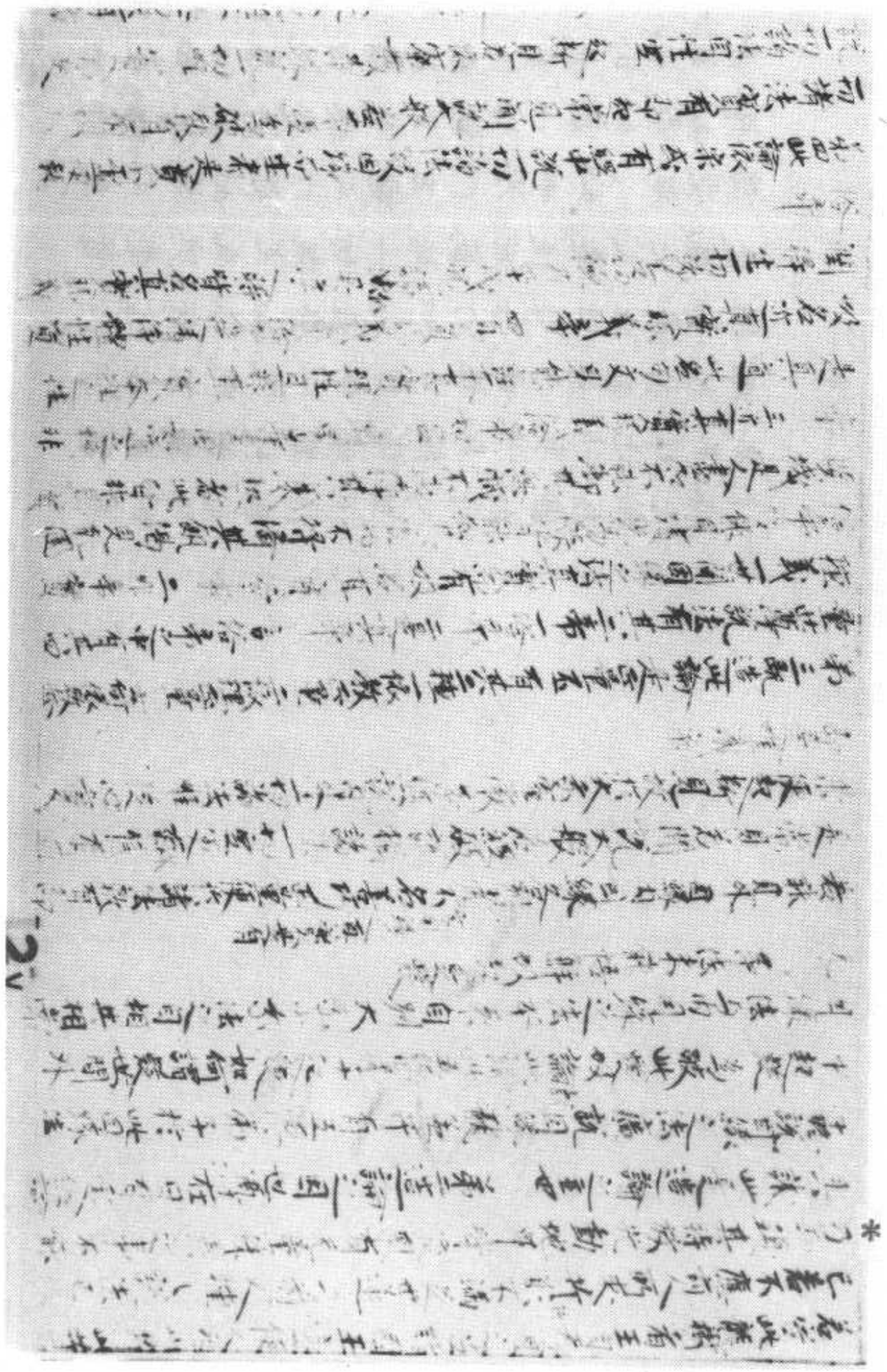


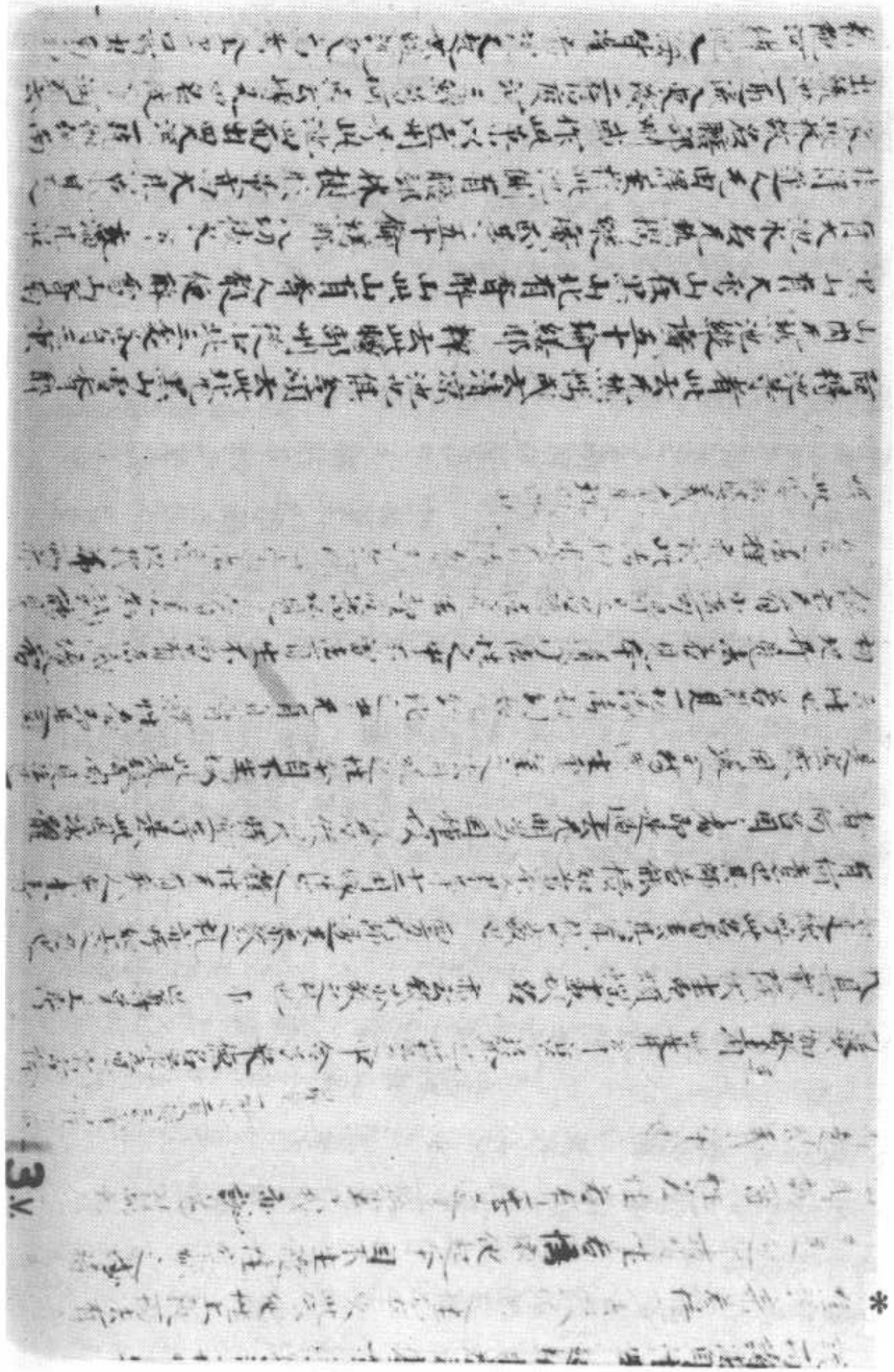
*

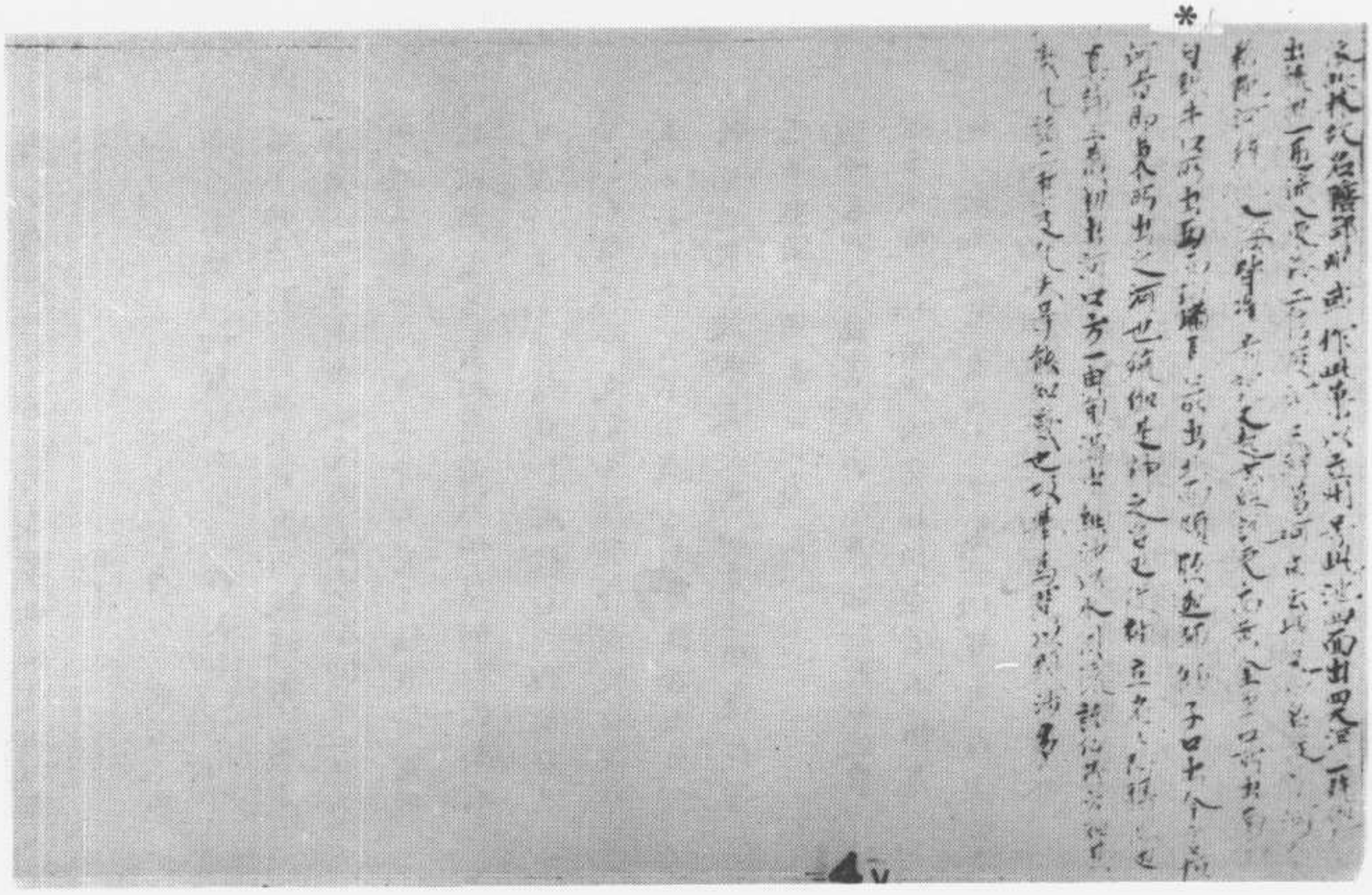
彼衆余時長者阿鄰邪持曰世尊曰如是世尊如是如来一切施主及與受者猶吉祥範諸受施人如毗沙門王勸人行施如親父母受施之人是後世良祐一切施主及與受者稱如居士世尊告曰如是長者如汝所言阿鄰邪持長者曰世尊曰自今以後門不安守亦不住逢比丘比丘尼優婆塞優婆斯及諸行路乞糧食者余時阿鄰邪持長者曰世尊

▼斯四九五號背面　佛經疏釋









般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與因緣若相應若不相應何以故尚不見有因緣況觀一切智與等無間緣若相應若不相應不觀一切智與等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法若相應若不相應何以故尚不見有等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法況觀一切智與等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與無明若相應若不相應何以故尚不見有無明況觀一切智與無明若相應若不相應不觀一切智與行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若相應若不相應何以故尚不見有行乃至老死愁歎苦憂惱況觀一切智與行乃至老死愁歎苦憂惱若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

S → T220　5/24c24

W →　5/28A17

摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應
故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與布施波羅蜜多若相應
若不相應何以故尚不見有布施波羅蜜多
況觀一切智與布施波羅蜜多若相應若不
相應不觀一切智與淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多若相應若不相應何以故尚不
見有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多況
觀一切智與淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當
言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與內空若相應若不相應
何以故尚不見有內空況觀一切智與內空
若相應若不相應不觀一切智與外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空若相應若不

自性空若相應何以故尚不見有
外空乃至無性自性空況觀一切智與外空
乃至無性自性空若相應若不相應舍利子
諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是
法相應故當言與般若皮羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與四念住若相應若不相
應何以故尚不見有四念住況觀一切智與
四念住若相應若不相應不觀一切智與四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
若相應若不相應何以故尚不見有四正斷
乃至八聖道支況觀一切智與四正斷乃至
八聖道支若相應若不相應舍利子諸菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應
故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與苦聖諦若相應若不相
應何以故尚不見有苦聖諦況觀一切智與
苦聖諦若相應若不相應不觀一切智與集
滅道聖諦若相應若不相應何以故尚不見
有集滅道聖諦況觀一切智與集滅道聖諦
若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩

若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩循
行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與
般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩循行般若波羅
蜜多不觀一切智與四靜慮若相應若不相
應何以故尚不見有四靜慮況觀一切智與
四靜慮若相應若不相應不觀一切智與四
無量四無色定若相應若不相應舍利子諸
菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多與如是法
不見有四無量四無色定況觀一切智與四
無量四無色定若相應若不相應何以故尚
相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩循行般若波羅
蜜多不觀一切智與八解脫若相應若不相
八解脫若相應若不相應不觀一切智與八
勝處九次第定十遍處若相應若不相應何
以故尚不見有八勝處九次第定十遍處況
觀一切智與八勝處九次第定十遍處若相
應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩循行般
若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若
波羅蜜多相應

若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若
波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩循行般若波羅
蜜多不觀一切智與空解脫門若相應若不
相應何以故尚不見有空解脫門況觀一切
智與空解脫門若相應若不相應不觀一切
智與無相無願解脫門若相應若不相應何
以故尚不見有無相無願解脫門況觀一切
智與無相無願解脫門若相應若不相應舍
利子諸菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多與
如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩循行般若波羅
蜜多不觀一切智與一切陀羅尼門若相應
若不相應何以故尚不見有一切陀羅尼門
況觀一切智與一切陀羅尼門若相應若不
相應不觀一切智與一切三摩地門若相應
若不相應何以故尚不見有一切三摩地門
況觀一切智與一切三摩地門若相應若不
相應舍利子諸菩薩摩訶薩循行般若波羅
蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜
多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩循行般若波羅

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與極喜地若相應若不相
應何以故尚不見有極喜地況觀一切智與
極喜地若相應若不相應不觀一切智與離
垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行
地不動地善慧地法雲地若相應若不相應
何以故尚不見有離垢地乃至法雲地況觀
一切智與離垢地乃至法雲地若相應若不
相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜
多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與五眼若相應若不相應
何以故尚不見有五眼況觀一切智與五眼
若相應若不相應不觀一切智與六神通若
相應若不相應何以故尚不見有六神通況
觀一切智與六神通若相應若不相應舍利
子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如
是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與佛十力若相應若不相
應何以故尚不見有佛十力況觀一切智與

應何以故尚不見有佛十力況觀一切智與
佛十力若相應若不相應不觀一切智與四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法若相應若不相應何以故尚不見
有四無所畏乃至十八佛不共法況觀一切
智與四無所畏乃至十八佛不共法若相應
若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波
羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與三十二大士相若相應
若不相應何以故尚不見有三十二大士相
況觀一切智與三十二大士相若相應若不
相應不觀一切智與八十隨好若相應若不
相應何以故尚不見有八十隨好況觀一切智
與八十隨好若相應若不相應舍利子諸
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法
相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與無忘失法若相應若不
相應何以故尚不見有無忘失法況觀一切
智與無忘失法若相應若不相應下觀一切

智與無[illegible]不相應一切
智與恒住捨性相應不相應何以故尚
不見有恒住捨性況觀一切智與恒住捨性
若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與
般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不觀一切智與一切智若相應若不相應
何以故尚不見有一切智況觀一切智與一
切智若相應若不相應不觀一切智與道
相智一切相智若相應若不相應何以故尚
不見有道相智一切相智況觀一切智與道
相智一切相智若相應若不相應舍利子諸
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多與如是法
相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不觀佛與一切智若相應若不相應何
以故尚不見有佛況觀一切智與佛若相應
若不相應不觀一切智與菩提若相應若不
相應何以故尚不見有菩提況觀一切智與菩
提若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多與如是法相應故當言

備行般若波羅蜜多與如是法相應故當言
與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不觀一切智與佛若相應若不相應亦
不觀佛與一切智若相應若不相應何以故
一切智即是佛佛即是一切智故不觀一切
智與菩提若相應若不相應不觀菩提與一
切智若相應若不相應何以故一切智即是菩
提菩提即是一切智故舍利子諸菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多與如是法相應故當
言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不著色有不著色非有不著受想行識
有不著受想行識非有不著色常不著色無常
不著受想行識常不著受想行識無常不
著色樂不著色苦不著受想行識樂不著受
想行識苦不著色我不著色無我不著受想
行識我不著受想行識無我不著色寂靜不
著色不寂靜不著受想行識寂靜不著受想
行識不寂靜不著色空不著色不空不著受
想行識空不著受想行識不空不著色無相
不著色有相不著受想行識無相不著受想

不著色行識之相不著受想
行識有相不著色有顛不著受
想行識無顛不著受想行識有顛舍利子諸
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多無如是法
相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不著眼處有不著眼處非有不著耳鼻
舌身意處有不著耳鼻舌身意處非有不著
眼處常不著眼處無常不著耳鼻舌身意處
常不著耳鼻舌身意處無常不著眼處樂不
著眼處苦不著耳鼻舌身意處樂不著耳鼻
舌身意處苦不著眼處我不著眼處無我不
著耳鼻舌身意處我不著耳鼻舌身意處無
我不著眼處靜不著眼處不靜不著耳
鼻舌身意處靜不著耳鼻舌身意處不
靜不著眼處空不著眼處不空不著耳
鼻舌身意處空不著耳鼻舌身意處有相不著眼處無
顛不著眼處有顛不著耳鼻舌身意處無
相不著耳鼻舌身意處有相不著眼處無
顛不著眼處有顛不著耳鼻舌身意處無顛
不著耳鼻舌身意處有顛舍利子諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多與如是法相應故

顛不著耳鼻舌身意處有顛不著耳鼻舌身意處無顛
不著耳鼻舌身意處有顛舍利子諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多與如是法相應故
當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不著色處有不著色處非有不著聲香
味觸法處有不著聲香味觸法處非有不著
色處常不著色處無常不著聲香味觸法處
常不著聲香味觸法處無常不著色處樂不
著色處苦不著聲香味觸法處樂不著聲香
味觸法處苦不著色處我不著色處無我不
著聲香味觸法處我不著聲香味觸法處無
我不著色處靜不著色處不靜不著聲香味
靜不著色處空不著色處不空不著聲香味
觸法處空不著聲香味觸法處不空不著色
處無相不著色處有相不著聲香味觸法處
無相不著聲香味觸法處有相不著色處無
顛不著色處有顛不著聲香味觸法處無顛
不著聲香味觸法處有顛舍利子諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多與如是法相應故
當言與般若波羅蜜多相應

當言與彼若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩行般若波羅

蜜多不著眼界有不著耳鼻

舌身意界非有不著

眼界常不著眼界無常不著耳鼻舌身意界

常不著耳鼻舌身意界無常不著眼界樂不

著眼界苦不著耳鼻舌身意界樂不著耳鼻

舌身意界苦不著眼界我不著眼界無我不著

耳鼻舌身意界我不著耳鼻舌身意界無

我不著眼界寂靜不著眼界不寂靜不著耳

鼻舌身意界寂靜不著耳鼻舌身意界不寂

靜不著眼界空不著眼界不空不著耳鼻舌

身意界空不著耳鼻舌身意界不空不著眼

界無相不著眼界有相不著耳鼻舌身意界

無相不著耳鼻舌身意界有相不著眼界無

願不著眼界有願不著耳鼻舌身意界無願

不著耳鼻舌身意界有願不著眼界非有不著

訶薩備行般若波羅蜜多與如是法相應故

當言與彼若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩行般若波羅

蜜多不著眼識界非有不著

耳鼻舌身意識界常不著

112

味觸法界有不著聲香

味觸法界非有不著

色界常不著色界無常不著色界樂不

著聲香味觸法界樂不著聲香

味觸法界苦不著色界我不著色界無我不

著聲香味觸法界寂不著色界不寂靜不著聲

香味觸法界寂靜不著聲香味觸法界不寂

靜不著色界空不著色界不空不著聲香味

觸法界空不著聲香味觸法界不空不著色

界無相不著色界有相不著聲香味觸法界

無相不著聲香味觸法界有相不著色界無

願不著色界有願不著聲香味觸法界無願

不著聲香味觸法界有願舍利子諸菩薩摩

訶薩備行般若波羅蜜多與如是法相應故

當言與彼若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩行般若波羅

蜜多不著眼識界非有不著

耳鼻舌身意識界常不著

無常不著眼識界樂不著眼識界苦不著耳

113

無常不著眼識界乃至不著耳
鼻舌身意識界畢竟不著耳鼻舌身意識界若
不著眼識界我不著眼識界無我不著耳鼻
舌身意識界我不著耳鼻舌身意識界無我
不著眼識界寂靜不著眼識界不寂靜不著
耳鼻舌身意識界寂靜不著耳鼻舌身意識
界不寂靜不著眼識界空不著眼識界不空
不著耳鼻舌身意識界空不著耳鼻舌身意
識界不空不著眼識界無相不著眼識界有
相不著耳鼻舌身意識界無相不著耳鼻舌
身意識界有相不著眼識界無願不著眼識
界有願不著耳鼻舌身意識界無願不著耳
鼻舌身意識界有願舍利子諸菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多與如是法相應故當說
與般若波羅蜜多相應
大般若波羅蜜多經卷第五

六十一 百五

▼斯四九七號　大般若波羅蜜多經卷第三百三十

又或訶梨勒或毗醯羅或阿摩羅如是等諸
藥無毒皆是如來方便演說具壽舍利子
白佛言世尊甚奇甚希諸法實性不可
宣說而有情方便說如是諸法性皆畢竟空
法實性不可宣說者何一切法性皆畢竟空
無所宣說說者聽者俱不可得說者聽者
說義有增減不可得故無成無壞
[illegible]
則應布施乃至般若波羅蜜多亦無增減則應空
四無量四無色定亦無增減則應空無相無願
解脫門亦無增減則應八解脫乃至十遍處亦
無增減則應菩提菩薩法雲地亦無增減則
應一切陀羅尼門三摩地門亦無增減則應五
眼六神通亦無增減則應如來十力乃至十八佛
不共法亦無增減則應大慈大悲大喜大捨亦
無增減則應無忘失法恒住捨性亦無增減則
應一切智道相智一切相智亦無增減世尊白
布施波羅蜜多廣說乃至一切相智亦無增減
則應布施波羅蜜多廣說乃至一切相智皆無
所有若布施波羅蜜多廣說乃至一切相智皆

S→ T220　7/638 A5
W→　7/639 A5

*

到彼布施[illegible]乃至一切相行時無
所有布施波羅蜜多廣說乃至一切相行
無所有云何善薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多廣說乃至一切相智說得無上正等菩提佛
告善現如是如是不可說義無增無減布施波
羅蜜多廣說乃至一切相智亦無增減不可說義
無所有布施波羅蜜多廣說乃至一切相行亦無
所有然諸善薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時
安住般若波羅蜜多方便善巧不作是念我於
般若乃至布施波羅蜜多若增若減但作是念
唯有名想謂為般若乃至布施波羅蜜多是
善薩摩訶薩備行布施乃至般若波羅蜜多時
持此布施乃至般若波羅蜜多俱行作意并依
此起心及善根與諸有情平等共有迴向無上
正等菩提如佛無上正等菩提微妙甚深而起
迴向由此迴向巧方便力證得無上正等菩提
今時善現即白佛言可說無上正等菩提佛告
善現諸法真如是說無上正等菩提佛告
復白佛言何說諸法真如而說為無上正等菩
提佛告善現色乃至識真如是說無上
正等菩提眼處乃至意觸真如是說無上

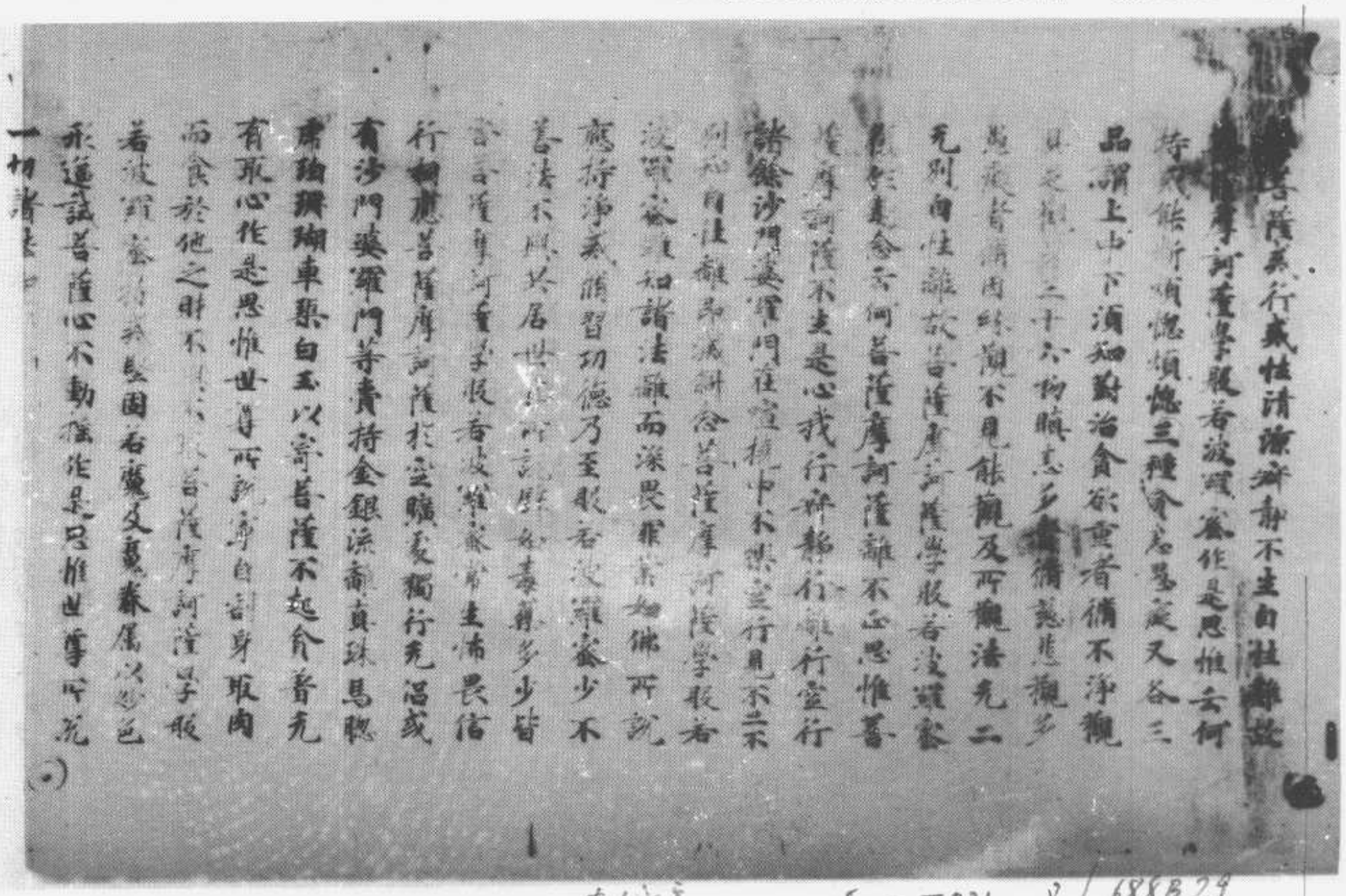
正等菩提眼處乃至意觸真如是說無上正
等菩提色處乃至法處真如是說無上正等菩
提眼界乃至法界真如是說無上正等菩提
眼識界乃至意識界真如是說無上正等菩
提眼觸乃至意觸真如是說無上正等菩提
眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸
受真如是說無上正等菩提地界乃至識界
真如是說無上正等菩提因緣乃至增上緣
真如是說無上正等菩提無明乃至老死真
如是說無上正等菩提布施波羅蜜多乃至
般若波羅蜜多真如是說無上正等菩提內空
乃至無性自性空真如是說無上正等菩提
苦集滅道聖諦真如是說無上正等菩提四
念住乃至八聖道支真如是說無上正等菩
提四靜慮四無量四無色定真如是說無上正
等菩提空無相無願解脫門真如是說無上
正等菩提八解脫乃至十遍處真如是說無
上正等菩提淨觀地乃至如來地真如是說
無上正等菩提極喜地乃至法雲地真如是
說無上正等菩提陀羅尼門三摩地門真如

正等菩提如來十力乃至十八佛不共法真如
之謂無上正等菩提大慈大悲大喜大捨真
如之謂無上正等菩提三十二相八十隨好真如
之謂無上正等菩提無忘失法恒住捨性真如
之謂無上正等菩提畢竟不般涅槃真如是謂
無上正等菩提善現當知諸法真如無增減故
諸佛無上正等菩提亦無增減善現當知諸菩
薩摩訶薩常不遠離甚深般若波羅蜜多恒
樂安住諸法真如都不見法有增有減由此因
緣不可說義無增無減布施波羅蜜多廣說
乃至一切相智亦無增減不可說義無所有布施
波羅蜜多廣說乃至一切相智亦無所有如是善
現諸菩薩摩訶薩依此無增減無所有為方便
行深般若波羅蜜多由此為門集諸功德至圓
滿位便證無上正等菩提具壽善現復白佛言
世尊菩薩摩訶薩為初心起能證無上正等菩提
為後心起能證無上正等菩提世尊是菩薩摩
訶薩若初心起能證無上正等菩提初心起時
後心未起無和合義若後心起能證無上正等
菩提後心起時前心已滅无和合義如是前

▼斯四九八號　毛詩經疏

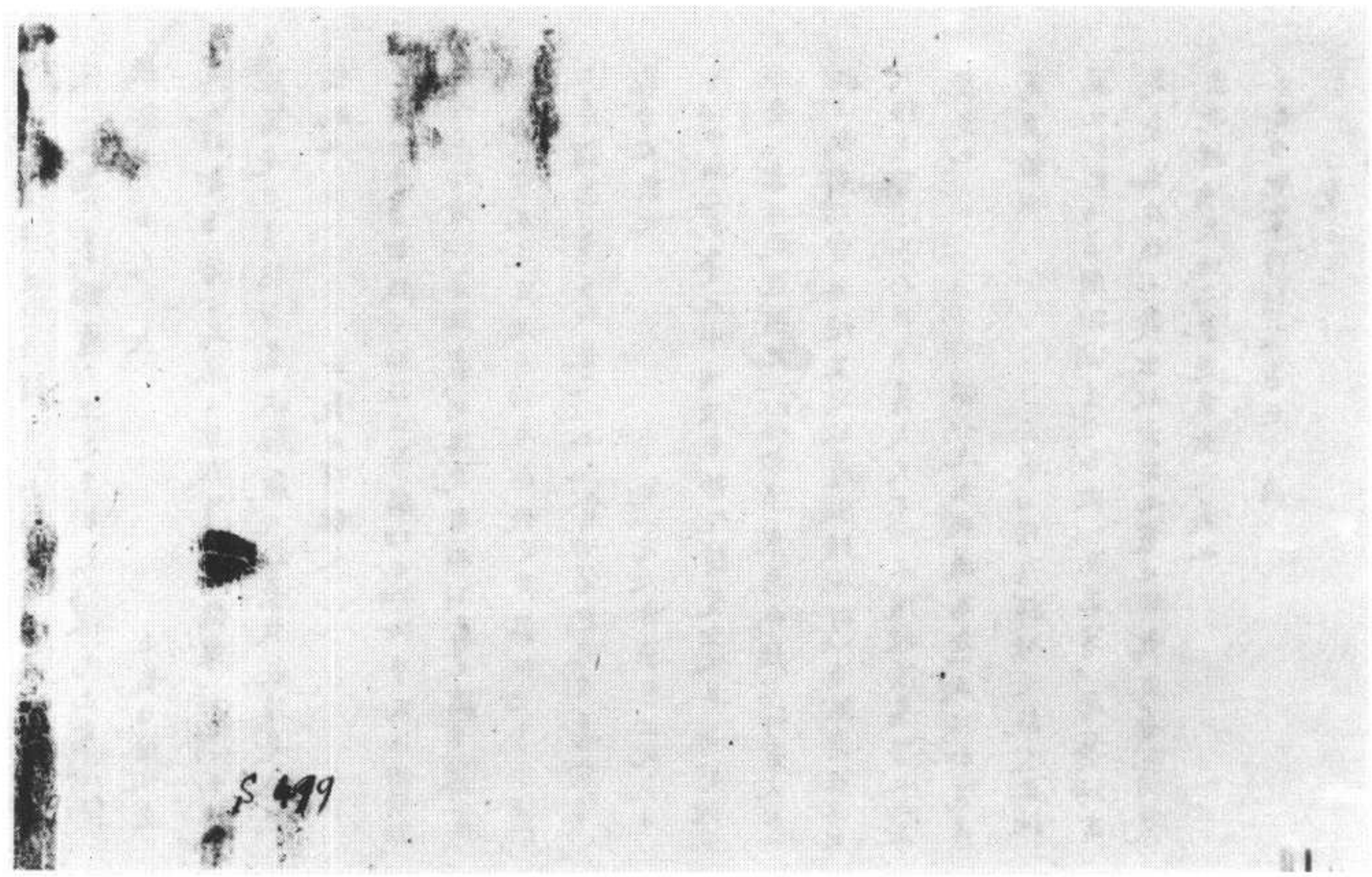
[illegible]
正義曰尚書學逸云棄遠
能近注以能為德此言伽者與沒同謂明遠其意
也尔雅釋詁文安遠方之國為光順伽其近者即論語
所謂從近來遠是也此與上文相成能近謂畜中國來
遠即綏四方也屬王身為王矣而云人定我王故知人定我
國家為王之功后慶論天下之事雖則異姓可以輔我
今指言王身而又稱我是安王有國家之辭故去我者同姓
親　毛以為公劉之亦有羅勞止毛以為耳近
於民也王可人小安之當是此中數之國以為諸夏之人使得
會聚王若地善政當孔察有罪無得樂以人說之善隱人
之惡者以此勸慎讓謂為大業旨又用此要終之事止其衆
產之害無使有遺此之產之反又誘王言其始時有善始
終之要常不王始時勤政事之功以為王政之美
鄭唯法典有異餘同
息也息息亦之之義故以休為定意合釋詁文箋以
休之為息於義雖通而未是正訓故以休為止息合為
合聚行以申是主義
正義曰惰惰者
具人好鄙爭惰之而惰之然故箋以為猶讙譁謂好爭
故是其言語無節大聽鄙人故云大亂非是大為
[illegible]也
正義曰譁沽之

▼斯四九九號　勝天王般若波羅蜜經卷第一



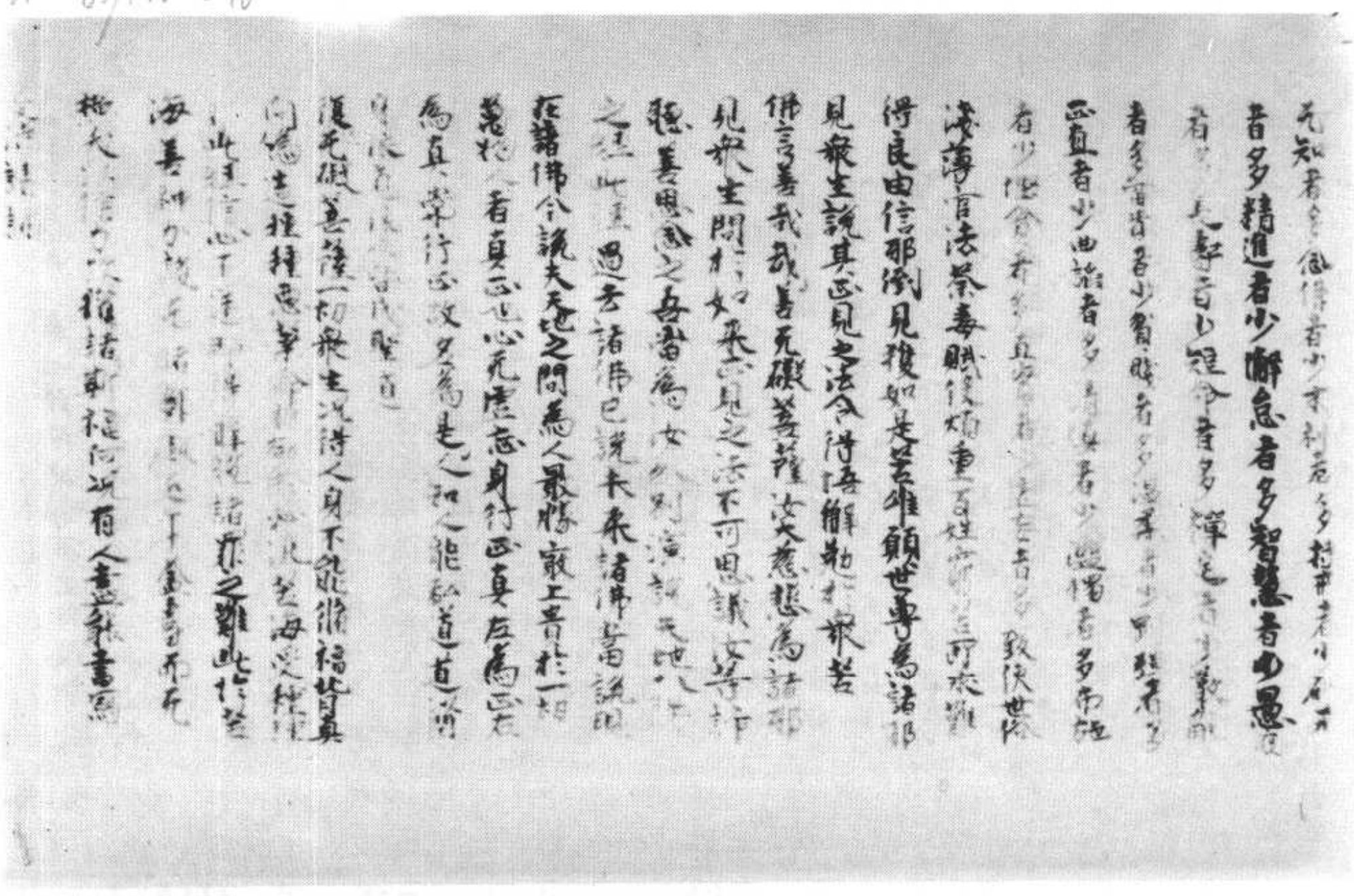
有行文

S → T231　8 / 688B29
W →　8 / 688C22



S-T2897 85/1422 B16
W→85/1422 C16

▼斯五〇〇號　佛說八陽神咒經（與法護譯、竺法蘭、三藏月氏同本）



第十願者使我來世若有衆生王法所加臨當刑
戮无量怖畏悲愁苦惱若復鞭撻枷鎖其體種
種恐懼逼切其身如是无邊諸苦惱等悉令解
脫无有衆難
第十一願者使我來世若有衆生飢火所惱令得
種種甘美飲食天諸餚饌種種无數悉以飽與
令身充足
第十二願者使我來世若有貧凍裸露衆生即
得衣服窮乏之者施以珍寶倉庫盈溢无所乏
少一切皆受无量快樂乃至无有一人受苦使諸
衆生和顏悅色形貌端嚴人所喜見琴瑟鼓吹
如是无量音聲施與一切无量衆生是為
十二微妙上願
佛告文殊師利此藥師瑠璃光本願功德如是我
今為汝略說其國莊嚴之事此藥師瑠璃光如
來國土清淨无五濁无愛欲无意垢以白銀瑠
璃為地宮殿樓閣亦用七寶亦如西方无量壽

SA T1331 21/533A1

斯五〇一一號　佛說藥師經

W→T1331 21/533B3

佛告文殊師利此藥師瑠璃光本願功德如是
今為汝略說其國莊嚴之事此藥師瑠璃光如
來國土清淨无五濁无愛欲无意垢以白銀瑠
璃為地宮殿樓閣亦用七寶亦如西方无量壽
國无有異也有二菩薩一名日耀二名月淨是二
菩薩次補佛處諸善男子及善女人亦當願生
彼國土也文殊師利白佛言唯願演說藥師瑠
璃光如來无量功德饒益衆生令得佛道佛言
若有男子女人新破衆魔來入正道得聞我說
藥師瑠璃光如來名字者魔冢眷屬退散馳
走如是无量拔衆生苦我今說之佛告文殊師
利世間有人不解罪福慳貪不知布施世後
世當得其福世人愚癡但知貪惜寧自割身肉
而噉食之不肯持錢財布施求後世之福世又
有人身不衣食此大慳貪命終以後當墮餓鬼
及在畜生中間我說是藥師瑠璃光如來名字
之時无不解脫是苦

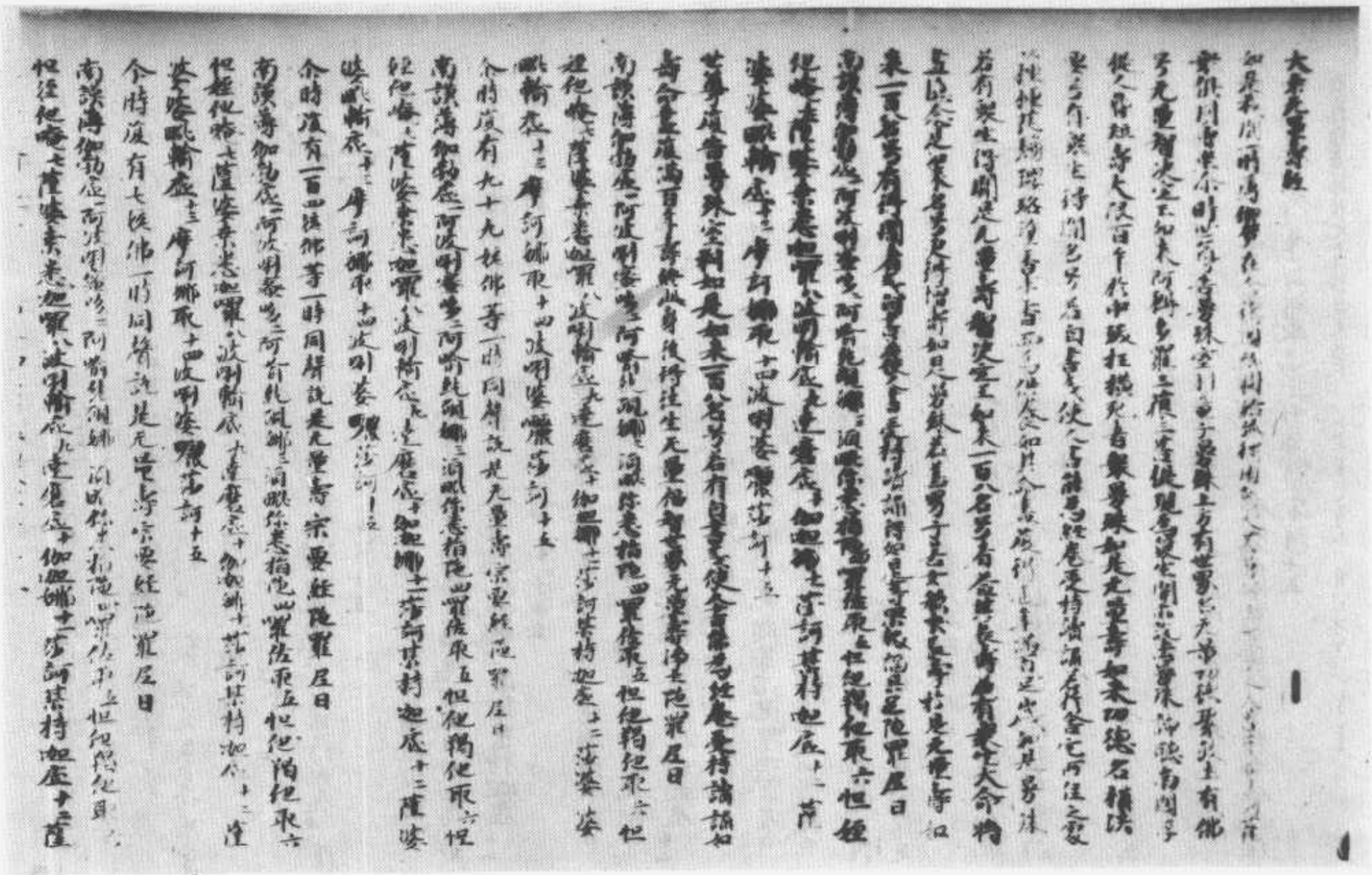
信心貪福畏罪

阿羅漢道不須菩
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即墮我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲
阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊
我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於
法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有
人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是大
身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙有菩
提我今實言告汝若有善男子善女人以七

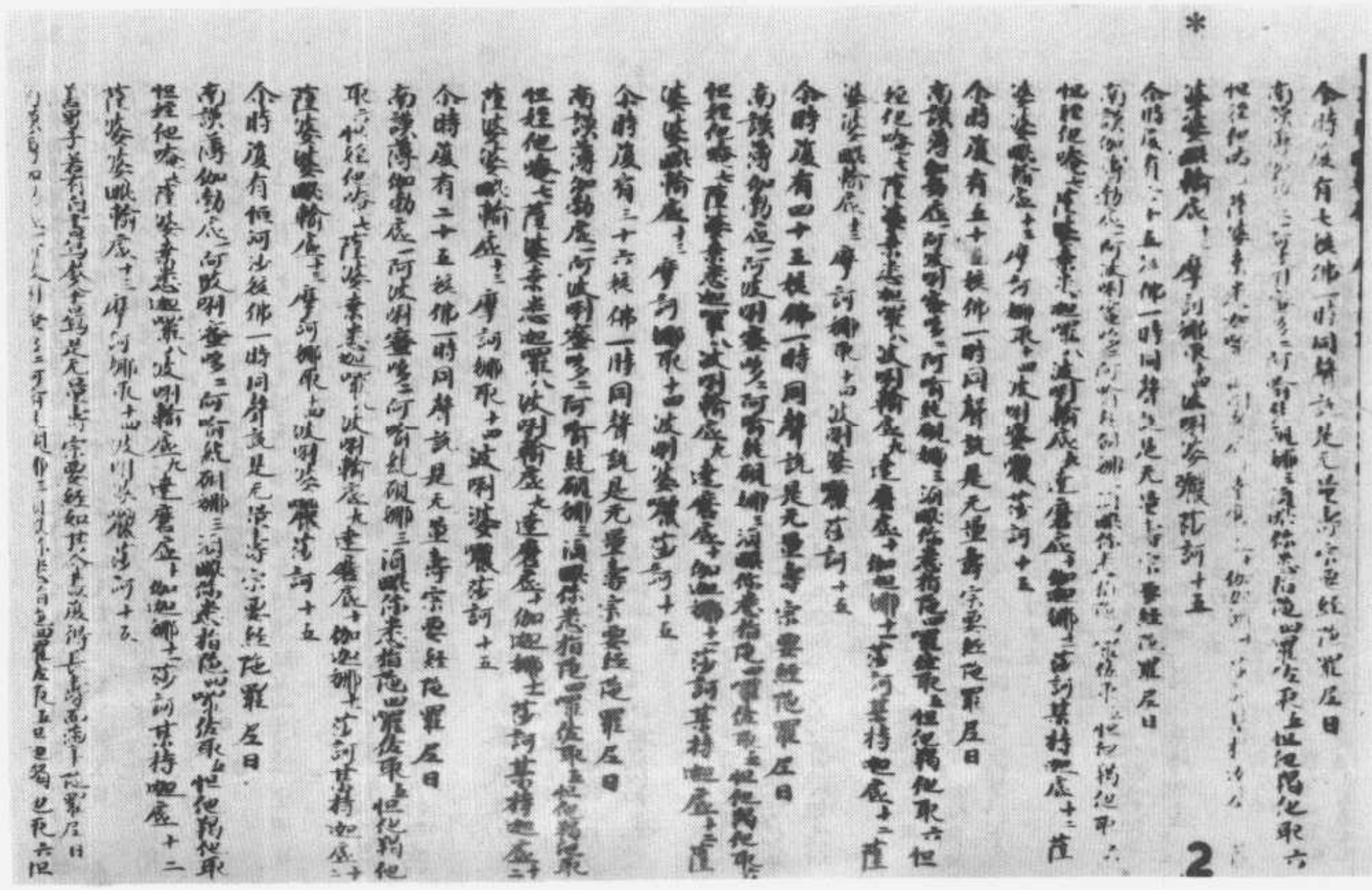
斯五〇二號　金剛般若波羅蜜經

S→ T235 8/749c7-8
W→ 8/750A16-16

身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙有菩
提我今實言告汝若有善男子善女人以七
寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布
施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩
提若善男子善女人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說而此福德勝前福德須菩
須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處
一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟
何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所
之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名
云何奉持佛告須菩
波羅蜜以是名字汝
提佛說般若波羅
提於意云何如來
言世尊如來



斯五〇三號　大乘無量壽經



[illegible]陀羅尼曰
南謨薄伽勃底[illegible]
怛姪他唵七薩婆桑塞迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶[illegible]
娑婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎[illegible] 若有自書寫教人書寫是無量
壽宗要經[illegible]陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六
怛姪他唵七薩婆桑塞迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶其持伽底十二薩
婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦[illegible]陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六
怛姪他唵七薩婆桑塞迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶其持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦[illegible]陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六
怛姪他唵七薩婆桑塞迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶其持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經能滿五無間等一切重罪陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六
怛姪他唵七薩婆桑塞迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶其持伽底十二薩
婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五 若有自書寫教人書寫是
無量壽宗要經受持讀誦[illegible]盡能除滅陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六
怛姪他唵七薩婆桑塞迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶其持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦者魔魔之眷屬
夜叉羅剎不得其便 終不枉死陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三[illegible]怛他揭他耶六
怛姪他唵七薩婆桑塞迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶其持伽底十二薩
婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經[illegible]

若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦當命終時有九十九億
佛現其人前千佛授手往進一切佛剎莫於此經生於疑惑陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六
怛姪他唵七薩婆桑塞迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶其持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦當得往生西方
極樂世界阿彌陀佛淨土陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他揭他
耶六怛姪他唵七薩婆桑塞迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一薩訶其持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有方所自書寫使人書寫是無量壽經典之處則為是塔皆應恭敬作禮若
是畜生或為禽獸得聞是經如是等類皆當不久得成一切種智陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六
怛姪他唵七薩婆桑塞迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶其持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有於此無量壽經自書寫使人書寫畢竟不受女人之身陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他揭他耶
怛姪他唵七薩婆桑塞迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶其持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有於此是經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他揭他
耶六怛姪他唵七薩婆桑塞迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶其持伽底
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有能供養是經者則是供養一切諸經等無有異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六
怛姪他唵七薩婆桑塞迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶其持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
如毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 俱留孫佛 俱那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛
若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫是無量壽經所得功德不可數量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五[illegible]

W→樣(甲) 131

S-T262 950B23

妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十

尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿修羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩曰阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增

奇王如來既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力余時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉礼拜讚嘆而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讚嘆而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛四衆之中有生瞋
恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何
所來自言我不輕汝而與我等授記當得作
佛我等不用如是虛妄授記如此經應多年
常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說
是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走
遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等皆當作
佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優
婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘臨欲終
時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經
二十千万億偈悉能受持即得如上眼根清
淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更
增壽命二百万億那由他歲廣為人說是法
華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞

華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞
優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大
神通力樂說辯力大善淨力聞其所說皆信
伏隨從是菩薩復化千万億衆令住阿耨多
羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆
号日月燈明於其法中說是法華經以是因
緣復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸
佛法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得
是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆
中說法心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩
訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚嘆種
諸善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中
說是經典功德成就當得作佛得大勢於意
云何余時常不輕菩薩豈異人乎則我身是
若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者
不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛
所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅
三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億
劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地
獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教
化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云

獄受大苦惚畢迦羅已復過常不輕菩薩教
化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云
何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此
會中颰陀婆羅等五百菩薩師子月等五百
比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法
華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨
多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如
來滅後常應受持讀誦解說書寫是經尒時
世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時　有一菩薩　名常不輕
時諸四衆　計著於法　不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝
汝等行道　時當作佛　諸人聞已　輕毀罵詈　不輕菩薩　能忍受之
其罪畢已　臨命終時　得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命
復為諸人　廣說是經　諸著法衆　皆蒙菩薩　教化成就　令住佛道
不輕命終　值无數佛　說是經故　得无量福　漸具功德　疾成佛道
時四部衆　著法之者　聞不輕言　汝當作佛　汝當作佛　則我身是

時四部衆　著法之者　聞不輕言　汝當作佛　則我身是
是因緣　值无數佛　此會菩薩　五百之衆　聽法者是
并及四部　清信士女　今於我前　聽法者是　第一之法
我於前世　勸是諸人　聽受斯經　如是經典
開示教人　令住涅槃　世世受持　是法華經
億億万劫　至不可議　時乃得聞　時說是經
億億万劫　至不可議　諸佛世尊　勿生疑惑
是故行者　於佛滅後　聞如是經
應當一心　廣說此經　世世值佛　疾成佛道
妙法蓮華經如來神力品第廿一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億
恭敬住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前彌大神力出廣長舌上梵世一切毛
孔放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌

前現大神力出廣長舌上梵世一切毛
孔放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時嗽咳俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍遶釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞恒蓋及諸嚴身之
具珍寶妙物皆悉遥散娑婆世界所聚諸物

具珍寶妙物皆悉遥散娑婆世界所聚諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方諸衆遥達无量如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切秘密之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說備行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說備行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而取涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者	住於大神通	為悅衆生故	現无量神力		
舌相至梵天	身放无數光	為求佛道者	現此希有事		
諸佛嗽咳聲	及彈指之聲	周聞十方國	地皆六種動		
以佛滅度後	能守是經故	諸佛皆歡喜	現无量神力		
為衆是經故	讚美受持者	於无量劫中	說不盡德		

滅度後　能持是經故　說佛時歡喜　現无量神力
爲累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无量无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則爲已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　滅度多寶佛　一切皆歡喜
能持是經者　今我及分身　亦過去未來　亦見亦供養　亦令得歡喜
十方現在佛　所得秘要法　能持是經者　不久亦當得
諸佛坐道場　於諸法之義　名字及言辭　樂說无窮盡
能持是經者　如風於空中　一切无鄽礙　知佛所說經
如來滅後　隨義如實說　如日月光明　能除諸幽冥
因緣及次第　能滅衆生闇　教无量菩薩　畢竟住一乘
斯人行世間　聞此功德利　於我滅度後　應受持斯經
是故有智者　決定无有疑　是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經囑累品第廿二

尒時釋迦牟尼佛從法坐起現大神力以右手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫備集是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫備集是難得阿耨多羅三藐三菩提

摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫備集是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此法令一切衆生皆得聞知所以者何如來有大慈悲无諸悋惜亦无所畏能與衆生佛之智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生悋惜於未來世若有善男子善女人信如來智慧者當爲演說此法華經使得聞知爲令其人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘深法中示教利喜汝等若能如是則爲已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上行等无量阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說

四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說
皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第廿三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号曰
日淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以
諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華恒寶瓶香鑪周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌嘆於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂集苦

衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂集苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得覩一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰
陸毗耶娑畢力迦沉水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自燃身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中尊導家上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火燃千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩聞

故作是語已而各坐於其所八萬十二日衆
過是已後其人乃盡一切衆生喜見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知　我經行菩薩　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我過曾供養　今復還親覲
尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生喜見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸

三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
建若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕
於佛即以海岸栴檀為薪供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表剎莊嚴垂諸
幡蓋鸞衆寶鈴尒時一切衆生喜見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前燃百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩大弟子天人阿修羅等見其无
臂憂愁悲哀而作是言此一切衆生喜見菩
薩是我等師教化我者而今燒臂身不具之
于時一切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓
言我捨兩臂必當得佛金色之身若實不虛

言我捨五欲當得佛金色之身名實不虛
分我兩腋還復如故作是誓已自然還復由
斯菩薩福德智慧淳厚所致當今之時三千
大千世界六種震動天雨寶華一切天人得
未曾有佛告宿王華菩薩於汝意云何一切
衆生喜見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也
其所捨身布施如是无量百千万億那由他
數宿王華若有發心欲得阿耨多羅三藐三
菩提者能燃手指乃至足一指供養佛塔勝
以國城妻子及三千大千國土山林河池諸
珍寶物而供養者若復有人以七寶滿三千
大千世界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅
漢是人所得功德不如受持此法華經乃至
一四句偈其福寧多宿王華譬如一切川流
江河諸水之中海為第一此法華經亦復如
是於諸如來所說經中衆為深大又如土山
黑山小鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之
中須彌山為第一此法華經亦復如是於諸
經中衆為其上又如衆星之中月天子最為
第一此法華經亦復如是於千万億種諸經
法中衆為照明又如日天子能除諸闇此經
亦復如是能破一切不善之闇又如諸小王

法中衆為照明又如日天子能除諸闇此經
亦復如是能破一切不善之闇又如諸小王
中轉輪聖王衆為第一此經亦復如是於衆
經中衆為其尊又如帝釋於三十三天中王
此經亦復如是諸經中王又如大龍天王一
切衆生之父此經亦復如是一切賢聖學无
學及發菩薩心者之父又如一切凡夫人中
須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第
一此經亦復如是一切如來所說若菩薩所
說若聲聞所說諸經法中衆為第一有能受
持是經典者亦復如是於一切衆生中亦為
第一一切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經
亦復如是於一切諸經法中衆為第一如佛
為諸法王此經亦復如是諸經中王宿王華
此經能救一切衆生者此經能令一切衆生
離諸苦惱此經能大饒益一切衆生充滿其
願如清涼池能滿一切諸渴乏者如寒者得
火如裸者得衣如商人得主如子得母如渡
得船如病得醫如闇得燈如貧得寶如民
得王如賈客得海如炬除闇此法華經亦復
如是能令衆生離一切苦一切病痛能解一切
生死之縛若人得聞此法華經若自書若使
人書所得功德以佛智慧尋其本末究其實

人書所得功德以佛智慧尋量多少不得其
邊若書是經卷華香瓔珞燒香末香塗香燒
蓋衣服種種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔
油燈須摩油燈波羅油燈婆利師迦
那婆摩利油燈供養所得功德久復无量恒
王華若有人聞是藥王菩薩本事品者久得
无量无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本
事品能受持者盡是女身後不復受若如來
滅後後五百歲中若有女人聞是經典如說
備行於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大
菩薩衆圍遶住處生蓮華中寶座之上不復
為貪欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復
不為憍慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生
法忍得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見
七百万二千億那由他恒河沙等諸佛如來
是時諸佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能
於釋迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為
他人說所得福德无量无邊火不能燒水不
能漂汝之功德千佛共說不能令盡汝今已
能破諸魔賊煩惱生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅
善男子百千諸佛以神通力共守護汝於一
切世間天人之中无如汝者唯除如來其諸

聲聞辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝
等者宿王華此菩薩成就如是功德智慧之
力若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚
善者是人現世口中常出青蓮華香身毛孔
中常出牛頭栴檀香所得功德如上所說是
故宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝
我滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提
无令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等
得其便也宿王華汝當以神通之力守護是
經所以者何此經則為閻浮提人病之良藥
若人有病得聞是經病即消滅不老不死宿
王華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛
滿末香供散其上散已作是念言此人不久
也當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊
大法鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛
道者見有受持是經典人應當如是生恭敬
心說是藥王菩薩本事品時八方四千菩薩
得解一切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶
塔中讚宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝

搖中讚宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝
成就不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如
此之事利益无量一切衆生

妙法蓮華經妙音菩薩品第廿五

尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放
眉間白毫相光遍照東方百八萬億那由他
恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
光莊嚴其國有佛号淨華宿王智如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊爲无量无邊菩薩大衆恭
敬圍繞而爲說法釋迦牟尼佛白毫光明遍
照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已殖衆德本供養親近无量百
千萬億諸佛而悉成就甚深智慧得妙莊相
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是等百千萬億恒河
沙等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白
淨華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界
礼拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利

利法王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩淨宿王華菩
薩上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時
淨華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生
下劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石
諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦
小而汝身四萬二千由旬我身六百八十萬
由旬汝身第一端政百千萬福光明殊妙是
故汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣
想妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世
界皆是如來之力如來神通遊戲如來功德
智慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動
搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座
不遠化作八萬四千衆寶蓮華閻浮檀金爲
莖白銀爲葉金剛爲鬚甄叱迦寶以爲其臺
尒時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言
世尊是何因緣先現此瑞有若干千萬蓮華
閻浮檀金爲莖白銀爲葉金剛爲鬚甄叱迦
寶以爲其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利
是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國
與八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界
供養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文
殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本修何

*

殊師利白佛言世尊是菩薩相何善不備所
功德和能有是大神通力行何三昧能為我
等說是三昧名字我等亦欲勤修行之行此
三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯
願世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時
釋迦牟尼佛告文殊師利此人滅度多寶如
來當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩
善男子來文殊師利法王子欲見汝身于時
妙音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共
發來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮
華百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青
蓮華葉正使和合百千萬月其面貌端政復
過於此身真金色无量百千功德莊嚴威德
熾盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之
身入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩
薩衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛
山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋
迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言
世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起
居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不
衆生易度不貪欲嗔恚愚癡嫉妬慳悋
不無不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝

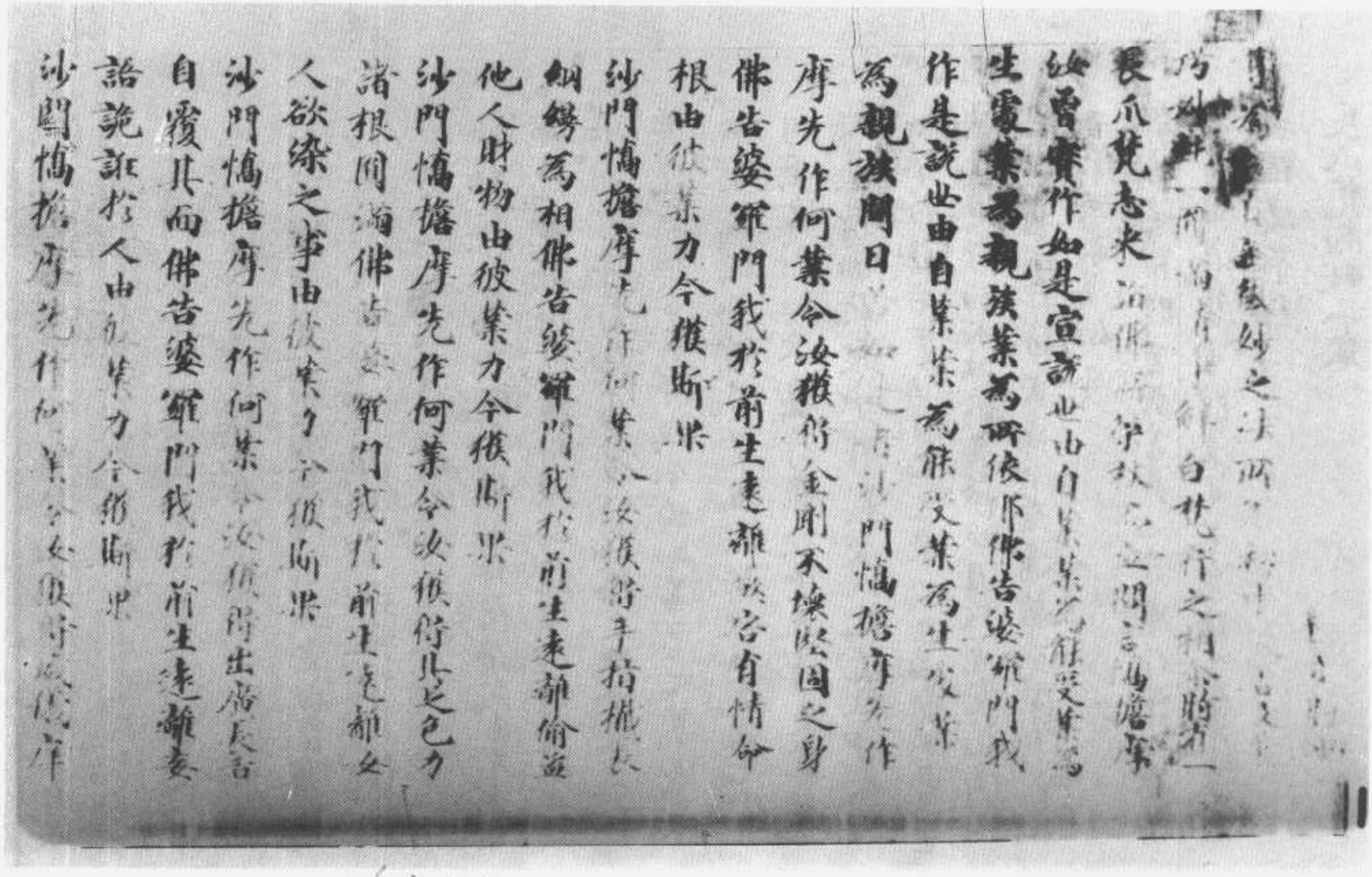
*

不無不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝
五情不世尊衆生能降伏諸惡魔不久滅度
多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多
寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲
見多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時
多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋
迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故
來至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音
菩薩種何善根循何功德有是神力佛告華
德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度
阿羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名
喜見妙音菩薩於万二千歲以十萬種伎樂
供養雲雷音王佛并奉上八萬四千七寶鉢
以是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是
神力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所
妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎
今此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩
已曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒
河沙等百千萬億那由他佛華德汝但見妙
音菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處
為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋

為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋
身或現自在天身大自在天身或現天大將
軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身
或現諸小王身或現長者身或現居士身或
現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或
現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童
男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是
經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟
乃至於王後宮變為女身而說是經華德是
妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙
音菩薩如是種種變化現身任此娑婆國土
為諸衆生說是經典於神通變化智慧無所
損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令
一切衆生各得所知於十方恒河沙世界中
亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形
而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛
形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形
而為說法應以佛形得度者即現佛形而為
說法如是種種隨所應度而為現形乃至應
以滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩
摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是分

W→T262 9/56c1

以滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩
摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是分
時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種
善根世尊是菩薩住何三昧而能如是行
變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三
昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能
如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與
妙音菩薩俱來者八萬四千人皆得現一切
色身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三
昧及陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋
迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸
國六種震動雨寶蓮華作百千萬億種種伎
樂玩到本國與八萬四千菩薩圍繞至淨華
宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界礼
盛衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜
供養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王
菩薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令是
八萬四千菩薩得現一切色身三昧說是妙
音菩薩來往品時四萬二千天子得無生法
忍華德菩薩得法華三昧



S-T 584 14/968A 11

斯五〇五號　長爪梵志經一卷

語詭誑於人由彼業力令猴斯果

沙門憍擔摩先作何業令汝猴得上妙香氣

序如師子行佛告婆羅門我於前生遠離歌舞

諸酒放逸之愛由彼業力令猴斯果

沙門憍擔摩先作何業令汝猴得微妙相好

庄嚴其身佛告婆羅門我於前生遠離歌舞

唱艷之事由彼業力令猴斯果

沙門憍擔摩先作何業令汝猴得上妙香氣

芬馥其身佛告婆羅門我於前生遠離香花

瓔珞庄飾由彼業力令猴斯果

沙門憍擔摩先作何業令汝猴得受用金剛勝

妙之座佛告婆羅門我於前生遠離高廣大

牀憍恣之物由彼業力令猴斯果

沙門憍擔摩先作何業令汝猴得皓齒鮮白

齊平佛告婆羅門我於前生遠離非時飲噉

諸食由彼業力令猴斯果

沙門憍擔摩先作何業令汝猴得頂上肉髻

圓滿姝好佛告婆羅門我於前生於三寶二

師沙門婆羅門父母尊長恭敬愛及輸貢

地以無慢心長敬禮由彼業力令猴斯果

時婆羅門見佛為說因果不虛白言憍擔摩

世尊何緣云何受有佛言此名人受爭戒者

W-T584 14/968c 20

沙門憍擔摩先作何業今後猴得頂上肉瘡
圓滿妹好佛告婆羅門我於前生於三寶二
師沙門婆羅門人供養恭敬愛敬頂禮
地以無慢心處誠敬孔由故業力今猴斯果
時婆羅門見佛為說因果不虛白言憍擔摩
此名何稱云何受持佛言此名八支淨戒若
能一日一夜或復長時從師受持猴果如是
尒時長爪梵志既於佛所日夜請式由先遠離
鄙惡業故便能猴得勝妙莊嚴心信受猴喜踊
躍即於佛前捨高慢心投杖于地合掌恭敬
佛雙足白言世尊我今始知善惡之業感報
不虛我從今時乃至盡形歸依仏陀兩足中尊
乃至盡形歸依達摩離欲中尊乃至盡形
歸依僧伽諸衆中尊我受八支近住淨式始
從今時乃至平旦日出已來於其中間不害一切
不盜他財物不婬不妄語飲酒放逸受花莊及
歌舞高大非時食我今悉遠離受持淨八支第
二第三亦復如是
佛告婆羅門善哉善哉如是應作如是應持
尒時世尊婆羅門及諸衆諸人天等皆大歡
喜信受奉行
長爪梵志經一卷

*

▼斯五〇六號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下

日一夜日已過少一夜
死至近佛法欲滅諸大
德當進故得阿耨多羅三
藐三菩提時精進時勤力勤修
安可須待欲何樂乎是日已過命亦隨減
如少水魚斯有何樂此中未受菩薩戒不清
淨者出如　長爪不清淨者已出又問衆
今和合欲何所作答云布薩說戒不來諸僧
授菩薩戒有幾人說欲受清淨衆當一心聽
合掌指合掌　供養佛子我今欲說戒衆當一心聽
乃至小罪中心應大怖畏　有罪一心悔　後更莫復犯
心馬調伏道　放逸難禁制　佛說如戒行　亦如利劍鞘
佛口說教戒　善者能信受　是人馬調順　能破煩惱軍
若不受教戒　亦不受樂戒　是人馬不調　沒在煩惱軍
若人受諸戒　如群牛隨尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求佛菩提道　是人佛法中　能得自淨命
諸大德今十五日作布薩說優婆塞優婆夷菩
薩式衆當一心善聽有罪者發露无罪者默
然默故當知諸大德清淨性說優婆塞優婆

*

[illegible]式衆當一心善聽有作者發露无罪者[illegible]
[illegible]故當知諸大德有爭[illegible]
[illegible]
中有爭下
[illegible]故是事如是持菩薩戒
河薩應一切脩行六波羅蜜時法二施等无
差別
菩薩行檀波羅蜜時從布施得度翻餓鬼道
以慳貪不布施多有求欲不知厭足墮餓鬼道
中去是故應須檀波羅蜜攝滅餓鬼道菩薩
行尸波羅蜜時從持戒得度翻地獄道以破
戒罪墮地獄道中去是故應須尸波羅蜜攝
滅地獄道
菩薩行羼提波羅蜜時從忍辱得度翻畜
生道以好瞋恚兩舌惡口罵辱墮畜生道中去
是故應須羼提波羅蜜捨滅畜生道
菩薩行毗梨耶波羅蜜時從精進得度翻阿
脩羅道以懈怠不勤墮鬼神道中去是故應
須毗梨耶波羅蜜攝滅鬼神道
菩薩行禪波羅蜜時從禪定得度翻人道以
散心作福墮人道中去是故應須禪波羅蜜

*

散心作福墮人道中去是故應須禪波羅蜜
攝滅人道
菩薩行般若波羅蜜時從智慧得度翻天道
以好散心取相著樂天道中去是故應須般
若波羅蜜攝滅天道
菩薩行六波羅蜜一心脩持奉行
善男子汝今以能發菩提心行菩薩道是真
佛子從佛口生從正法生從戒行具足生善男
子是希有事是奇特事是自達立是續佛
種善男子是三千大千世界至乃至一切世
界主汝今雖未到菩提生生世世以自達立常
為一切衆生不作分別不作限量難持能持難
捨能捨難讓能讓汝當能行如嚴喜地菩薩
如滿月王菩薩如釋迦文菩薩如法愛梵
志菩薩如大安羅門菩薩如金堅王菩薩
捨施身命時雖行能思種種无量百千菩薩
門以求身與身求頭與頭求眼與眼求耳與
耳求鼻與鼻求舌與舌求肝膽腸胃及
膚血與支節手足頭目髓腦衣服飲食狼
喜施與終无悔心為求戒定善根迴向令一切
衆生具足无盡種智大乘寶藏得平等道

S-T1484 24/003B4

衆生具足无盡種智大乘寶藏得平等道
正向當果余時煩惱未有斷者受持讀誦念
念不離心
善男子戒相大理有三一者調御戒亦云律儀
戒者是出家人應攝大威儀戒二攝善法戒
三是攝衆生戒亦云饒衆生戒三歸戒第一受
菩薩戒者從今日乃至菩提歸依佛從今日
乃至菩提歸依法從今日乃至菩提歸依僧
養三寶戒第二受菩薩戒者從今日乃至菩
提佛寶无邊誓當供養等一无異受菩薩戒
者從今日乃至菩提法寶无邊誓當供養究
竟法海受菩薩戒者從今日乃至菩提僧寶
无邊誓當供養滿足大願

梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十

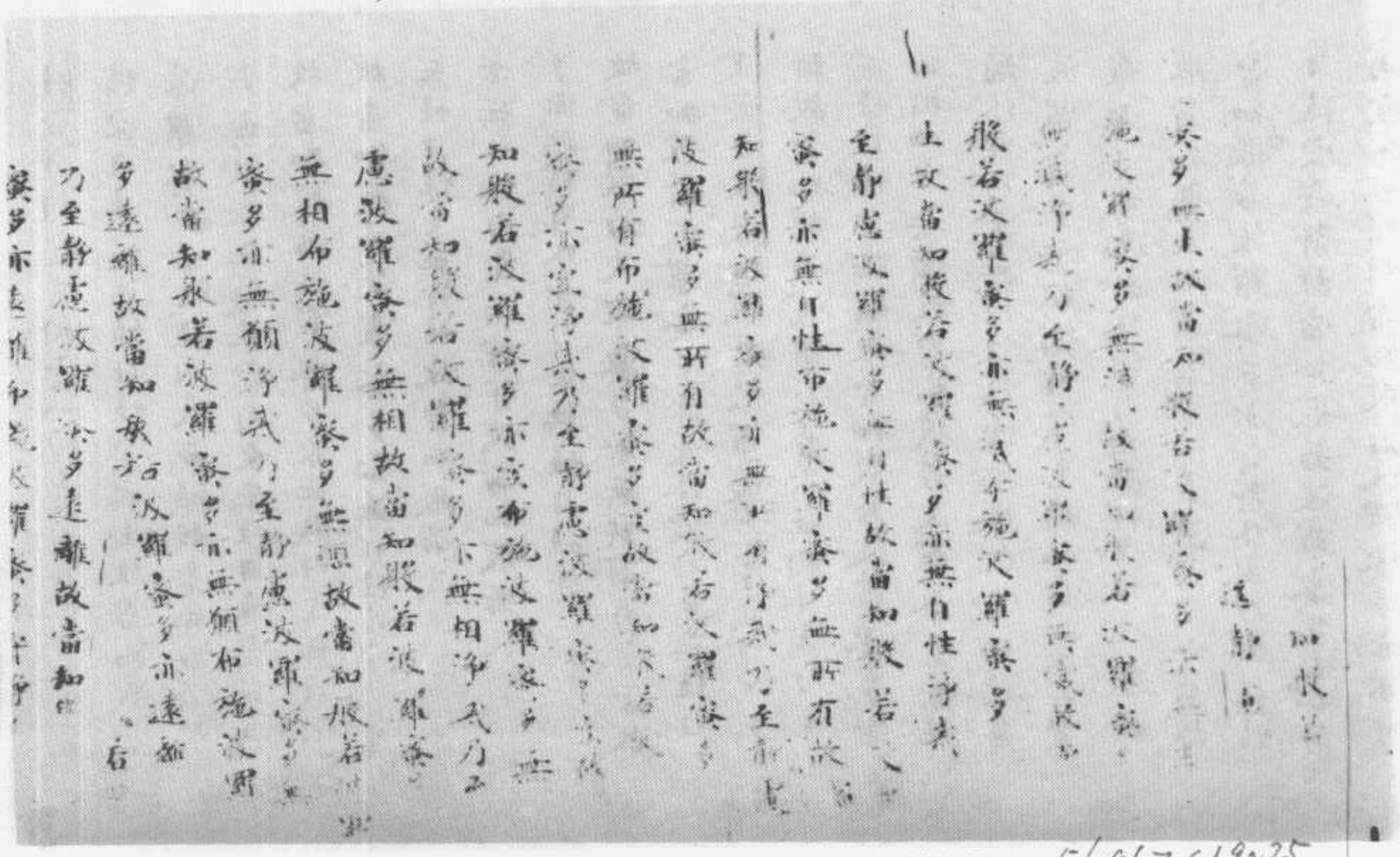
余時盧舍那佛為此大衆略開百千恒河沙不可
說法門中心地如毛頭許是過去一切佛已說
未來佛當說現在佛今說三世菩薩已學
當學今學我已百劫修行是心地号吾為盧
舍那汝諸佛轉我所說與一切衆生開心地道
時蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上盧舍

時蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上盧舍
那佛放光告千華上佛汝持我心地法門品
而去須彌為千百億釋迦一切衆生次第說
我上心地法門品汝等受持讀誦一心而行
余時千華上佛千百億釋迦從蓮華藏世界赫赫
即于座起各各亂退舉身放不可思議光光
皆化无量佛一時以无量青黃赤白華供養盧
舍那佛受持上所說心地法門品竟各各從此
蓮華藏世界而沒沒已入體性虛空華光三
昧還本原世界閻浮提菩提樹下從體性虛空
華光三昧出出已方坐金剛千光王座及妙光
堂說千世界海須從座起至帝釋宮說十住復
至焰天中說十行復從座起至第四天中說
十迴向復從座起至化樂天說十禪定復從座
起至化化天說十地復至一禪中說十金剛復
至二禪中說十忍復至三禪中說十願復至四
禪中奪驅首羅天王宮說我本原蓮華藏
世界盧舍那佛所說心地法門品其餘千百億
釋迦亦復如是无二无別如賢劫品中說
余時釋迦從初現蓮華藏世界東方水入天
王宮中說魔受化經已下生南閻浮提迦夷

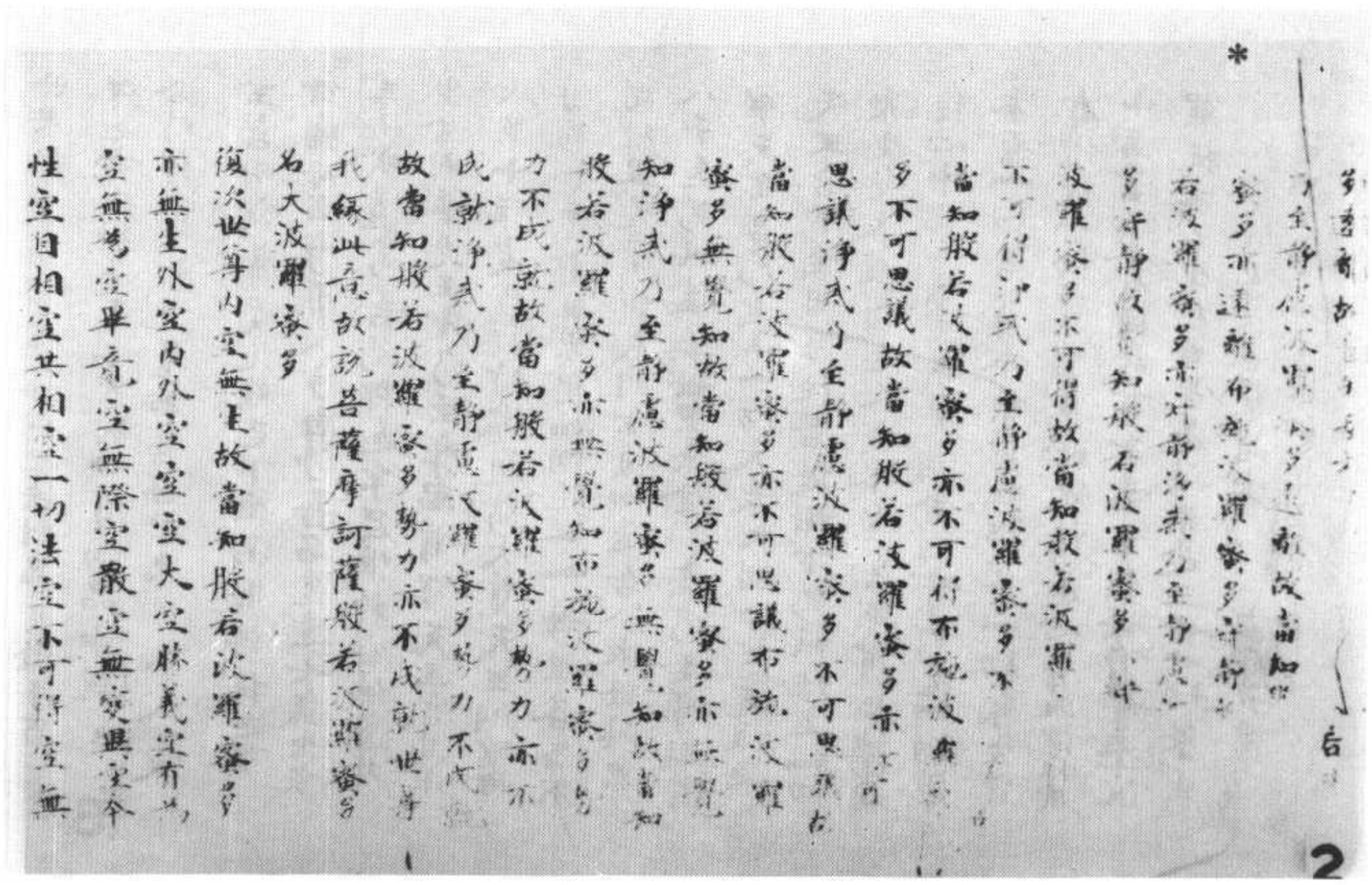
W-T1484 24/003 C27

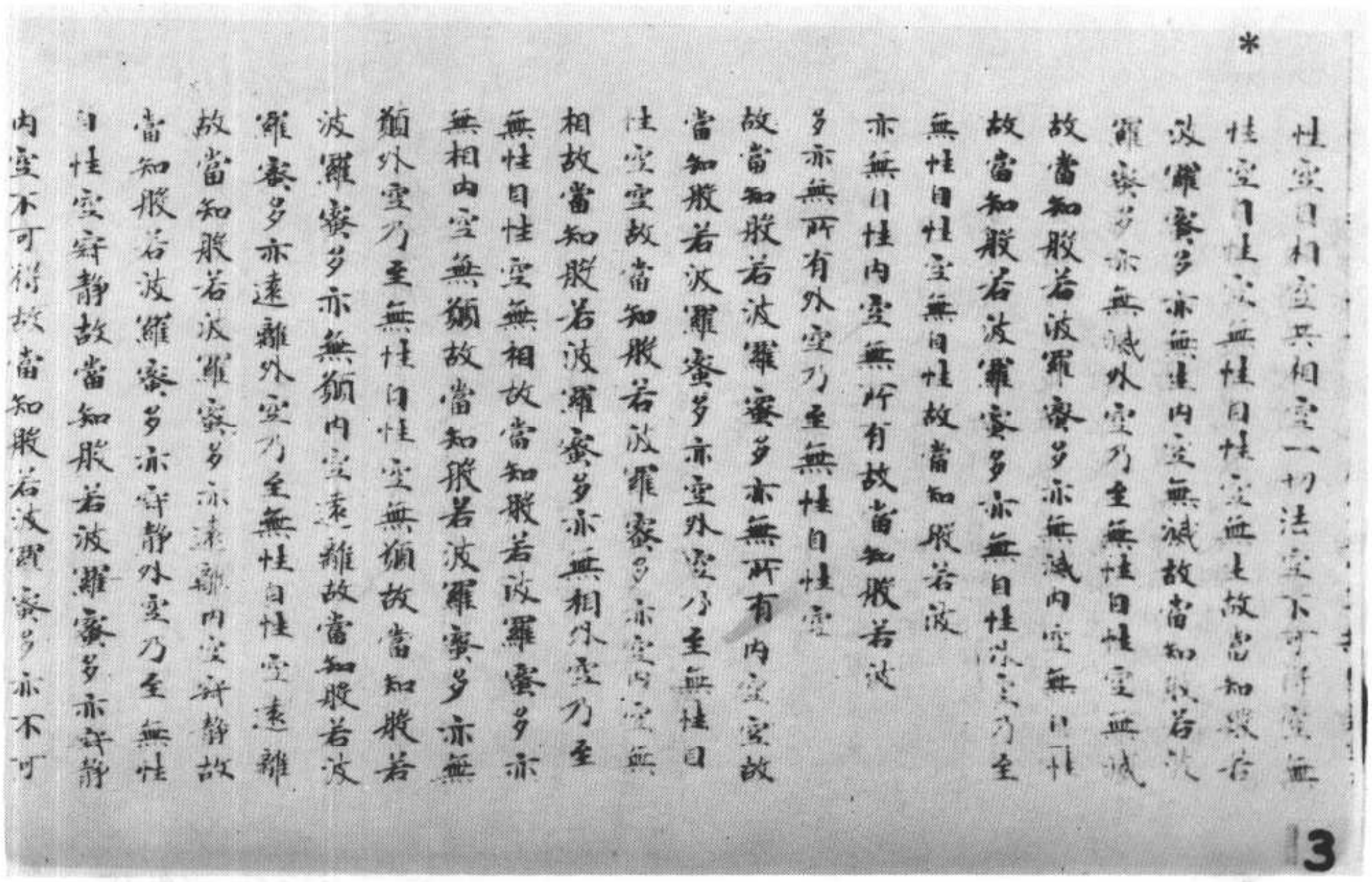
世界盡含那佛所說心地法門品其餘千百億
釋迦亦復如是无二无別如賢劫品中說
今時釋迦牟尼初現蓮華藏世界兜率天入天
王宮中說廣度化經已下生南閻浮提迦夷
羅國毋名摩耶父字白淨吾名悉達七歲出家
三十成道号吾為釋迦牟尼佛於菩提道場
坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮其中
次第十住處所說時佛觀請大梵天王帝釋憧
回為說无量世界猶如網孔一一世界各各不
同別異无量佛教門亦復如是吾今來世此界
八千返為此娑婆世界坐金剛座乃至摩醯首
羅天王宮為是中一切大衆略開心地竟復從
天王宮下至閻浮提菩提樹下為此地上一切
衆生化夫廣開之人說本盡含那佛心地中初
發心中常所說一乘光明金剛寶戒是一切佛
本原一切菩薩本原佛性種子一切衆生皆
有佛性一切意識色心是情是心皆入佛性戒
中當常有回故有當常住法身如是十波
羅提木又出於世界是法戒是三世一切衆生

▼斯五〇七號　大般若波羅蜜多經卷第一百八十



S→T220　5/967 c19~25
W→　5/964 B12





自性空寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜
內空不可得故當知般若波羅蜜多亦不可
得外空乃至無性自性空不可得故當知般
若波羅蜜多亦不可得內空下可思議故當
知般若波羅蜜多亦不可思議外空乃至無
性自性空不可思議故當知般若波羅蜜多亦
不可思議內空無覺知故當知般若波羅蜜
多亦無覺知外空乃至無性自性空無覺知
故當知般若波羅蜜多亦無覺知內空勢力
不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成
就外空乃至無性自性空勢力不成就故當
知般若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣
此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大
波羅蜜多
復次世尊真如無生故當知般若波羅蜜多
亦無生法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生法性定法住實際虛空界不思議界
無生故當知般若波羅蜜多亦無生真如無
滅故當知般若波羅蜜多亦無滅法界乃至
不思議界無滅故當知般若波羅蜜多亦無
滅真如無自性故當知般若波羅蜜多亦無
自性法界乃至不思議界無自性故當知般

真如無自性故當知般若波羅蜜多亦無
自性法界乃至不思議界無自性故當知般
若波羅蜜多亦無自性真如無所有故當知
般若波羅蜜多亦無所有法界乃至不思議
界無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有
真如空故當知般若波羅蜜多亦空法界乃
至不思議界空故當知般若波羅蜜多亦空
真如無相故當知般若波羅蜜多亦無相法
界乃至不思議界無相故當知般若波羅蜜
多亦無相真如無願故當知般若波羅蜜多
亦無願法界乃至不思議界無願故當知般
若波羅蜜多亦無願真如遠離故當知般若
波羅蜜多亦遠離法界乃至不思議界遠離
故當知般若波羅蜜多亦遠離真如寂靜故
當知般若波羅蜜多亦寂靜法界乃至不思
議界寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜真
如不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得
法界乃至不思議界不可得故當知般若波
羅蜜多亦不可得真如不可思議故當知般
若波羅蜜多亦不可思議法界乃至不思議
界不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可
思議真如無覺知故當知般若波羅蜜多亦

思議真如無覺知故當知般若波羅蜜多亦
無覺知法界乃至不思議界無覺知故當知
般若波羅蜜多亦無覺知真如勢力不成就
故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就法界
乃至不思議界勢力亦不成就故當知般若波
羅蜜多勢力亦不成就世尊我緣此意故說
菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多
復次世尊苦聖諦無生故當知般若波羅蜜
多亦無生集滅道聖諦無生故當知般若波
羅蜜多亦無生苦聖諦無滅故當知般若波
羅蜜多亦無滅集滅道聖諦無滅故當知般
若波羅蜜多亦無滅苦聖諦無自性故當知
般若波羅蜜多亦無自性集滅道聖諦無自
性故當知般若波羅蜜多亦無自性苦聖諦
無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有集
滅道聖諦無所有故當知般若波羅蜜多亦
無所有苦聖諦空故當知般若波羅蜜多亦
空集滅道聖諦空故當知般若波羅蜜多亦
空苦聖諦無相故當知般若波羅蜜多亦無
相集滅道聖諦無相故當知般若波羅蜜多
亦無相苦聖諦無願故當知般若波羅蜜多
亦無願集滅道聖諦無願故當知般若波羅

性故當知般若波羅蜜多亦無自性苦聖諦
無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有集
滅道聖諦無所有故當知般若波羅蜜多亦
無所有苦聖諦空故當知般若波羅蜜多亦
空集滅道聖諦空故當知般若波羅蜜多亦
空苦聖諦無相故當知般若波羅蜜多亦無
相集滅道聖諦無相故當知般若波羅蜜多
亦無相苦聖諦無願故當知般若波羅蜜多
亦無願集滅道聖諦無願故當知般若波羅
蜜多亦遠離苦聖諦遠離故當知般若波
羅蜜多亦遠離集滅道聖諦遠離故當知般
若波羅蜜多亦寂靜苦聖諦寂靜故當知般
若波羅蜜多亦寂靜集滅道聖諦寂靜故當知
般若波羅蜜多亦寂靜苦聖諦不可得故當
知般若波羅蜜多亦不可得集滅道聖諦不
可得故當知般若波羅蜜多亦不可得苦聖
諦不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可
思議集滅道聖諦不可思議故當知般若波
羅蜜多亦不可思議苦聖諦無覺知故當知
般若波羅蜜多亦無覺知集滅道聖諦無覺
知故當知般若波羅蜜多亦無覺知苦聖諦

亦不可得何以故諸法无故
分別諸法亦不分別諸法何以故諸法无故
賢護如火未生或時有人發如是言我於今
日先滅是火賢護於意云何彼人是語為誠
實不賢護答言不也世尊佛告賢護如是諸
法行從本以來畢竟无生作斯
說我能證知一切諸法我能度脫一切衆生於
我能覺悟一切諸法我能度脫一切衆生於
生死中此非正言所以者何彼法界中本无
諸法亦无衆生云何言度但世諦中回緣等
耳賢護於意云何彼如是說得為實不賢護
答言不也世尊佛告賢護　敬彼看善男子
善女人若欲成就无上菩提　當答　成緣覺
菩提聲聞菩提者皆應如是觀　活作是
觀時則入解定无有分別非无分別何以故
賢護彼一切法无所有不生然彼定有分別
即是一邊定无分別復為一邊然此二邊所
有是无解定非无解定无思量處无分別處
无證知處无經營處无聚集處无思量處无
發起處賢護是名中道所有數事處等但

S→T416 13/881 B24

▲斯五〇八號　賢護菩薩所問經卷第三

發起處賢護是名中道所有數事處等但
依世諦說故
復次賢護於彼真實第一義中若中若邊皆
不可得何以故賢護一切諸法猶如虛空本
來解滅非斷非常无有積聚无有住處无
可依止无相无為无有等數賢護彼不可數云
何為有不可數故不入於數不入數故乃至
无有智等名言也賢護彼菩薩摩訶薩如是
觀察諸如來時不可執著何以故一切法无
執著故以无處所而可執著亦无根本是可
斷絕除滅根本故无依處賢護彼菩薩摩訶
薩當作如是思惟諸佛現前三昧若如是見
諸如來已不應取著不當執持何以故賢護
一切諸法不可執持猶如虛空體性離滅賢
護譬如金鎚安置火中善作鑪橐融消鍊治
熾然毒熱又如鐵丸新從火出炎赫熾然有
智之人不應執觸何以故鐵流金熾觸則燒
然故如是賢護菩薩觀佛不應取著其事
若此是故菩薩觀佛色時不應生著如是觀
受乃至行識不應生著又彼菩薩若觀處時
亦不應著如是觀定乃至智慧解脫解脫知

亦不應著如是觀察至智慧解脫解脫知
見亦不應著何以故取著者無不離生
死苦法以是諸法皆由取著故是故菩薩觀
察如是諸如來時不應生於取著之想賢護
雖無取著然應勤求諸佛世尊勝妙功德所
謂佛智如來智廣大智自然智自在智不思
議智難稱量智無等等智一切智智若欲
求入如是智者常當精勤思惟觀察見佛三
昧也尒時世尊為重明此義以偈頌曰

女人莊飾曜其形　憙憙馳騁為求欲
不知是法虛妄生　斯婦起欲還自發
彼欲熾火之所燒　是名无智著我心
若有菩薩住是念　我拔衆生出重苦
菩提甘露在富樂　世間獨有生老死
第一義中无衆生　豈有菩提而可求
諸法无形如水月　如幻如炎如虛空
衆色形貌若鏡像　彼輩雖縛空无實
凡夫著想而受羈　如世顛倒故見真
若斯智者諸菩薩　誰受此人誰受苦

13

*

无真如言一
多達无人誰受苦
无意分別佛菩提
不見生无諸濁濁
一切色法諸无漏
滅除諸欲解脫心
初念諸佛无相身
如是思惟无餘念
常作空相而思惟
不分別成及與壞
於一切色无分別
彼見諸佛智輪
其心清淨眼亦明
彼得多聞不可說
若以不見說三昧
亦不以見非不見
常離相想而思惟
如是身已一切觀
彼无地水及火風
若欲觀察一切佛
如我今日宣妙法

无真如言一
彼別當成无上智
其心本來自明淨
彼昧真實聚塵
不可分別妄與空
如是知者證三昧
彼聞諸法本清淨
證此三昧誠非難
即能滅彼微塵聚
一切外道失於中
其眼雖觀不累心
法界世間超出
雖勤精進常所定
證此三昧真思惟
一切盲者應證知
是中外道皆迷沒
見彼諸佛清淨心
斯人速成此三昧
亦非空界現前住
當想憙樂菩薩妙音
心樂法者觀我身

4

若欲聽察一切佛
如我今日宣妙法
彼應无復疑惑惟
如是尊金色細毫
一心觀我說此經
无有一佛住過去
唯此清淨微妙禪
我於三界无上尊
念諸佛菩提故
若欲身樂及心樂
乃至證彼妙菩提
欲淨深廣多聞海
彼應速去諸欲塵
若欲一生見多佛
彼應速離勿生著
是處无欲復无瞋
又无无明及疑網
大集經賢護分戒行具足品第七
尒時賢護菩薩須白佛言希有世尊乃有如
斯最勝三昧世尊若諸菩薩捨家出家深心
樂欲說此三昧者當愍惟此三昧者彼等應

當想象坐演妙音
心樂法者觀我身
唯當想佛說法事
亦无現世及當來
彼不可言證能說
為利世間故持出
宣此三昧无等倫
求佛功德不思議
要當備此勝三昧
為衆生故常勤求
要當備此勝三昧
見已恭敬復諮詢
要當觀此妙三昧
亦无愚癡與嫉妬
要當住此深淨禪

15

樂欲說此三昧者當愍惟此三昧者彼等應
當安住何法而能宣說及愍惟耶佛告賢護
言賢護若有菩薩捨家出家深樂宣復
欲愍惟如是三昧者彼出家菩薩當先護持清
淨戒行不毀戒行不染戒行不汙戒行不濁
戒行不著戒行不動戒行不秘詞戒行智者
所讚戒行聖所愛敬戒行應當念知如是諸
戒也賢護彼出家菩薩云何當得清淨戒行
乃至云何當得聖所愛敬戒行也賢護彼出
家菩薩應當依彼波羅提木叉戒毗奈耶儀戒
毗尼衆行乃至戒毗微塵數等戒行見已驚怖
清淨活命於諸戒中當念戒毗應信甚深不
得著愚於空无相无願諸法中聞說之時心不
驚怖无有悔沒賢護以是因緣彼出家菩
薩戒毗如是清淨戒行不見戒行不著戒行
乃至戒毗聖所愛敬戒行也
尒時賢護菩薩復白佛言世尊彼出家菩薩
云何得有如是不清淨戒行毀戒行深著戒
行汙戒行依倚戒行智所訶毀戒行聖所不
愛戒行也佛告賢護菩薩言賢護若有出家

16

愛或行世佛告貧護菩薩言賢護若有出家
菩薩取著色受持禁戒備於梵行如是取著
受取著想取著行取著識受持禁戒備行梵
行備行已作如是念我今如是持戒如是苦行
如是備學如是梵行願我未來得生天上
或生人間自在有生受諸果報賢護以是因
緣彼出家菩薩或能如是不清淨戒乃至聖
者所不愛戒是謂為求有故為有生故為受
欲果故為生處所故賢護是故彼出家菩薩
念欲以此三昧思此三昧者要當先具清淨
戒行乃至成就聖所愛戒亦念常行檀波羅
蜜所謂最勝施諸法施上施妙施微妙施精
妙施无上施亦常勇猛精進不休不捨重擔
不悉正念常行一心正信清淨无有嫉妬不
著世間利養名聞如法索求以濟形命恒行
乞食不受別請厭離人間樂阿蘭若尊崇聖
種敬事頭陀息世語言但論出世處衆靜默
假言不多常敬於他不敢陵慢於一切時常
行慙愧有恩必知知恩必報於善知識常念
親近諸師尊所謹事无違若聞如是甚深經

假言不多常敬於他不敢陵慢於一切時常
行慙愧有恩必知知恩必報於善知識常念
親近諸師尊所謹事无違若聞如是甚深經
典專心聽受終无疲厭於法師所起慈父心
善知識心乃至生於諸如來想以為如是微
妙法故成就无上大菩提故轉增受敬尊重
心故復次賢護若彼菩薩或時至於聲聞人
所聞說如是甚深經法彼法師所无愛敬心
无尊重心不生慈父想不生善知識想不生
諸佛想不生教師想不能親近承事供養隨
於何所聞是經典當知是人不能聽受書寫
解說令法久住如是之人若能聽受書寫
寫若能解說令法久住當无有是處復次賢
護若彼菩薩或復至於聲聞人所聞說如是
增上妙法不生愛敬心不生尊重心乃至不
生諸佛想不能盡心親近供養者若能讀誦
若能受持若能解說令是經典不速滅者无
有是處何以故以不尊重是經典故是故斯
法不久必滅復次賢護若彼菩薩或復至於
聲聞人所聞說如是微妙經典生愛敬心生
尊重心乃至於諸師處諸四衆處於供養

聲聞人所聞說如是微妙經典生愛敬心生
尊重心乃起教師想諸如來想親承供養
即能聽受亦能書寫復能解說能令是經久
住利益斯有是處何以故菩薩復於賢護若彼菩薩於
聲聞人所聞說如是微妙經典即於彼所生尊
重心如諸佛想親近承事恭敬供養者如是
之人雖未備學如是經典即為解義雖未解
釋即為解說令是妙法久住世間不斷不滅
斯有是處何以故以能愛敬尊重法故是故
此經久住世間賢護以是因緣吾今語汝是
人於是說法師所生愛樂心生敬重心生尊
貴心起善知識想起教師想起諸佛想恭
承事恭敬供養也賢護若能如是則名為行
我所行受我教誡也復次賢護彼出家菩
薩必欲解說如此三昧復欲思惟此三昧者
常當樂行阿蘭若事不得居處聚落城邑
捨離朋黨求多之處不貪衣食不得貯聚殺
生食具不得受畜財物生實不得貪求名聞利
養不惜重命常念捨身遠離貪著恒修所
想常行慙愧不造諸惡擯受正法亦有慚心常
念遠離不正解脫當備慈心勿懷嫉妒常起

煩惱行剛快不造諸惡擯受正法亦有慚心常
念遠離不正解脫當備慈心勿懷嫉妒常起
慈悲亦行瞋恚安心喜捨菩提想常當經
行破除睡蓋賢護出家菩薩若能安住如是
法行則能備學解說思惟如是念佛現前
三昧也
尒時賢護菩薩復白佛言希有世尊如來應
供等正覺所說經典甚深甚勝微妙不
可思議然彼未來諸菩薩等懈怠懶惰難聞
如是深妙經典生大怖畏驚疑退沒不發歡
喜愛樂之心彼等當復作如是念我今當無
餘諸佛所乃可備習如是經典所以者何我
今自知多諸障難身遇病苦氣力甚微寧
堪備行如是經典世尊彼輩如是於甚深法更
生放捨遠離之心不能發勤勇猛精進樂欲
成就如是經典世尊尒時亦當有諸菩薩精
進勤求專念之者愛樂是法勸持是法攝受
是法若諸法師說是法者於是法中如法行
故能捨身命不著名聞不求利養不自宣說
己身功能不染衣鉢不樂城邑常住空閑山
林靜處其成佛是故妙法蓮華經

*

己身切然不染衣鉢不染城邑常處空閑山
林靜處其或聞是微妙法故生大歡喜更當
具足發勤進精聽受如是微妙法門當讀誦
故常念持故自惟義故如說行故彼等於未
來世諸如來所非徒直欲求彼多聞亦无但求
在於有處唯為成就諸功德故常念勤求
精進勇猛世尊然復應有往昔已曾供養
諸佛宿種善根諸善男子善女人等發大精
進為聞如是微妙法故更發如是大誓莊嚴願
我當得乾渴肌膚散骨消髓燋然身心苦
行不息必欲成就如是妙典終无暫時懈怠懶
惰而不聽聞微妙勝法亦无不思甚深義理
復无捨他不為宣說而常勇猛行大精進但
為攝受諸菩薩故聽聞如來如是妙典聞已
即便生歡喜心
尒時世尊讚彼賢護菩薩言善哉善哉賢
護如是如是如汝所說我今隨喜贊護我隨喜
故一切三世恒河沙等諸佛世尊皆亦隨喜
時彼賢護菩薩復白佛言若有在家菩薩
衆於世間聞是三昧欲自思惟即為他說乃至

*

衆於世間聞是三昧欲自思惟即為他說乃至
一日或經一夜是人安住無種行法當得成
就思惟三昧為他說也佛言賢護彼在家菩
薩衆於世間若欲修習思惟三昧或一日一
夜乃至一餉牛乳時者吾今語汝彼在家菩
薩既聞世間當應正信不起慳貪常念行施
隨多少施當一切施不求異報應歸依佛又
歸依法亦歸依僧不事天神亦无礼拜不生嫉
妬常念隨喜當須淨清如法活命不愛兒
女不著妻妾不染眷家不貪財寶常樂出
家念除鬚髮脩八關齋恒住伽藍常懷慙愧
發菩提心不念餘乘見有持戒清淨比丘脩
梵行者終无調戲常行恭敬後誰聞學如此
三昧當於師所生愛敬心起尊重心善知識想
生教師想起諸佛想一切衆具悉以奉之常
當識恩恒思報德以能教我微妙法故贊護
彼在家菩薩衆俗之時應住如是諸法行已
然後教示如是三昧如是思惟如是脩習
時彼賢護菩薩復白佛言希有世尊如來應
供等正覺今乃為彼出家在家諸菩薩等心
信成就樂深法者宣說如是无上妙法今主

供等正當今日為汝出[illegible]諸菩薩等
信成就甚深法者宣說如是無上妙法令住
如是无量法行然後乃得愚惟解訣如是三
昧世尊如來滅後如是三昧於閻浮提能廣行
不佛告賢護菩薩言賢護我滅度後此三
昧經於閻浮提四十年中當行於世而後五百
年末一百歲中正法滅時比丘行惡時誹謗
正法時正法破壞時特惡損減時破戒熾盛
時諸國相伐時當斯之際頗有衆生熾然
善根往昔已曾親近諸佛供養備行殖善種
子為彼諸丈夫輩得是經故此三昧典須當
流行於閻浮提所謂威神故故令彼等於我
滅後聞此經已歡喜書寫讀誦受持愚惟
其義為他解釋如說備行尒時賢護菩薩及
寶德離車子聞如來說正法滅時悲泣而淚
從坐而起整理衣服偏袒右肩右膝著地合
掌恭敬而白佛言世尊我等當於如來滅後
後五百歲末百年中沙門顛倒時正法欲滅
時誹謗正法時破壞正法時特惡損減時破
戒增長時正法護滅時非法護增時衆生舌

時諸國相伐時能於如來所說經典妙三昧中
讀誦受持愚惟義理為他廣說何以故我
心无厭終不知足是故我於如來所說備多
羅中能聽聞故能書寫故能讀誦故能受持
故能愚惟故能備行故能廣說故
尒時商主優婆塞伽訶波多居士之子難離
達多摩納等聞如來說未來世中正法壞滅
為正法故悲哀泣淚從坐而起整理衣服偏
袒右肩右膝著地恭敬合掌而白佛言世尊
我等能於如來所說妙備多羅及能受持備
多羅者我皆擁護令得增長世尊我今願為
如來所說微妙經典作其加護令得廣宣久
住於世何以故以是經典能於无量阿僧祇劫
多所成就阿耨多羅三藐三菩提故世尊我
等得聞未曾有法至心受持愚惟其義為
他解說廣行流布世世尊我今聞此甚深經
法一切世間无有信者我先為其造善根器
然後為解尒時衆中有五百比丘比丘尼優婆
塞優婆夷四部衆等聞如來說未來世中
正法壞滅為正法故悲泣雨淚從座而起整
持衣服偏袒右肩右膝著地恭敬合掌而白

持衣服偏袒右肩右膝著地恭敬合掌而白
佛言世尊我等受持如來正法然諸大士善
丈夫輩尒時於我當作正依當作覆護為我
經紀能令我等於如來所說如是甚深備多
羅中取真實義如法備行唯願世尊付屬
我等諸善丈夫尒明立記何以教世尊我及
彼等皆能護持攝受正法及攝受者故
尒時世尊即便微咲放金色光其明遍照十
方世界諸佛國已還至佛所右繞三周從頂
上沒尒時尊者阿難作如是念世尊昔來
已多微咲然於咲時必為異事我今應問微咲
因緣如是念已即從坐起整持衣服偏袒右
肩右膝著地合掌向佛以偈白言

其心清淨行无穢　有大威德巨神通
一切衆尊世中上　顯現无垢如明月
无礙聖智解脫心　迦陵伽聲天中最
一切異論莫能動　令怨微咲有何緣
通達正真為我說　能多利益兩足尊
聞是如來微妙音　一切皆當大歡喜
諸佛世尊宣虛咲　佛復放光有緣人

諸佛世尊宣虛咲　佛復放光有緣人
誰於斯日獲大利　是故今應宣咲音
誰於今日得證真　誰於今日受法王
誰於今日自灌頂　誰於今日登佛位
誰於今日利世間　誰當總宣佛法藏
誰於佛智得常住　以是尊應顯咲緣
尒時世尊即以偈言長老阿難白
阿難汝見大集不　獨護五百仙坐起
身心歡喜發誠言　我等當來獲斯法
此等一心瞻察我　我於何時亦復然
威於我前興大稽　我等當來證斯道
復有八等從坐起　五百上首此為尊
彼於未世法壞時　為世間法故宣說
我今告汝如是言　於此衆中无导智
是等非於一佛所　起立合掌敬諸尊
我觀往昔无量世　八万諸佛皆現前
八人為首從坐起　還為護持是妙法
前此八万億由他　復值如來數諸佛
心得解脫大名稱　彼時此等已獨持
今復於我勝法中　能為獨講利益首

今復於我勝法中
教化無量菩薩
此等於我滅度時
善持我斯諸佛事
平地造塔或在山
斯等依仗於此經
後雖轉生於人間
善持我斯菩提事
或時為法至他國
得已轉授衆多人
求法精誠无懈倦
降伏一切諸外論
時世无能受斯經
唯有此輩五百賢
復此八土諸菩薩
樂恒廣宣多利益
此八正土為上首
遠離嫉妬齊名聞
如是比丘及尼輩
巧智无妬登法師
彼不思議神通力
能為衆諸利益首
斷除嫉妬諸大人
取我舍利興供養
安置莫令過十方
付屬天龍及金鳥
壽終皆得生天上
而常不離勝家姓
還發大願隨本心
恒值如是淨妙典
以歡喜心除嫉妬
輕財賤命豈愛身
常以妙法慧施彼
亦无讀誦轉教人
今於我前從坐起
當來北天授斯法
弘是甚深備多羅
皆五百歲復无增
來世當授菩大法
諸優婆塞優婆夷
當成正覺大威德
百福之體日注嚴

彼不思議神通力
得微妙樂除衆苦
此等從今捨命已
一切生中常和合
既捨一切惡道生
功德不可知邊際
復當得見弥勒佛
恭敬供養利益彼
彼時此輩恒集會
為聞諸佛妙菩提
於後末世法壞時
如是所愛恒備行
所可於此賢劫內
彼一切衆護法師
將來億數多諸佛
斯皆供養廣備行
其有在前成菩提
而或於先取滅度
今此賢護大菩薩
商主文多伽尊那
於彼亦受无上經
百福之體日注嚴
長拔三毒煩惱根
終不受生惡道中
所遇菩提敬勝事
亦能永離諸難處
如是无量受多福
於彼常起和合心
唯求无上菩提故
承事超世兩足尊
當度生死登彼岸
彼等亦常持此法
遇弥勒世尊若斯
廣為利益世間燈
安住三世无所畏
不可思議難得邊
常護如是勝佛事
彼彼咸同備供養
我住多世那由他
及是寶得出衆跡
當見恒沙无數佛
前已經歷多劫數

*

商主文多伽羅菩薩
於彼亦受无上經
妙等不能盡其形
若有衆生得聞名
能發勇猛師子吼
若有衆生但聞名
一切作佛无疑慮
其所受法不思議
利益廣大无窮盡
彼過去佛難思量
此輩於彼廣行施
彼諸功德不可說
於菩提中无增減
阿難若人護此經
汝應決定無疑惑
阿難若人持此經
淨持禁戒捨睡眠
我此尼寶說不久
若能頭陀不捨離
一切別請盡能捨

當見恒沙无數佛
前已經歷多劫數
无量億劫難能知
或於晝時及睡夢
彼輩皆得天人尊
直能信敬及隨喜
何況供養於彼身
壽命住法亦无量
功德智慧不可知
清淨持戒恒沙數
唯求无上佛菩提
乃劫宣說實法窮
常念護持是經法
書寫讀誦及憶念
終不離是五百中
自當勤心求堅固
決定得斯妙三昧
諸比丘學居蘭若
見是美味皆斷除
得此三昧定无疑

19

*

一切別請盡能捨
師所常起請佛心
貪惡瞋恚先覺知
情无垢著念无為
清淨意不多无可染
一心專念如來身
若有菩薩在居家
受持讀誦四果法
恒應備持五種戒
常住寺廟捨資生
不當耽著衆婦女
住優婆塞行善慧
莫於他所起害心
无憂可著住於慧
莫於財物生執著
无憂染著安彼慧
若比丘尼求此經
讚歎貴高及我慢
應發精進破睡眠
心愛樂法淨命存

得此三昧定无疑
誰云不證斯三昧
我慢嫉妬或遠離
讀誦惟勝三昧
諂伏諸煩惱熾燃
讀誦受持妙三昧
心常堅住出家事
心常念學此三昧
亦常數受八戒齋
讀誦惟此三昧
勿受現世文殊財
但當憶持此三昧
唯惡除去諸諂惑
但念惟此三昧
花香塗粉及諸變
但當受持此三昧
當勤歸敬除嫉妬
證彼菩提亦不難
一切請求皆當斷
唯當讀誦此三昧

20

W→T416 13/886A13

應發精進破睡眠
心愛樂法淨命存
心常不共貪欲住
不以魔縛繫衆生
无以諂曲有所為
莫行兩舌離別他
男女貪色不繫心
於教師所生佛想
所生永離衆惡道
破除三有諸障難

一切諸求皆當斷
唯當讀誦此三昧
莫起惡悔无迫惱
唯當受持此三昧
勿貪好衣及塗薰
唯當受持此三昧
斷絕无諸邪念事
於佛法中不空信
要當受是三摩提

賢護菩薩所問經卷第三

鑪 盧 音 纍 倫果 反 鍊 練 音 黨 都朗 反 聆 竹甘 反 髓 息委 反 稊 田 反
山爻 五交 反 莫 石果 反 筍 思尹 反 蓄 吐雷 反

▼斯五〇九九號　千手千眼大悲心陀羅尼經

S→T1060 20/107A14~19

一切所
除不善除了
穿誦持大悲咒
誓不成正覺生少疑者必不果遂也若誦
後猶常住飲食財物千年出世不通懺悔亦不除
滅令誦大悲神咒即得除滅若後猶食用常住飲
食財物要對十方師懺謝默始除滅令誦大悲
陀羅尼時十方師即來為作證明一切罪鄣悉皆
消滅一切十惡五逆謗人謗法破齋破戒破塔壞寺
偷僧祇物汙淨梵行如是等一切惡業重罪悉皆
滅盡唯除一事於咒生疑者乃至小罪雜業亦不
得滅何況重罪雖不即滅重罪猶能作善提之
因復白佛言世尊若諸人天誦持大悲心咒者得
十五種善生不受十五種惡死也其惡死者一者不
令其人飢餓困苦死二者不為枷禁杖楚死三
者不為怨家讎對死四者不為軍陣相鬬死五
者不為虎狼惡獸殘害死六者不為毒蛇蝎
所中死七者不為水火燒漂死八者不為毒藥所中
死九者不為蠱毒害死十者不為狂亂失念死十
一者不為山樹崖岸墮落死十二者不為惡人厭
魅死十三者不為邪神惡鬼得便死十四者不為惡
病纏身死十五者不為非分自害死誦持大悲神

W→T1060 20/111C19　次序按 1→5→2→4→3

魅死十三者不為邪神惡鬼得便死十四者不為惡
病纏身死十五者不為非分自害死誦持大悲神
呪者不被如是十五種惡死也得十五種善生也一者
所生之處常逢善王二者常生善國三者常值
好時四者常逢善友五者身根得具足六者
道心純熟七者不犯禁戒八者所有眷屬恩義
和順九者資具財食常得豐足十者恒得他人恭
敬扶接十一者所有財寶无他劫奪十二者意欲所
求皆得稱遂十三者龍天善神恒常擁衛十四者所
生之處見佛聞法十五者所聞正法悟甚深義
若有誦持大悲心陀羅尼者得如是等十五種善
生也一切人天應常誦持勿生懈怠觀世音菩薩
說是語已於衆會前合掌正住於諸衆生起大
悲心開顏含笑即說如是廣大圓滿无礙大悲心
大陀羅尼神妙章句陀羅尼曰
南无喝囉怛那哆囉夜耶一 南无阿唎耶二 婆盧羯帝爍
鉢囉耶三 菩提薩埵婆耶四 摩訶薩埵婆耶五 摩訶
迦盧尼迦耶六 唵七 薩皤囉罰曳八 數怛那怛寫九 南无悉
吉唎埵伊蒙阿唎耶十 婆盧吉帝室佛囉楞馱婆十一 南无那
囉謹墀十二 醯唎摩訶皤哆沙咩十三 薩婆阿他豆輸朋
十四 阿逝孕十五 薩婆薩哆那摩婆伽十六 摩罰特豆十七 怛姪他
十八 阿婆盧醯十九 盧迦帝廿 迦羅帝廿一 夷醯唎廿二 摩訶菩
提薩埵廿三 薩婆薩婆廿四 摩囉摩囉廿五 摩醯摩醯唎馱孕
廿六 俱盧俱盧羯懞廿七 度盧度盧罰闍耶帝廿八 摩訶
罰闍耶帝廿九 陀囉陀囉卅 地唎尼卅一 室佛囉耶卅二 遮囉遮囉卅三

[illegible]
廿六 俱盧俱盧羯懞廿七 度盧度盧罰闍耶帝廿八 摩訶
罰闍耶帝廿九 陀囉陀囉卅 地唎尼卅一 室佛囉耶卅二 遮囉遮囉卅三
摩摩罰摩囉卅四 穆帝隸卅五 伊醯移醯卅六 室那室那卅七 阿囉嚧
阿囉嚧佛囉舍利卅八 罰沙罰嚎卅九 佛囉舍耶四十 呼嚧
呼嚧摩囉四十一 呼嚧呼嚧醯利四十二 娑囉娑囉四十三 悉唎悉唎四十四 蘇嚧
蘇嚧四十五 菩提夜菩提夜四十六 菩馱夜菩馱夜四十七 彌帝
唎夜四十八 那囉謹墀四十九 地唎瑟尼那五十 波夜摩那
五十一 娑婆訶五十二 悉陀夜五十三 娑婆訶五十四 摩訶悉陀夜
五十五 娑婆訶五十六 悉陀喻藝五十七 室皤囉耶五十八 娑婆訶五十九 那囉謹墀
六十 娑婆訶六十一 摩囉那囉六十二 悉囉僧阿穆佉耶
六十三 娑婆訶六十四 娑婆摩訶阿悉陀夜六十五 娑婆訶六十六 者
吉囉阿悉陀夜六十七 娑婆訶六十八 波陀摩羯悉哆夜 娑婆
訶六十九 那囉謹墀皤伽囉耶七十 娑婆訶七十一 摩婆
婆唎勝羯囉夜七十二 娑婆訶七十三 南无喝囉怛那哆囉夜
耶七十四 南无阿唎耶七十五 婆盧吉帝七十六 爍皤囉夜
七十七 娑婆訶
觀世音菩薩說此呪已大地六變震動天雨寶
華繽紛而下十方諸佛悉皆歡喜天魔外道
恐怖毛竪一切衆會皆獲果證或得須陀洹
果或得斯陀含果或得阿那含果或得阿羅漢
果者或得一地二地三四五地乃至十地者无量衆生
發菩提心
爾時大梵王天從座而起整理衣服合掌恭敬白
觀世音菩薩言善哉大士我從昔來經无量佛

觀世音菩薩言善哉大士我從昔來經无量佛
會聞種種法種種陀羅尼未曾聞說如此无礙
大悲心大陀羅尼神妙章句唯願大士為我說此陀
羅尼形狀相我等大衆願樂欲聞觀世音
菩薩告梵天王言汝為衆生故作如是
問汝今善聽善為汝等略說少耳觀世音菩薩
言大慈悲心是平等心是无為心是无染著心是空觀
心是恭敬心是卑下心是无雜乱心是无上菩提心是
普知如是等心即是陀羅尼相貌汝當依此而問汗
之大梵王言我等大衆今始識此陀羅尼相貌從今
受持不敢忘失觀世音菩薩言善男子善女人
誦持此神呪者發廣大菩提心誓度一切衆生
乎待齋戒於諸衆生起平等心常誦此呪莫令
斷絕住於淨室澡浴清淨著淨衣服懸幡然
燈香花飲食以用供養制心一處更莫異緣如
是誦持時當有日光菩薩月光菩薩與无量神
仙衆為作證蓋其効驗我時當以千眼照見千
手護持所是世間經書悉能受持一切外道法
術盡能消滅藉亦能通達誦持此神呪者世間八
万四千種鬼病悉皆治之无不差者亦能使令一
切鬼神降諸天魔定諸外道若在山野誦經坐
禪有諸山雜魍魎鬼神橫相惱乱心不安起
者誦此呪一遍是鬼神皆悉被縛如若能如法誦
持於諸衆生起慈悲心者我時當勅一切善神
龍王金剛密跡常隨不離其側如護眼精

持於諸衆生起慈悲心者我時當勅一切善神
龍王金剛密跡常隨不離其側如護眼精
如護己分說偈勅曰
我遣密跡金剛士　烏蒭瑟摩俱尸
八部力士賞迦羅　常當擁護受持者
我遣摩睺那羅主　金毗羅陀迦毗羅
常當擁護受持者　我遣婆娑提那
滿善車鉢真陀羅　常當受擁護受持者
我遣薩遮摩和羅　鳩槃茶吒半祇羅
常當擁護受持者　我遣畢婆伽羅王
應得毗多薩和羅　常當擁護受持者
我遣梵摩三鉢羅　五部淨居炎摩羅
常當擁護受持者　我遣釋王三十三
大辯功德婆恒那　常當擁護受持者
我遣提頭賴吒王　神母女等大力衆
常當擁護受持者　我遣毗樓勒叉王
毗樓博叉毗沙門　常當擁護受持者
我遣金色孔雀王　二十八部大仙衆
常當擁護受持者　我遣摩尼跋陀羅
散脂大將弗羅婆　常當擁護受持者
我遣難陀跋難陀　婆伽羅龍伊鉢羅
常當擁護受持者　我遣阿那婆達多
迦樓緊那摩睺羅　常當擁護受持者
我遣水火雷電神　鳩槃茶王毗舍闍
常當擁護受持者

常當擁護受持者
是諸善神及神龍王神母女等各有五百眷屬
大力夜叉常隨擁護讀誦持大悲神呪者其人若
在空山曠野獨宿孤眠是諸善神番代宿衛辟
除災難若在深山迷失道路誦此呪故善神龍
王化作善人示其正道若在山林曠野之中水火
龍王護故化出水火觀世音菩薩護為讀誦持者
說消除災禍清涼之偈

若行曠野山澤中　逢值虎狼諸惡獸
蚖蛇精魅魍魎鬼　聞誦此呪莫能害
若行江湖滄海間　毒龍蛟龍摩竭魚
夜叉羅刹魚龍惡　聞誦此呪自藏隱
若逢軍陣賊圍繞　或被惡人奪財寶
至誠稱誦大悲呪　彼起慈心復道歸
若為王官收錄身　囹圄禁閉枷鎖
至誠稱誦大悲呪　官自開恩釋放還
若入險道遭毒家　飲食有藥欲相害
至誠稱誦大悲呪　毒藥變成甘露漿
女人臨難生產時　邪魔惡鬼離恩
至心稱誦大悲呪　鬼神退散安樂生
惡龍疫鬼行毒藥　熱病後陵命欲終
至心稱誦大悲呪　疫痛消除壽命長
龍鬼流行諸毒腫　癰瘡膿血痛破堪
至心稱誦大悲呪　三噫毒腫隨口消
衆生濁惡起不善　藏魅呪詛結怨讎

衆生濁惡起不善
至心稱誦大悲呪
惡生濁乱法滅時
棄背父母貪財寶
若能稱誦大悲呪
我若廣讚呪功力
誦此呪五遍取五色線作呪索二十四結繫頂此
陀羅尼是過去九十九億恒河沙諸佛所說彼
等諸佛為諸行人隨行六度未滿之者速令發心欲差聲聞人
滿之故未發菩提心者速令得證故若三千大千世界內諸神
未證果者速令得證故若三千大千世界內諸神
仙人未發无上菩提心者令速發心故若諸衆生
未得大乘信根者以陀羅尼威神力故令其大乘
種子法芽增長以我方便慈悲力故令其所願
皆得成辦又三千大千世界幽隱闇處三塗衆
生聞我此呪皆得離苦有諸善薩未階初地者
速令得故乃至令得故乃至令得十地住故又令
得到佛地故自然成就三十二相八十隨形好若
聲聞人聞此陀羅尼一經耳者備行書寫此
陀羅尼者以質直心如法而住者四沙門果不
求自得若三千大千世界內山河石壁四大海
水能令湧沸須彌山及鐵圍山能令搖動又
令碎如微塵其中衆生悉令發无上菩提心
若諸衆生現世求願者於三七日淨持齋戒

藏魅呪詛結怨讎
藏惡逆者於本人
溫欲火盛心迷倒
晝夜邪思无暫停
溫欲火滅邪心除
一切稱揚无盡期

若諸衆生現世求願者於三七日淨持齋戒
誦此陀羅尼心無雜亂願從生死除至生死證
一切惡業並皆滅盡三千大千世界內一切諸佛
菩薩梵釋四天王神仙龍王悉皆證知若諸
人天誦持此陀羅尼者其人若在江河大海中
沐浴其衆生得此人浴身之水露著其身一切
惡業重罪悉皆消滅即得轉生池方淨土蓮
花化生不受胎身濕卵之身何況受持讀誦
者若誦持者行於道路大風持來吹此人身毛
髮衣服餘風下過諸類衆生得其人飄身風吹著
身一切重罪惡業並皆滅盡更不受三惡道
報常生佛前當知受持者福德果報不可思議
誦持此陀羅尼者口中所出言音若善若惡一切
天魔外道天龍鬼神聞者皆是清淨法音皆
於其人起恭敬心尊重如佛誦持此陀羅尼者
當知其人即是佛身藏九十九億恒河沙諸佛所
愛惜故當知其人即是光明身一切如來光明照
故當知其人是慈悲藏恒以陀羅尼救衆生故
當知其人是妙法藏普攝一切諸陀羅尼門故
知人其是禪定藏百千三昧常現前故當知其人是
虛空藏常以空慧觀衆生故當知其人是無畏
藏龍天善神常護持故當知其人是妙語藏口
中陀羅尼音無斷故當知其人是常住藏三
灾惡劫不能燒故當知其人是解脫藏天魔外
道不能壞故當知其人是藥王藏常以陀羅

中陀羅尼音無斷故當知其人是常住藏三
灾惡劫不能燒故當知其人是解脫藏天魔外
道不能壞故當知其人是藥王藏常以陀羅
尼療衆生病故當知其人是神通藏遊諸佛
國德自在故其人功德讚不可盡
善男子若復有人藏世間貴求長生樂者在閑靜
處清淨結界呪衣著若水若食若香若藥皆呪
一百八遍服必得長命若能如法結界依法受持一
切成就其結界法者取刀呪二十一遍畫地為界
或取淨水呪二十一遍散著四方為界或取白芥子
呪二十一遍擲著四方為界或以想到處為界或
取淨灰呪二十一遍為界或呪五色線二十一遍圍
繞四方為界皆得若能如法受持自然超果
若聞此陀羅尼名者滅無量劫生死重罪何況
誦持者若得此神呪誦者當知其人已曾供養無
量諸佛廣種善根若能為諸衆生拔其苦
難如法誦持者當知其人即是具大悲者成佛
不久所見衆生皆悉誦令彼耳聞與作善提因是
人功德無量無邊讚不可盡若能精誠用心持齋
式為一切衆生懺悔先業之罪亦自懺謝死生劫
來種種惡業口中駛駛誦此陀羅尼聲聲不絕者
四沙門果此生即證其利根有慧觀方便者十地
果位超獲不難何況世間小小福報所有求願無
不果遂者也伯此喜菩薩大悲願力深重故亦為此
陀羅尼威神廣大故

不果遂者也但此菩薩大悲願力深重故亦為此
陀羅尼氏伸賞大故
佛告阿難若有國土災難起時是國土王若以正法
治國慈愍人物不枉衆生救諸有過七日七夜身心精
進誦持如是大悲心陀羅尼神咒令彼國土一切災難
悉皆除滅五穀豐登萬姓安樂又若為他國侵
略數來侵擾百姓不安人民讀叛疫氣流行水
旱不調日月失度如是次起時當造千眼大悲心像
面向其方種種香花幢幡寶蓋百味飲食至心
供養至心誦持如是陀羅尼
神妙章句外國怨敵即自降伏各還政治國土通
洞慈心相向王子百官皆行惡事右妃嬪女孝敬向王
諸龍鬼神擁護其國而澤順時稟靈豐饒人民
歡樂又若家內遇大惡病百坂覺起鬼神邪魔耗
亂其家惡人橫造口舌以相誤害室家大小內外不和
者當千眼大悲像前設其壇場至心念觀世音
菩薩誦此陀羅尼滿其千遍如上惡事悉皆消
滅何難白佛言世尊此咒何名云何受持佛告阿難
如是神咒有種種名一名廣大圓滿一名无礙大悲一名
救苦陀羅尼一名延壽陀羅尼一名滅惡趣陀羅尼一
名破業障陀羅尼一名滿願陀羅尼一名隨心自在陀
羅尼一名速超上地陀羅尼如是受持阿難白佛言
此菩薩摩訶薩名字何等善能宣說如是陀羅尼
佛言此菩薩名觀世自在亦名無礙亦名千光眼善
男子此觀世音菩薩不可思議威神之力已於過去

佛言此菩薩名觀世自在亦名無礙亦名千光眼善
男子此觀世音菩薩不可思議威神之力已於過去
无量劫中已成佛道号正法明如來大悲願力安樂
衆生故現在菩薩汝等大衆諸菩薩摩訶薩
龍神皆應恭敬莫生輕慢一切人天常須供養事
名号得无量福滅无量罪命終往生阿彌陀佛國佛告
阿難若為留飢種種珍財貧乏者當於如意珠
手若為種種不安求安隱者當於羂索手若為暖
中諸病當於寶鉢手若為降伏一切魍魎鬼神者
當於寶劒手若為降伏一切大魔神者當於跋折
羅手若為摧伏一切惡鰯者當於金剛杵手若
為一切處怖畏不安者當於施无畏手若為眼闇
无光明者當於日精摩尼手若為熱毒病求清
涼者當於月精摩尼手若為榮官益職者當於
寶弓手若為善朋友早相逢者當於寶箭手
若為身上種種病者當於楊柳枝手若為除身上
惡障難者當於白拂手若為一切善和眷屬者當
於胡瓶手若為辟除一切虎豹狼狐諸惡戰者當於
楊枝手若為一切時處好離官難者當於鉞斧手
若為男女僕使者當於玉像手若為種種功德
者當於白蓮花手若為欲得往生十方淨土者當
於青蓮花手若為大智慧者當於寶鏡手若為
面見十方一切諸佛者當於紫蓮花手若為地中伏藏
者當於寶篋手若為仙道者當於五色雲手若為
生天者當於日星手若為往生諸天善者當於紅

者當於寶篋手若為仙道者當於孟色寶手若為
生梵天者當於君屋手若為往生諸天宮者當於紅
蓮花手若為辟除他方逆賊者當於戟手若為召呼
一切諸天善神者當於寶螺手若為使令一切鬼神者
當於羂索枝手若為十方諸佛速來授手當於數
珠手若為成就一切上妙梵音聲者當於寶鈴手
若為四業辯辯巧妙者當於寶印手若為善
神龍王常來擁護者當於俱尸鐵鉤手若為慈
悲覆護一切衆生者當於錫杖手若為一切衆
生常相恭敬愛念者當於合掌手若為生生之
處不離諸佛邊者當於化佛手若為生生世
世常在佛宮殿中不處胎藏中受持者當於化宮
殿手若為多聞廣學者當於寶經手若為從今身
至佛牙菩提心常不退轉者當於不退金輪手若
為十方諸佛速來摩頂授記者當於頂上化佛手
若為菓於諸穀豫者當於蒲桃枝手如是可求
之法有其千條今粗略說少耳 佛告阿難汝當深心
清淨受持此陀羅尼廣宣流布於閻浮提莫令斷
絕此陀羅尼大大利益三界衆生一切惡業禁身者
以此陀羅尼治之无有不差者此大神呪呪乳若樹
令得生枝柯華葉菓實何況有情有識衆生身
有病患治之不差者必无是處善男子此陀羅尼
威神之力不可思議不可思議數莫能盡若不過去
久遠已來廣種善根乃至名字不可得聞何況得
見汝等大衆天人龍神聞我讚歎皆應隨喜善

有病患治之不差者必无是處善男子此陀羅尼
威神之力不可思議不可思議數莫能盡若不過去
久遠已來廣種善根乃至名字不可得聞何況得
見汝等大衆天人龍神聞我讚歎皆應隨喜善
有若誘此呪者即為謗彼九十九億恒河沙諸佛
若於此陀羅尼生疑不信者當知其人永失人利
百万劫中纏轉惡趣无有出期常不見佛不聞法
不親一切衆會菩薩摩訶薩金剛密跡覺釋四
王天龍鬼神聞佛如來讚歎此陀羅尼皆悉歡
喜奉教脩行 日光菩薩為受持大悲心陀羅
尼者說大神呪而擁護之

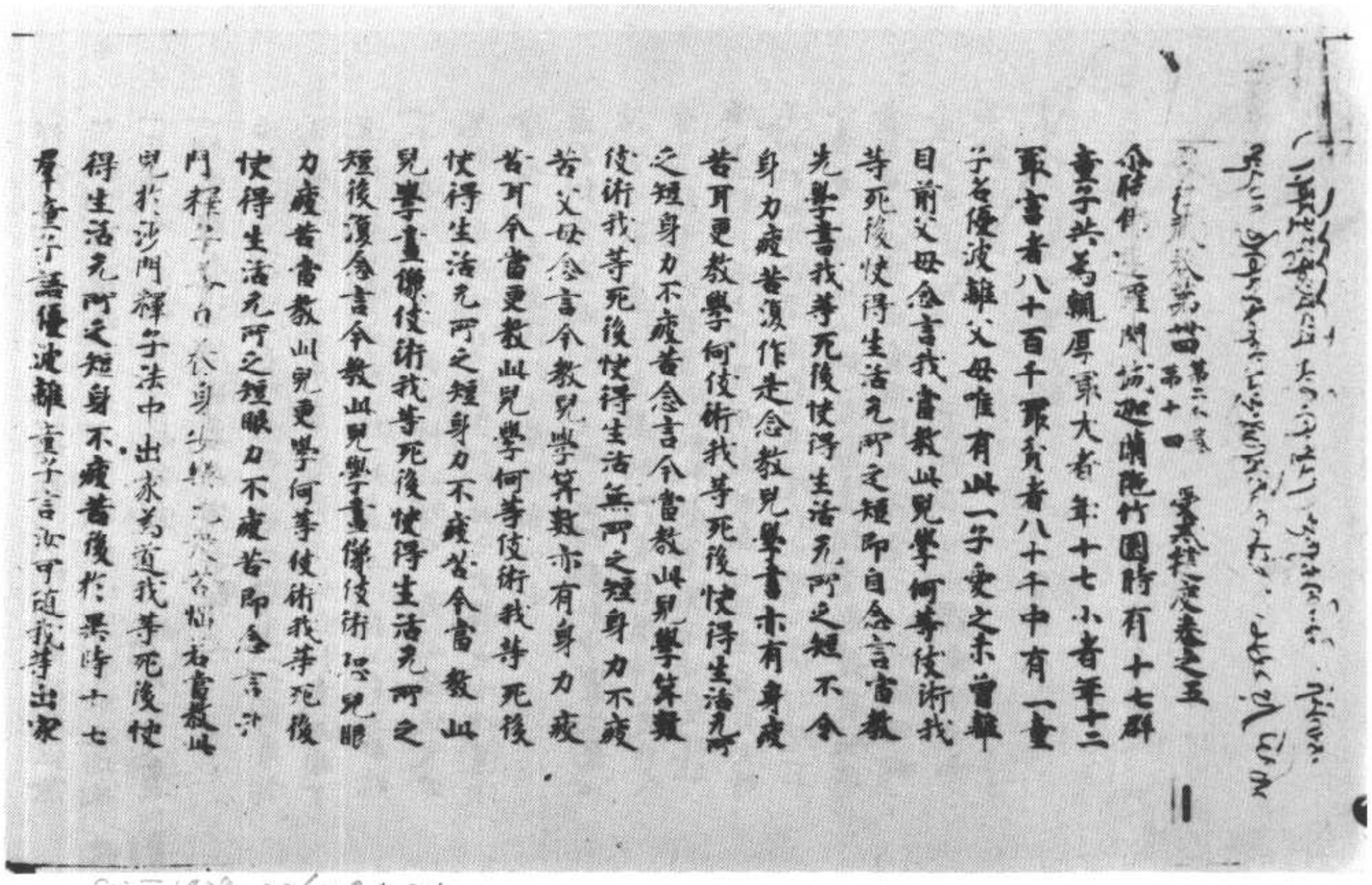
南无達摩莫訶伽二
底哩部畢薩婆咄反
南无勃陀耶達一
南无僧伽多夜泥三
擁納摩
誦此呪滅一切罪亦能辟魔及除天災若誦一遍礼
佛一拜如是日別三時誦呪礼佛來來之世所受身處
當得二相鞞鞞瓦可喜果報日光菩薩亦復為行
人說陀羅尼而擁護之
漆位帝屠蘇吒 阿若密帝烏 部吒漆耆吒 波頼帝
耶弥若吒烏都吒 拘羅帝吒者摩吒婆婆訶
誦此呪五遍取七色線作呪柔痛處繫此呪乃是過
去四十恒河沙諸佛所說我今亦說為諸行人作擁護
故除一切鄔難故除一切惡病痛故成就一切諸善法
故遠離一切諸怖畏故佛告阿難此觀世音菩薩所說
神呪真實不虛若欲請此菩薩來說摩訶般若波羅三七

故達離一切諸怖畏故佛告阿難此觀世音菩薩所說
神呪真實不虛若欲請此菩薩來說拙火羅三七
遍燒薯蕷即來（拙火羅 [illegible]）若有為猫鬼所著者取猫
鄰[illegible]燒作灰和淨土涂隱作猫鬼形於千眼像前
呪賓鐵刀子一百八遍新斬割之亦一百八段一呪一稱彼名
即差永不著也若為蠱毒所害者取藥劫布羅（[illegible]）
和搗具羅各等分以井華水一升和黃取一升於千眼
像前呪一百八遍眼即差若為惡蛇蝎所螫者取
乳薑末呪一七遍著瘡中立即除差若為惡惡犢
相讀害者取淨土或麵或蜜拙作彼形千眼像前
呪賓刀一百八遍一呪一截稱一彼名燒盡一百八段彼即
歡喜終身厚重相愛敬若有患眼精壞者若
青盲眼暗者若暈赤膜充光明者取呵梨勒菓
巻摩勒菓鞞醯勒菓三種各一擣破細研當研時唯
須讀淨莫使新產婦人及猫狗見口中念佛以白
蜜若人乳汁和封眼中著其人乳要須男孩子母乳
女母乳不成其藥和竟墨千眼像前呪一千八遍著眼
中滿七日在深室慎風眼墨生青盲白暈者光明奇
盛也若患惡虐者取虎豹狼皮呪三七遍披著
身上即差師子皮取上若被蛇螫取螫人結髮呪三七
著瘡中即差若疰人心悶絕欲死者取桃膠一顆亦
亦如桃清水一升和煎取半升呪七遍頻服盡即差其
藥莫使婦人煎若患傳屍鬼藥欲遠病者取拙羅
香呪三七遍燒薰鼻孔中又取七丸如菟盡呪三七
遍吞即差慎酒炙五辛及惡罵若取摩那羅（摩那羅也）

藥莫使婦人煎若患傳屍鬼藥欲遠病者取拙羅
香呪三七遍燒薰鼻孔中又取七丸如菟盡呪三七
遍吞即差慎酒炙五辛及惡罵若取摩那羅（摩那羅也）
和白芥子即成塊呪三七遍於病處麻下燒其作病
鬼身即碎裂也鬼即遠走不敢住也若患一邊偏風
耳鼻不通手脚不隨者取胡麻油煎青木香呪三七
遍摩拭身上永得除差又方純牛糞呪三七遍摩
亦差若難產者取胡麻油呪三七遍摩產婦胸中
及玉門中即易生
若婦人懷任子死腹中取訶波利加草（牛膝草）一大兩水
二升和煎取一升呪三七遍服即出死者痛脚衣不出
者服此藥即差　若患牽心痛不可忍者名遊尸
疰取杜嚕香（熟陸香也）乳頭成者一顆呪三七遍口中嚼
咽不限多少令變吐即差慎酒炙五辛
若被火燒瘡取熱羅美（烏牛蜜也）呪三七遍塗三七遍
即差若蛔虫蠱心取胡麻末（白麻末也）牛乳呪三七遍服
即差重者一升虫由如絲索出來　若患了瘡者取
淺消藥搗取汁呪三七遍灑著瘡上即拔出根立差
若患蛔蟲眼取骨嚕恒伽（[illegible]也）絞取汁呪三七遍
夜卧著眼中即差　患腹中痛取井華水印成塩三
七顆呪三遍服半升即差
若患赤眼者及眼中有努肉及有翳者取奢奢弥
藥（[illegible]也）搗絞取汁呪七遍滴著銅錢一宿更呪七遍著
眼中差　患長復夜不安恐怖出入驚怕者取白線
作索呪三七遍作二十一結繫項恐怖即除非但除

作案呪三七遍作二十一結繫項恐怖即除非但除
恐怖亦得福滅罪若家內擯起災難者取石榴枝
一寸截一千八段兩頭塗蘇酪蜜一呪一燒盡一千八遍
一切災難悉皆除滅要在像前作之
若取白昌蒲呪一百八遍繫着右臂上一切闘處諸
議處得勝　若取奢奢敵菜若枝柯截兩頭塗
真牛蘇白蜜牛酪一呪一燒盡一千八段日別三時時
一千八遍滿七日呪師自悟通智也　若欲降伏大力
鬼神者取阿剌瑟迦樹（木名也子也）呪七七遍火中燒還須
塗蘇酪蜜須於大悲像前作之
若取胡麻麻那（牛糞也）一丈兩着瑠璃瓶中置大悲心
像前呪一千八遍塗身點額一切天龍鬼神人及非人
皆悉驩喜也若有身被枷鎖者取白鴿毒呪一
百八遍塗於手上用摩枷鎖枷鎖自脫也若有夫婦
不和狀如水火者取鴛鴦尾於大悲心像前呪一千
八遍身上帶彼此終身歡喜相愛敬若有被虫
食田苗及五穀子者取淨灰沙呪一千八遍散田四
邊虫即退散也　菓樹兼呪水灑者樹上虫
不敢食菓也
千手千眼大悲心羅尼經（西天竺婆羅門伽梵達摩譯）

千手千眼大悲經一卷竟



S→T1428 22/679A21
W→T1428 22/679B15

▲斯五一〇號　四分律藏卷第三十四受戒捷度卷之五

▼斯五一一號　訶毗達摩說一切有部發智大毗婆婆論中略出雜抄一卷

S→T1545 27/80B25
W→ 27/81B3

S→T1545 27/78B21
W→ 27/78B29

27/118C6-14　27/117C24　S→T1545　27/98A26
2118A2　W→　27/98B7
卷23　卷23　卷19

S→T1545　27/114B19　卷23
W→　27/119C21

S→T1545　27/119A4　卷23
W→　27/119A23

S→T1545 27/121B15
W→ 27/122A8

S→T1545 27/120A25
W→ 卷廿三 27/120B6

27/122B 2~10 卷24

卷24

卷30 S→T1545 27/155A7
W→ 27/155C15

27/179 or 180A5 而縛字，差別較大

卷28

27/147B6~18

27/122B 18~23 卷24

197
チ37
ユ-ヘ-1545 27 1935c8
W-1 37 1944c5

問文雖不說義必應有云何出世間智慧是說與

五緣六作意七勝解八念九三摩地十慧六煩惱地法亦有十種一受二想三思

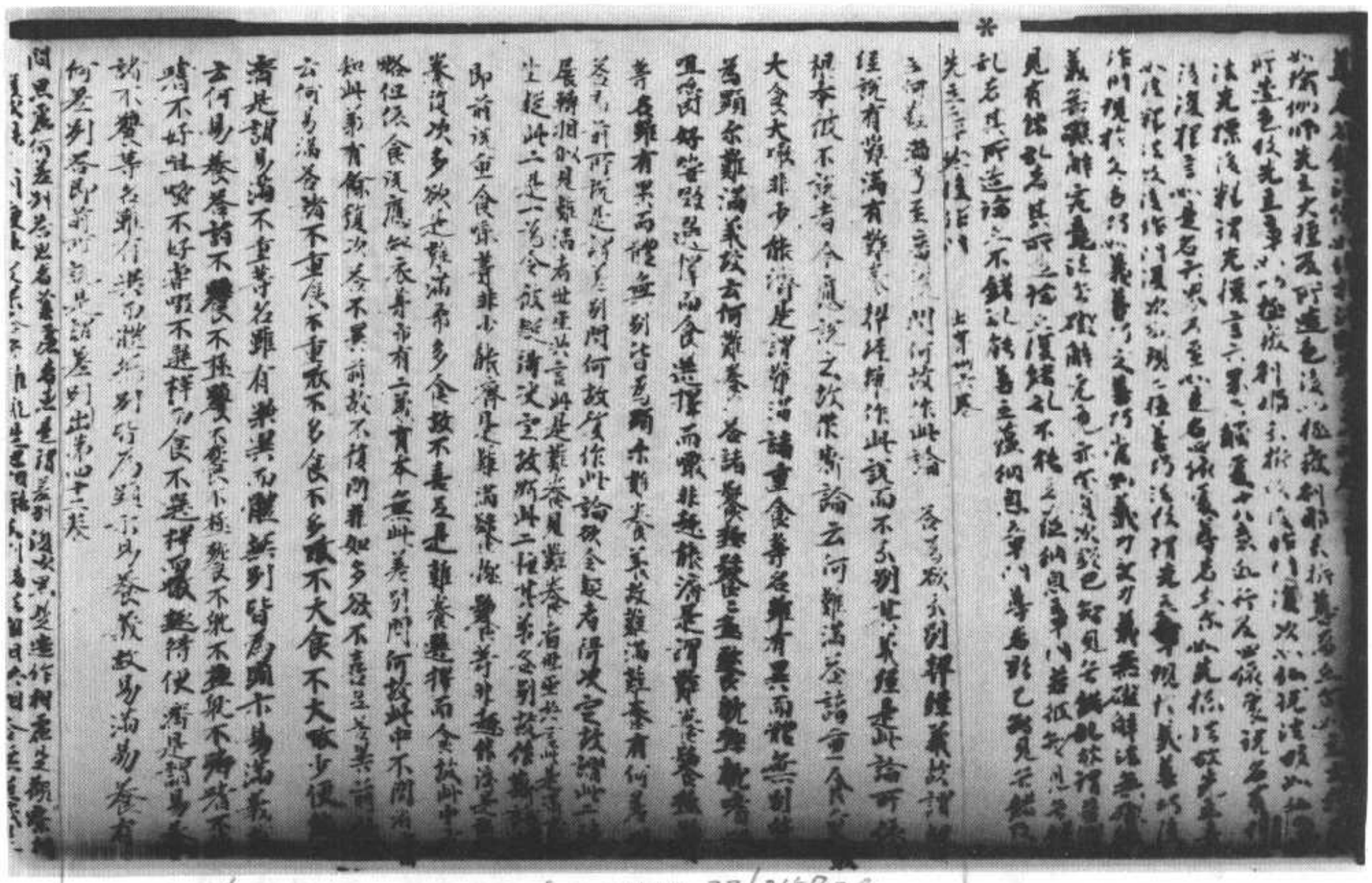
地法有十種一受二想三思

S→T1545 27/220 A7
W→ 27/220 C23

S→T1545 27/11A17
W→ 27/11B2

S→T1545 27/229 C28
W→ 27/230 B19

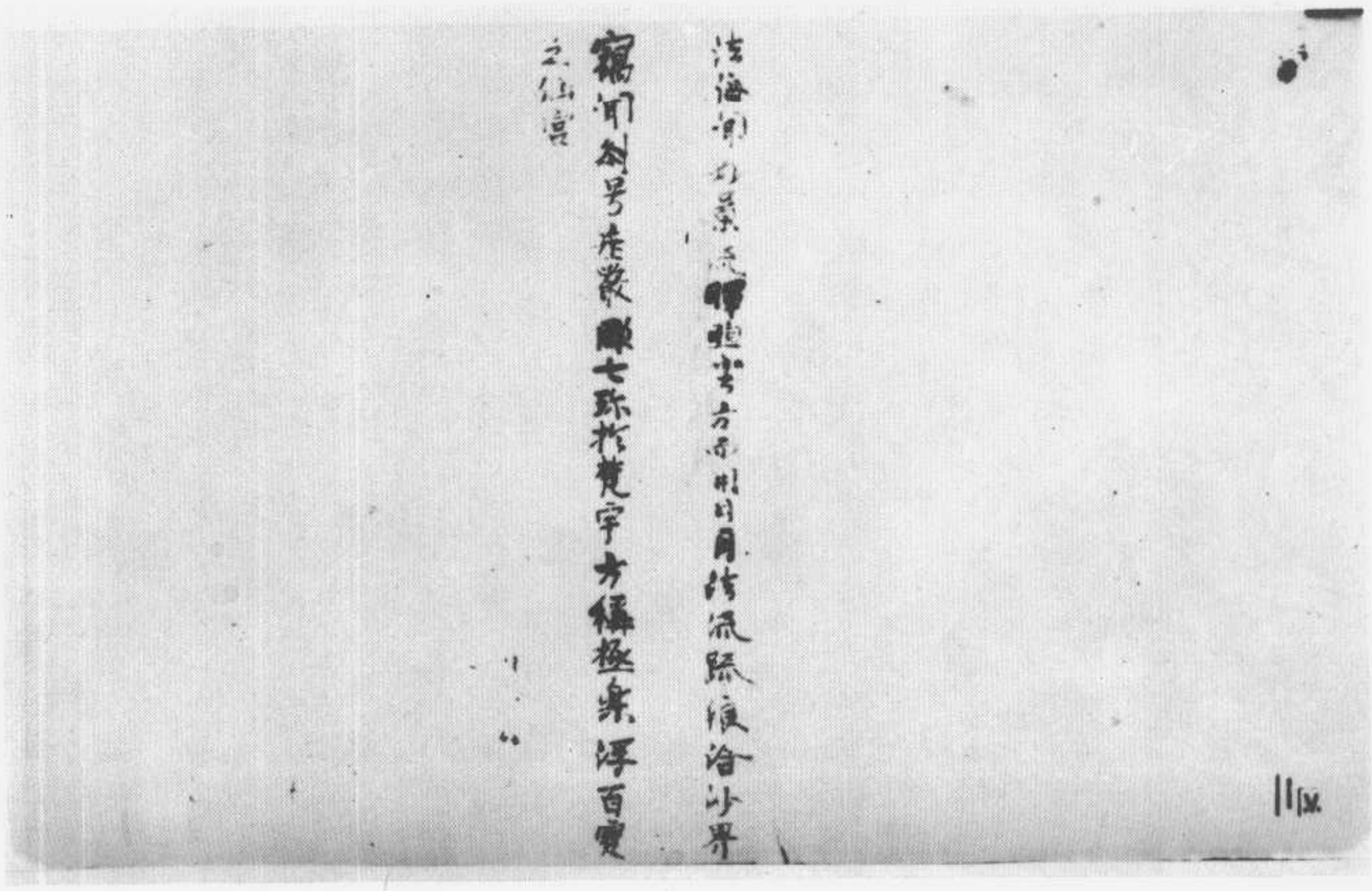
S-> T1545 27/236C12 卷46
W-> 237B14



42卷

S-> T1545 27/215B29
W-> 27/216A8

S→T1545 27/217B6 27/216C29~217A3
W→ 27/217B20
壹42 壹42



歸三十字母例

端 丁當顛敲　精 煎將尖津　知 張旁貞珎

透 汀湯兎添　清 千槍敘親　徹 張仲擅嗔

定 亭唐田甜　從 前墻晉秦　澄 長蟲呈陳

泥 寧囊年柘　喻 迷羊鹽寅　來 良隆冷陣

審 昇傷申深　見 今京捷居　不 邊通賓天

穿 稱昌嗔觀　磎 欽卿繁祛　芳 偏鏞續敷

禪 乘常神湛　群 琴羣奪渠　並 便蒲頻府

日 仍穰忠任　疑 吟迂言綬　明 綿慎民無

心 孫相星宣　曉 馨呼歡祆

邪 囚祥鍚旋　匣 形胡桓賢

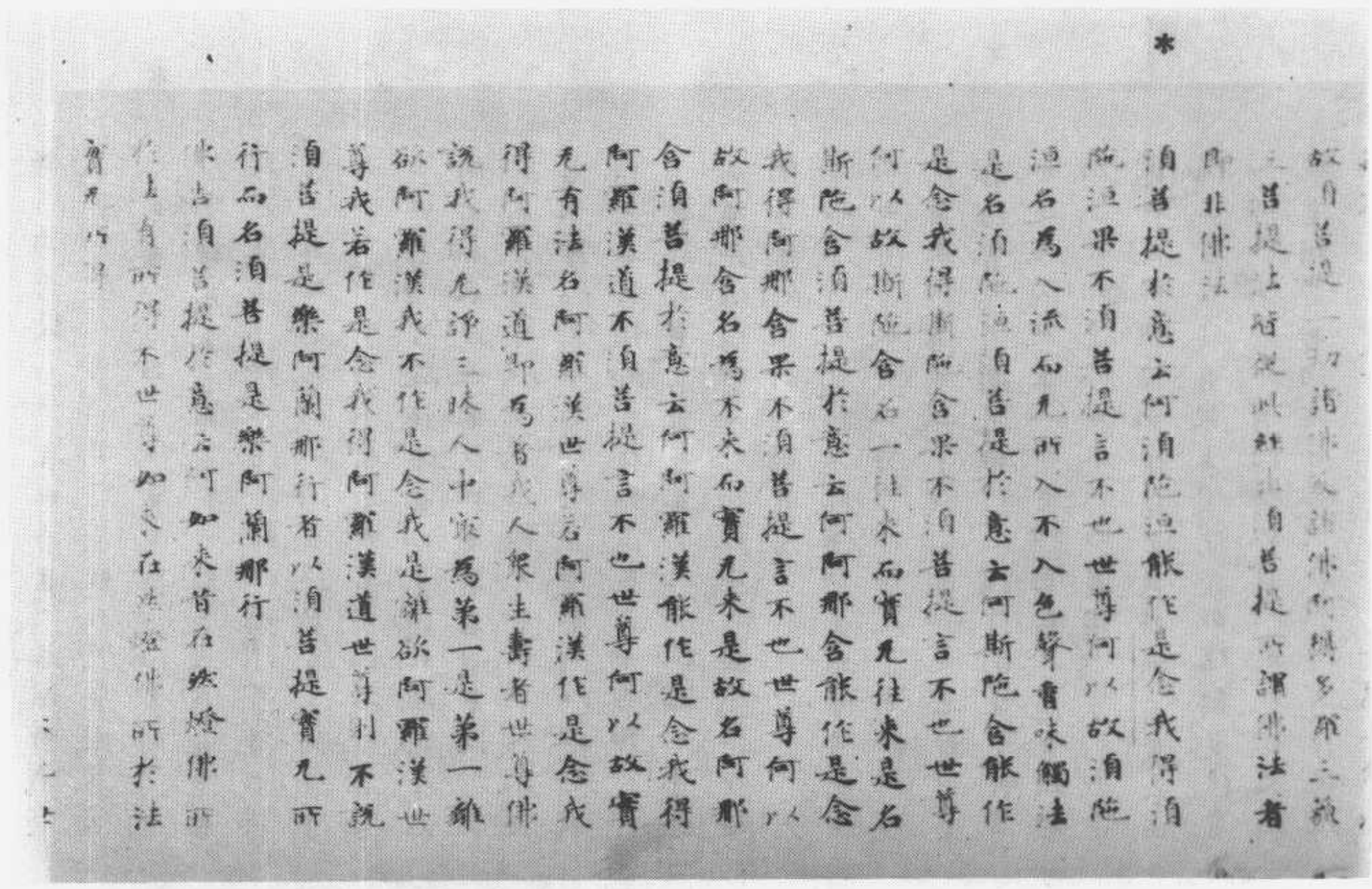
照 周章征專　影 鶯烏宛煙

斯五一二號　歸三十字母例

三十字母敵類

經蜜羅波若般剛金　號三一五斯

S-> T235 8/149A29~B2
W-> 8/75203



佛告須菩提於意云何須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人

人則為著一切有情所故此人見我相人相
衆生相壽者相所以者何我者即是非相又
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞此經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜
是名第一波羅蜜非第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法无
實无虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
暗則无所見若菩薩心不住於法而行布施如
人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
礼圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於燃燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於燃燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不也世尊如我解佛所說義佛於燃燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如是如是須菩提實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故燃燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以

須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而愚夫凡夫須菩提凡夫

非有說如是之人以佛所有法說是凡夫
者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩
提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩
提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以三十二相觀如來金剛世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德

須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥
是人不解我所說義何以故如來者無所從
來亦無所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚

碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不不世尊是人不解
如來所說義何以故世尊說我見人見衆生
見壽者見即非我見人見衆生見壽者是
名我見人見衆生見壽者須菩提發阿耨
多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知
如是見如是信解不生法相須菩提所言法
相者如來說即非法相是名法相須菩提若
有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
若有善男子善女人發菩薩心者持於此經
乃至四句偈等受持讀誦爲人演說其福勝
彼云何爲人演說不取於相如如不動何以故
一切有爲法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

有人人滿足種種寶 世界七寶持用布施
若有善男子善女人於菩薩乘 於此經
乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝
彼云何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉持

金剛般若波羅蜜經

末尾題記三行：「右件經書紙陽光院」
用紙一十二張
[illegible]手觀音菩薩
初校[illegible]
再校[illegible]
三校[illegible]
洋國太原寺大德神[illegible]
洋國太原寺大德嘉[illegible]
洋國太原寺主慧[illegible]
洋國太原寺上座道[illegible]
判官國義寺上林業令李[illegible]
使朝大夫守上倉[illegible]御國[illegible]

13

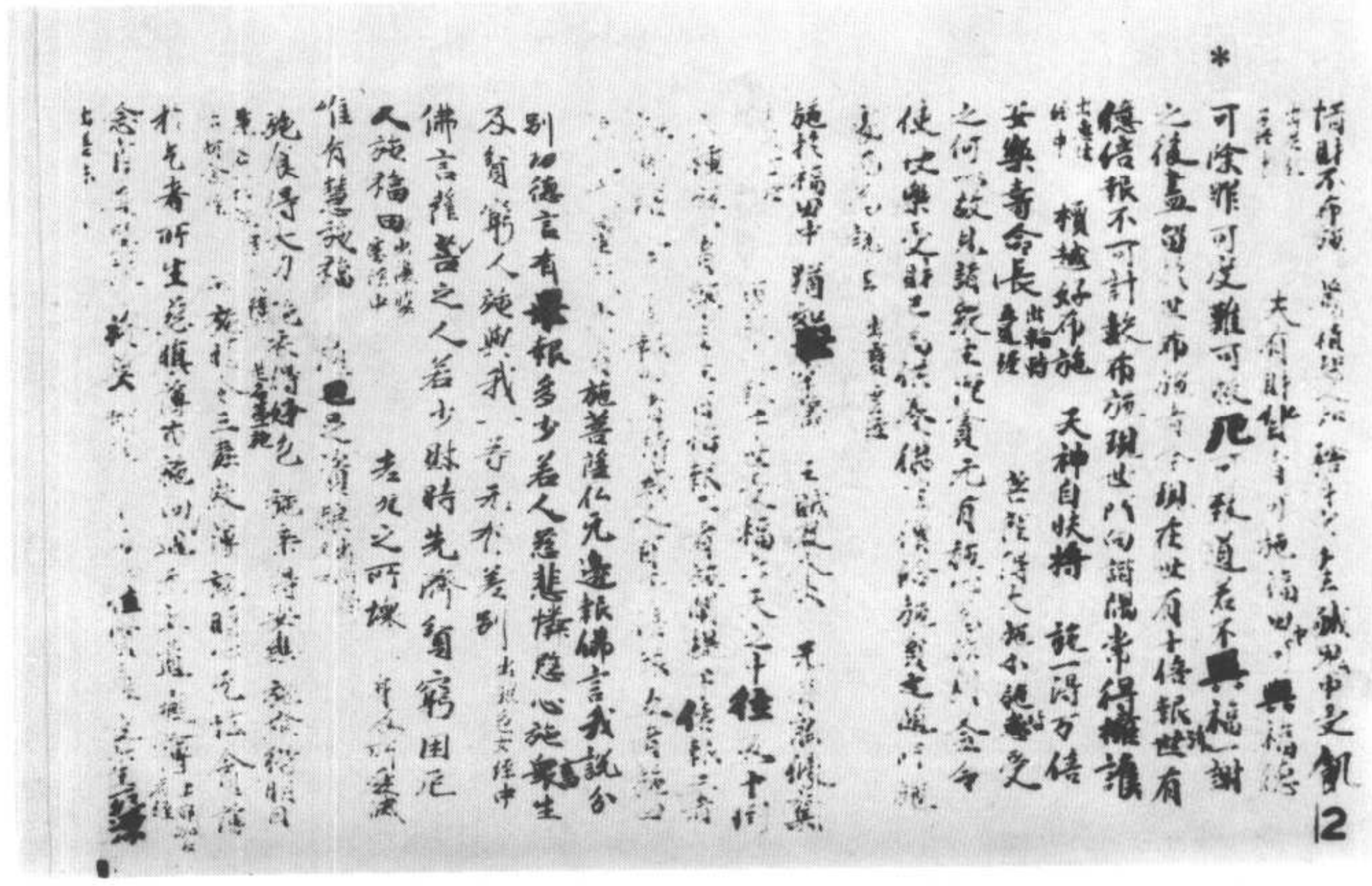
金剛般若波羅蜜經

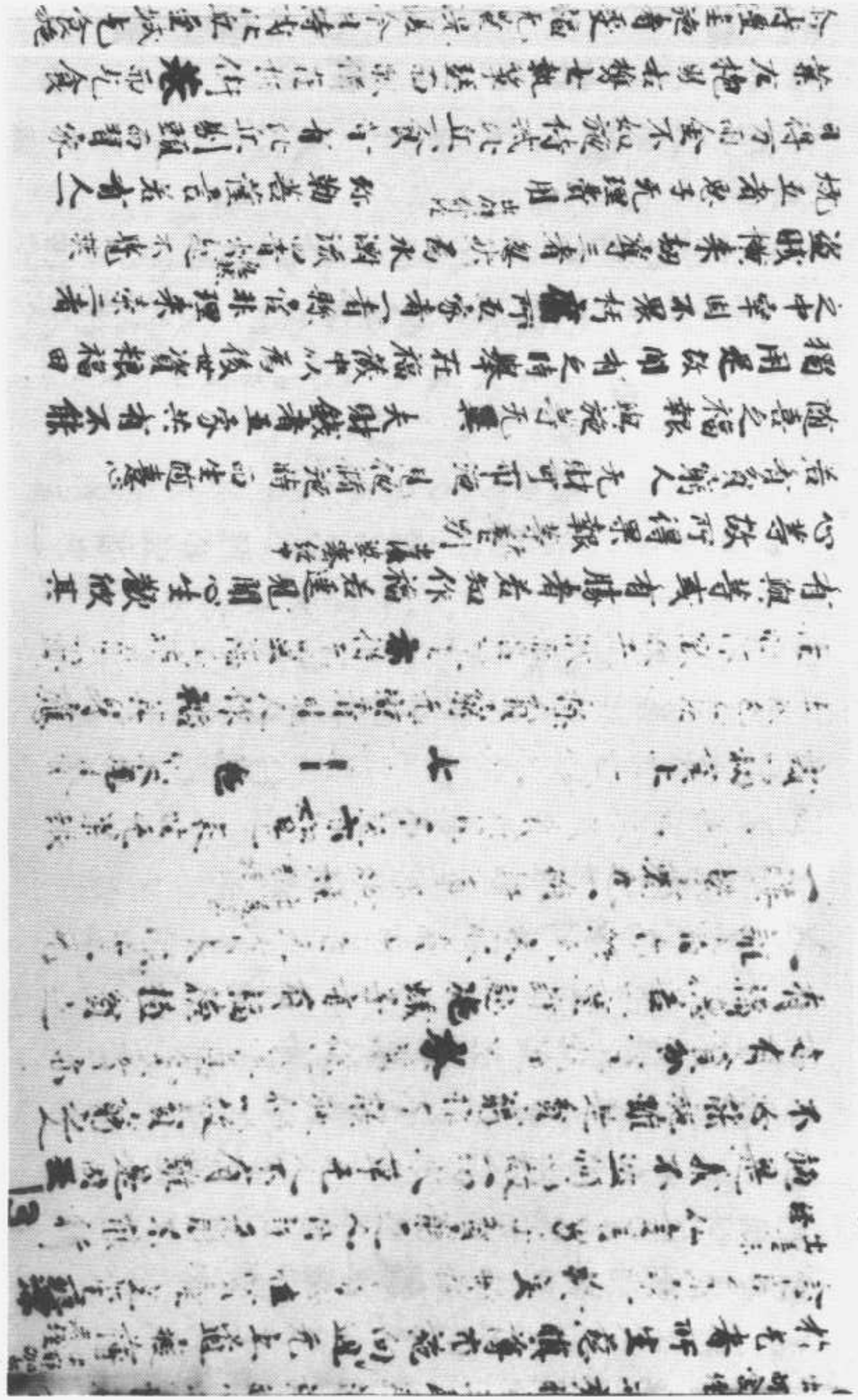
末尾三行題記：「右件經書寫[illegible]
[illegible]大夫[illegible]倉[illegible] 御國[illegible]
經[illegible]手[illegible]校[illegible]國[illegible]

S.513

IV.

斯五一四號　衆經要攢并序出衆經文略取妙言要義十章合成一卷





*

5

債功[illegible]実[illegible]精[illegible]尚
不能[illegible]一分供[illegible]
着聚着聖衣服傳[illegible]大戒
一滴之水如是恐[illegible]於一切人天世間是為大賊
乃至以食地毒及以燒銅等終不破梵行而食於僧食
若无浄戒者[illegible]水則不往渡生死河
不與禁戒是謂叡達仏言比丘不承経戒宜當默之
若比丘入他家不與小女寡女處女等
共語不獨入[illegible]
昔浄[illegible]比丘[illegible]家已来八十余年[illegible]
境受人請未曾趣越乞食八十年[illegible]
眼[illegible]女人面未曾憶入[illegible]
共相問訊乃至遺[illegible]
倚壁倚樹結跏趺坐而般涅槃
若人持禁戒 為戒衣所[illegible]

*

6

若人持禁戒[illegible]
右相須[illegible]能浄
左右能浄左戒慧相須亦復如是
若坐若衆中説悶悪事悪語悪法悪声悪義
即應起去若刀能割置不教呵而捨去名為犯
戒若刀能不割而往聴者亦名犯戒
若人不受戒 亦如弓无弦 有鏃不施[illegible]
持戒者須發菩薩心菩薩心者觀法界衆生猶如
聖人相猶如父母相猶如師長相猶如国王相行
以四相攝護從何而生
刀刺其足[illegible]
臥具若[illegible]不與得往
小便利不得餘行[illegible]何以故恐傷虫蟻故
持戒浄者不得卜問請業[illegible]
第二刀利[illegible]天持不欲[illegible]

第二刀利[illegible]天持不敢[illegible]生為山[illegible]

五化樂天[illegible]業[illegible]持七支之戒

得生[illegible]

淨居等天持六日天[illegible]得阿羅漢[illegible]

戒期於仏果已前諸天親分別功德言有階差[illegible]

習不捨皆歎仏果未得[illegible]稱菩提[illegible]

持齋法不得[illegible]持金銀[illegible]打[illegible]不得与

婦人同坐[illegible]食[illegible]人持[illegible]不[illegible]

[illegible]

如羅[illegible]一受仏[illegible]後[illegible]五欲不[illegible]

縱意[illegible]心即[illegible]仏所[illegible]一[illegible]受戒而仏[illegible]不[illegible]

[illegible]

[illegible]女鬼割其陰又[illegible]銅灌其口未生不得未死不得

仏問曰今去何其人口禁不能復言但手博頰仏[illegible]藏

神[illegible]即得[illegible]頭言我身有五藏攝我入於

三惡道生[illegible]受仏戒從今已後改往備来奉

受仏戒不敢[illegible]

羅提章第三

等元二經見悪家視如悪[illegible]悪心等[illegible]

夫行人用心平均如一慈心如秤蜻蜓動蜘行蛛慈

顧如己身念之如父母能其此事[illegible]之為悪[illegible]

悪為安完災害不生悪為神鎧衆兵不加悪為大[illegible]

可以濟難悪為良藥亦濟衆命悪者之志何願不

從仏言請法[illegible]當誦悪經元[illegible]須火懷[illegible]之論之

從仏言請法[illegible]

[illegible]之當[illegible]得[illegible]

悪辱第一道 仏說元[illegible]殿 出家[illegible]他人 不名為沙門

出[illegible]

[illegible]中 悪辱者為道之初沙門之法[illegible]怒不報怒罵不

報罵打不報打瞋恚者非出家人法[illegible]脉[illegible]法而

嗔心同剃非所[illegible]道若人打罵又作此念世間多悪

不[illegible]我命[illegible]為大幸況打罵如仏教法比丘若鉞

[illegible]尚應忍受況打[illegible]不忍者[illegible]

作如是念[illegible]勇猛[illegible]

剃勝[illegible]疾不如恣不[illegible]勝負二俱捨[illegible]

若人猶如[illegible]於我當[illegible]元[illegible]是過

去宿業所招是[illegible]悪念四大假合五衆

[illegible]會應[illegible]

隱之云何不忍若有[illegible]賢者[illegible]

[illegible]若[illegible]元類我事[illegible]亦是[illegible]過

[illegible]是故應[illegible]

如斯之人等 為他所輕[illegible]

悪辱有四事一者若人罵者不[illegible]計音聲二者[illegible]

考計如[illegible]三者若人[illegible]辱謂如[illegible]

懷大[illegible]

三事悪[illegible]若人加[illegible]楯打[illegible]能忍受

[illegible]

[illegible]

[illegible]

煩惱之經寄善法身慈悲之趣續燒滅之賦敬

伐煩惱之賊敬

*稽初業　難後緣於行　以中刀劍生　拯濟於人地獄　閻提得成　斯人隨未上

眼科所治

佛言夫獅子吼者文行之類出家修道

產業不增出家難之不

天下百川衆流不復皆歸於海代以如此

不已實得解脫　出涅槃經　欲稱出家法

晝夜不輟

如人執小木而入於深海

人木俱沒獅子亦如是　出阿含經　精進者自撫三業

即魁責不及心知慚恥次復檢摧孫增怖懼何謂檢

校我此身從日至中從中至暮從暮至夜從夜

睡乃至頭[illegible]　念三業自心幾心神善幾心

欲滅煩惱斷心念三寶四諦幾心念[illegible]寂無常幾

心念報父母恩育幾心願　生離善次檢口從旦已

來次第時乾已已得幾句深義已得板讚幾卷

經典已得理誦幾行文字已得幾過數滿分德已

復幾過稱號隨意滅[illegible]身如是時魁已從旦已來

[illegible]禮拜幾佛乃至法僧其數多少已得幾過

獅塔塗地已得幾過燃燈散華已得幾過入佛殿堂已

何幾過圍繞佛塔已得幾過拂除佛塔廣拓已得數幾

可懺悔已得幾燒幾許妙香幾許如是[illegible]

煩惱之經寄善法身慈悲之趣續燒滅之賦敬

伐煩惱之賊敬

[illegible]心開意解使

10

得與道圓通佛說已於無量劫中[illegible]
許懺悔[illegible]燒幾許妙香[illegible]
甚少產道修多自淨之業載不之意[illegible]
坐論月間[illegible]既何出[illegible]
遊適作此檢校惡何出起唯[illegible]自救无[illegible]盡濁義及於
人並不作如此檢察示誤[illegible]
謂人不能作人不能行而我能行[illegible]
他[illegible]法輕重多少那如來大慈隨宜[illegible]
欲令速得出隱樂故開毛孔法門[illegible]
令速經層心背棟順惡逆善之增或而敬以鐵事微稱[illegible]
兔大苦豈得既乎今檢校已罪如如惡重於山岳善輕
毛髮便應各各自責心中相訓心語於口法常[illegible]法
莫說非法口惡語[illegible]惡法莫惡非法心懷諂[illegible]法
惡行法莫行非法如是檢心自制我口自解我心我口
自制我形隨順我口更相[illegible]物豈不為美何須從心出制
者寧不自愧乎 出淨住中[illegible]

佛言法等比丘當勤精進辭如稱火未熱而息猶須
火火難可得 出遺教 晝則喜談眠 夜則喜遊行
放逸常飲酒 居家出[illegible] 陳種敬遍色 青酒喜作樂
親近惡知識 彼心破門[illegible] 汝今已出家 雖於在家[illegible]

[illegible]禪秘要經 云何離諸色 [illegible]離繩 而復樂睡眠
精進有業 一青風衣奉法未曾懈 一青[illegible]

[illegible]禪秘要經 云何離諸[illegible]三 [illegible]離繩 而復樂睡眠
精進有業 一青風衣奉法未曾懈 一青[illegible]
[illegible] 三者[illegible]經[illegible]
心自[illegible] 佛言世有五種人夜多不眠者[illegible]人
起欲心憶他男子夜不眠二者男子起欲想憶他女人
夜不眠三者賊人起[illegible]心憶他財物夜不眠四者[illegible]
至大醉夜[illegible]事夜不眠 [illegible]比丘[illegible]
[illegible]

行者稍道法 假使身肌骨 骨髓筋腦[illegible]
終不懈怠 出[illegible] 乃至肌消骨盡 [illegible]
檢雜精進方便不棄善法如是精進[illegible]
善提 出[illegible] 諸行有[illegible]速生速滅法 何可又[illegible]
是故驅其心 出[illegible] [illegible]有[illegible]王有千子精進不[illegible]
供養如來於是千子悉[illegible]佛[illegible] 自試功德各各擇
[illegible]雖者在作仏有一太子家得下業愁[illegible]不能自
勝仏言過无有限亦无遠道[illegible]別[illegible]
之慧便得在前[illegible]子[illegible]之[illegible]
心於先[illegible] 上道

禪章第五

夫禪之體諸法中[illegible]
[illegible]此長[illegible]人[illegible]
若有[illegible]

若有發菩提心者 [illegible]

*一切融物不染內外 [illegible]

比丘將習禪者 [illegible]

[illegible] 如二乃至 [illegible]

行 [illegible] 而[illegible]之心 [illegible]

比丘 [illegible]

其所[illegible]不能 [illegible]

此自高 [illegible] 是善 [illegible]

[illegible] 自說 [illegible]

我 [illegible]

[illegible]

13

[illegible] 若 [illegible]

播 [illegible] 无深重死種 [illegible] 无不具受 [illegible]

鐵丸 [illegible]

[illegible]

愛 [illegible] 種身心 [illegible] 當 [illegible]

[illegible] 我今繫 [illegible] 不復 [illegible]

常 [illegible] 我 [illegible]

若人 [illegible] 十二部經十五 [illegible]

令諸聽經者得五神通雖有是 [illegible] 不如可 [illegible]

以故多聞之人心生 [illegible]

國王 [illegible]

[illegible] 自 [illegible]

[illegible] 不 [illegible]

[illegible] 如 [illegible]

[illegible] 不 [illegible]

[illegible] 禪定之 [illegible]

[illegible]

14

四念處見身如虛空是身念處見諸受內外空是受念處知心但有名字是心念處不得善法是法念處

出諸法无行經禪支者如車有衆具和互有云 [illegible]

復有四念處觀身之負重是 [illegible] 是 [illegible] 可 [illegible] 據之法

是身念處觀一切法諸受皆是苦愚人別生樂想

智者方便斷之是受念處觀心常著四顛倒念

不住是心念處善惡之法三毒 [illegible] 起一切惡 [illegible]

對治禁心專念順行諸善是法念處 出寶坐經

一念得禪定 勝活三千界 滿中一切人 破禪 [illegible] 衆

如敕三千界 滿中一切人 出方 [illegible]

佛言四部弟子 [illegible] 念住意心不散亂端坐正念住意

一處閉塞諸根此人安心定力故 [illegible] 无魔界指身空

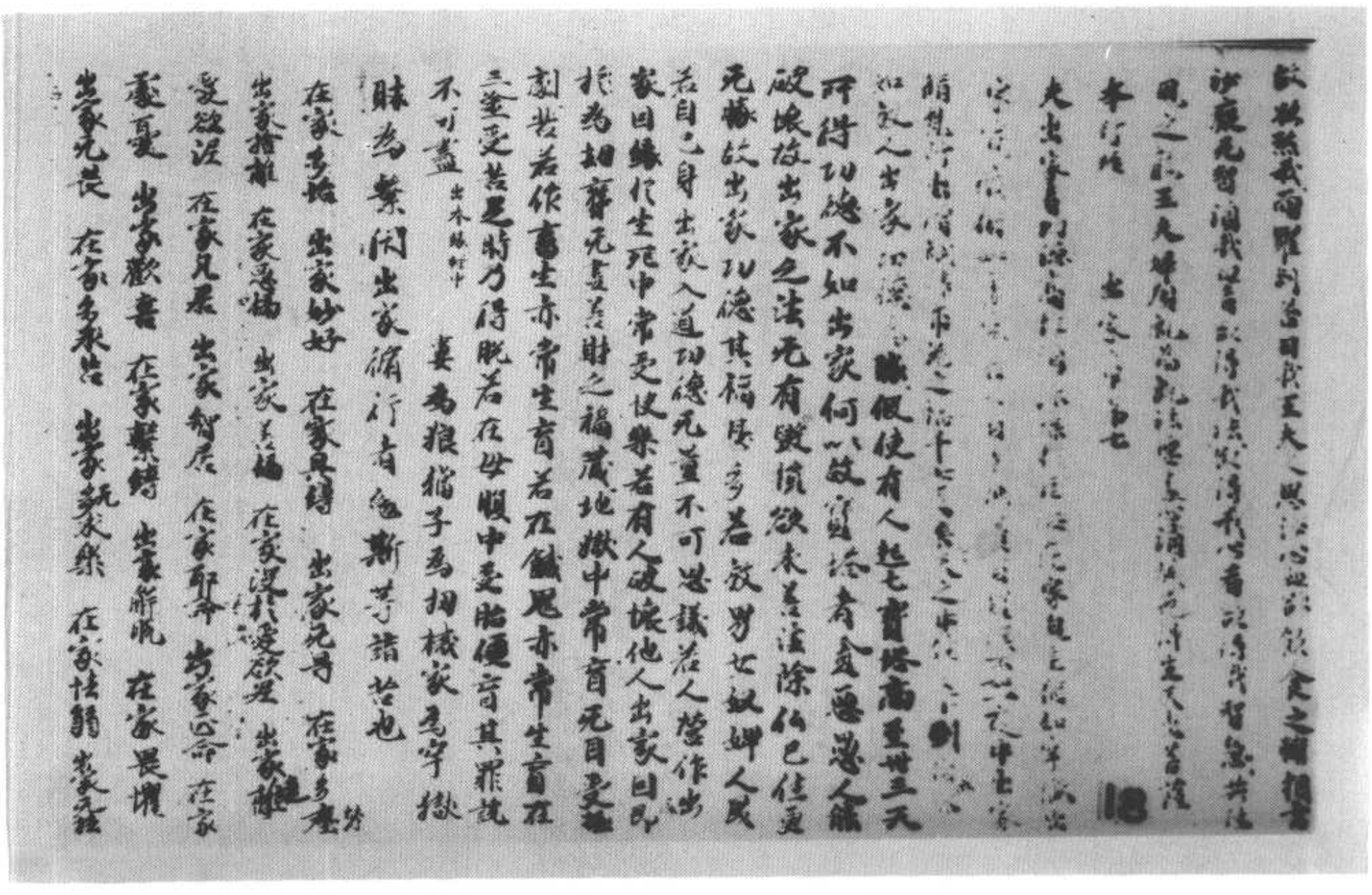
[illegible] 天 [illegible] 勤與之俱下 [illegible] 龍華 [illegible]

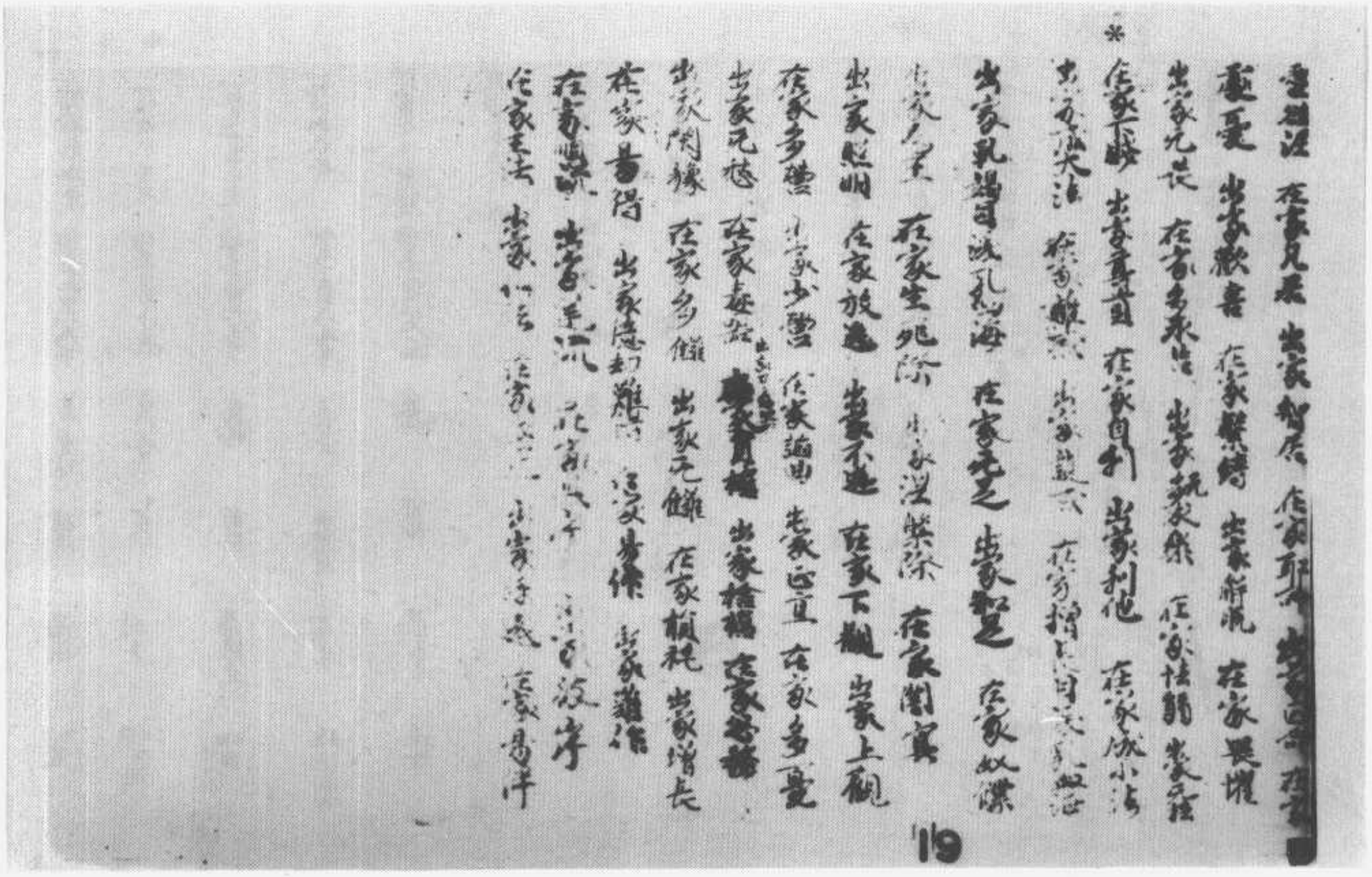
身不行惡應二禪　口不說惡應三禪　意不念惡應四禪
六情不受惡應四禪　有一道人樹下坐禪有一孫
猴學之眠睡不覺墮樹而死神即坐天況於
比丘端坐正念心不散亂寧不得道跡耶（出雜阿含經中）
正念能生一切福德邪念能生一切煩惱行禪者不
能善除睡眠蓋則光明不淨（出成實經）
昔有一比丘名日壽在閑處入金剛三昧諸牧
牛羊人見之謂其死常取薪積比丘身上以
火燒之捨去後比丘出定著衣持鉢入村乞食諸
牧牛羊人見之懷其來耶即号日還活比丘此定
水火不能潤燒（出雜含經）

般若章第六

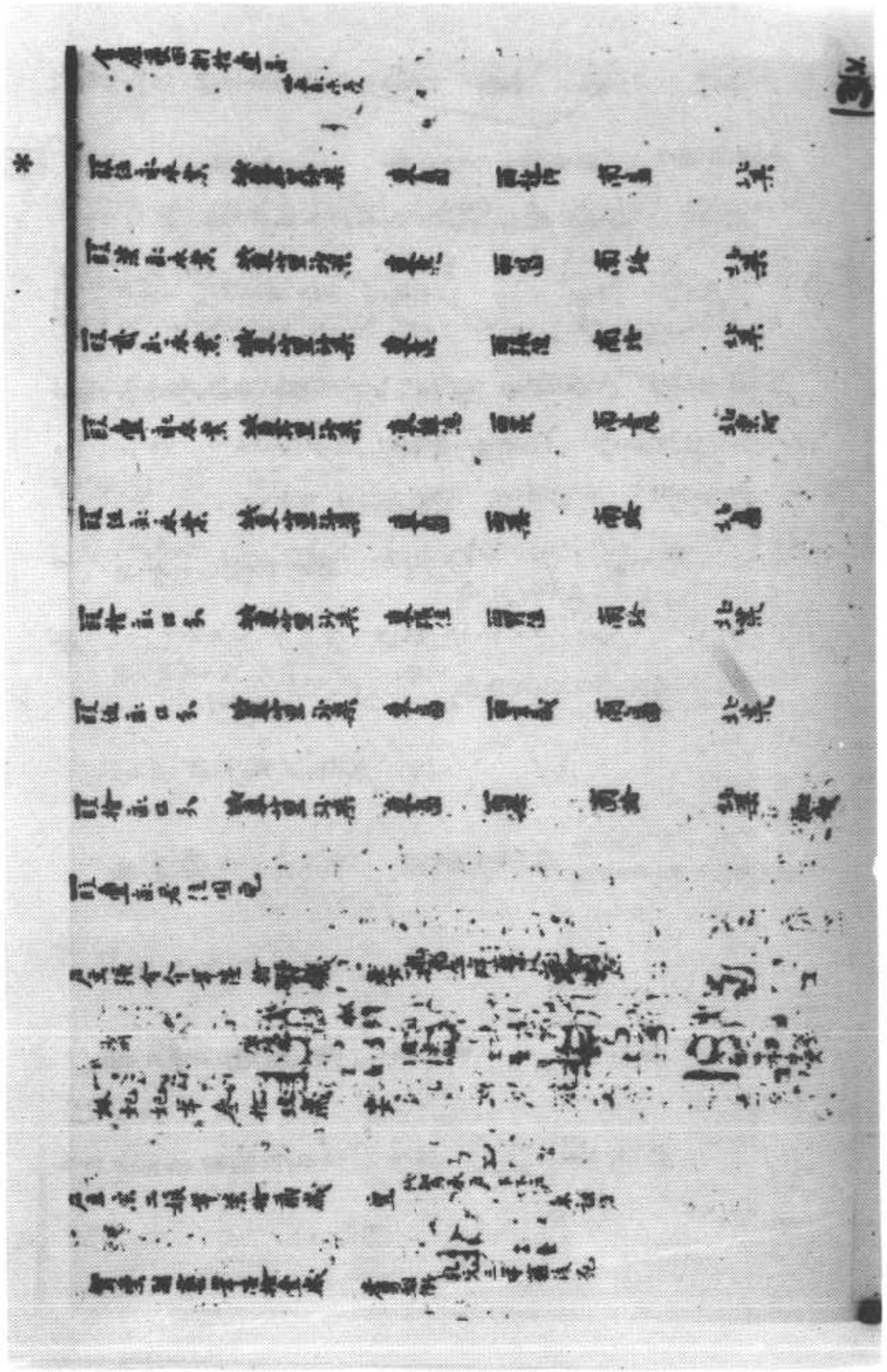
夫智慧者衆行之樹光照之源五支之根百支之基有无所目
仰智慧藥禪初開塢陳如等元明眼膜以大生不成
後樓如等始開塢陳如等元明眼膜以大生不成
兼等結使之二障如智慧鋼之磨斫煩惱之二障
洗拂塵垢令天石[illegible]（出雜阿含經）

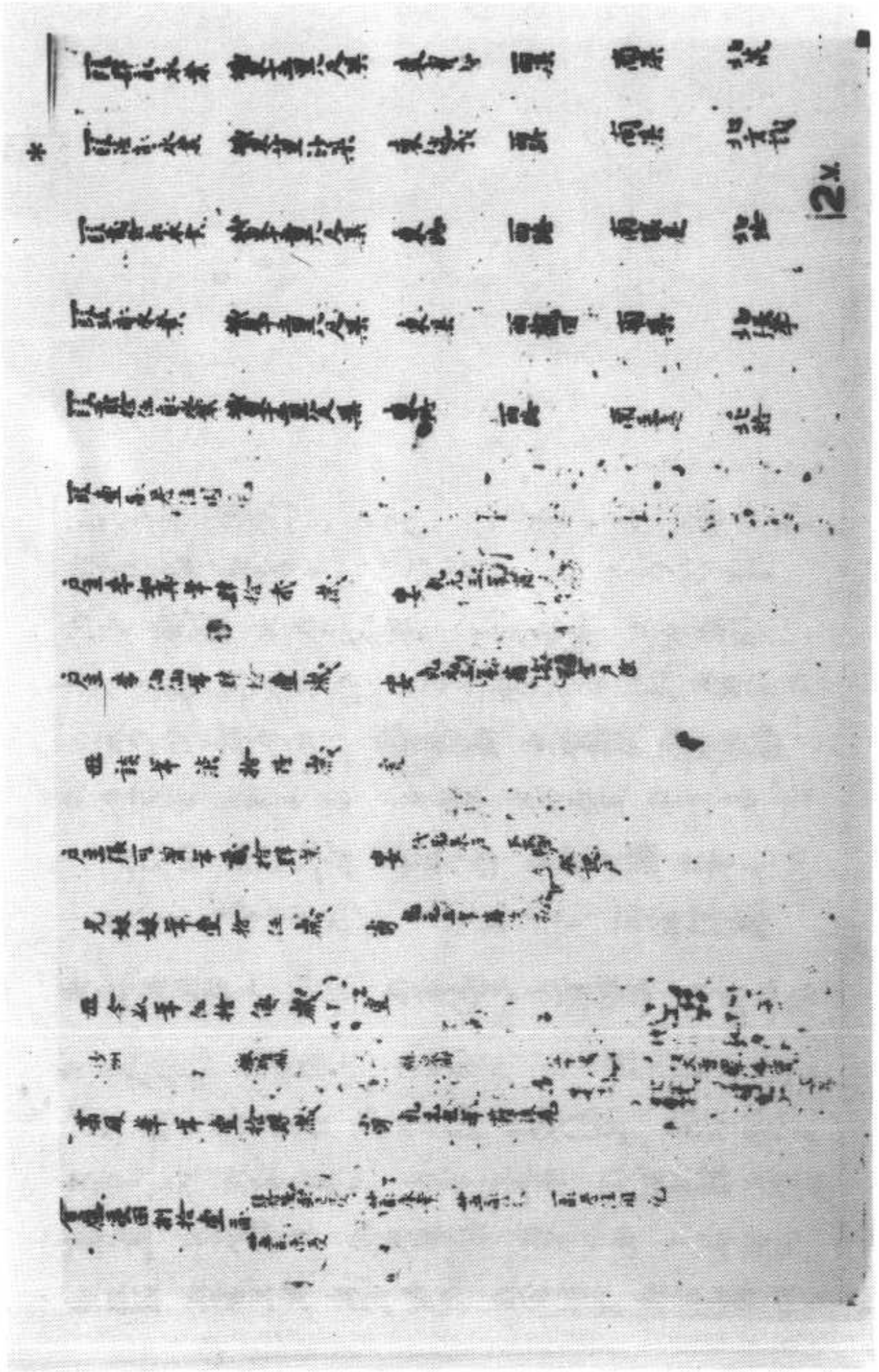
調伏師調角　承師調伏　功逝調大　智者調身　實法句經

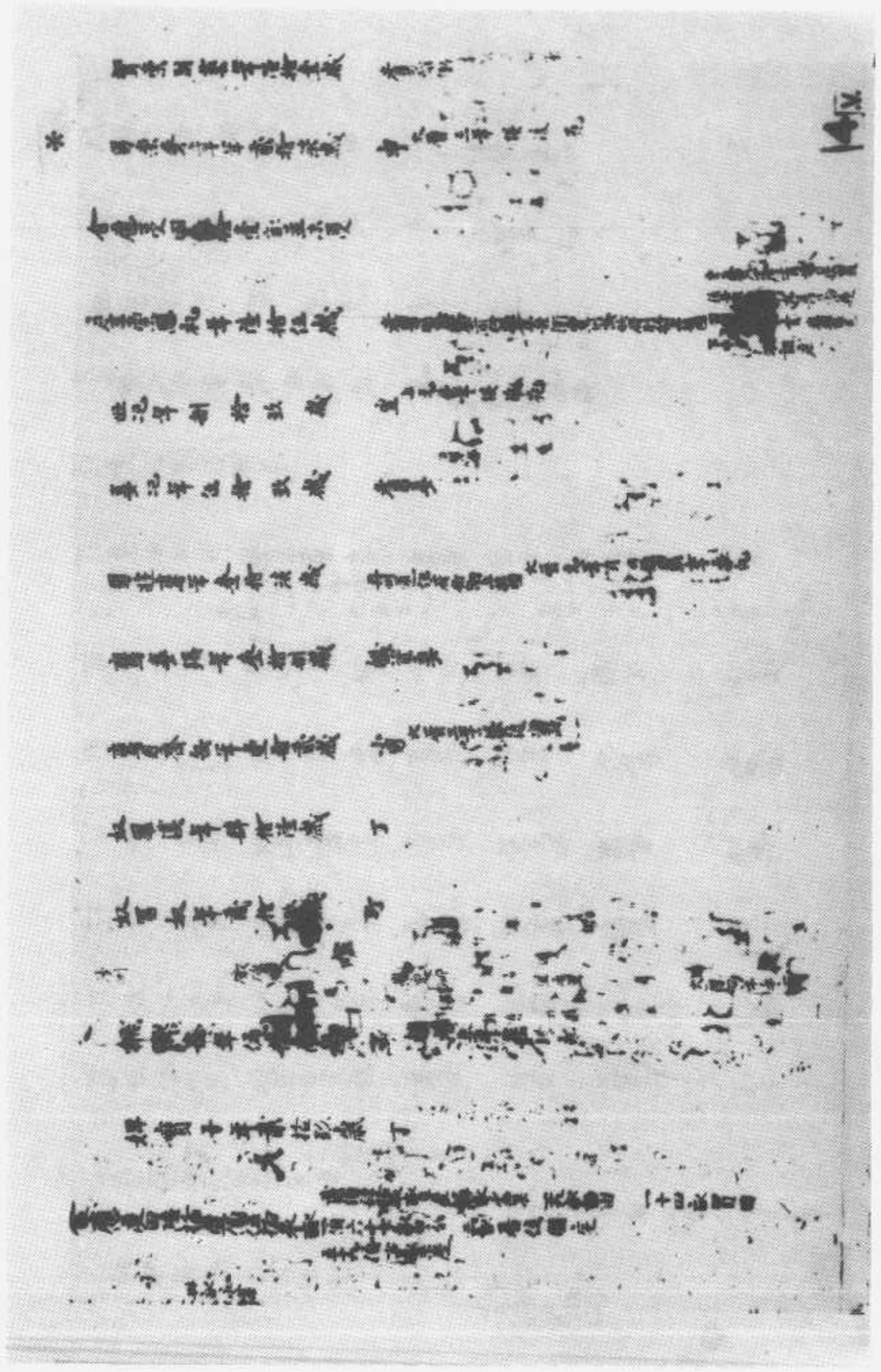


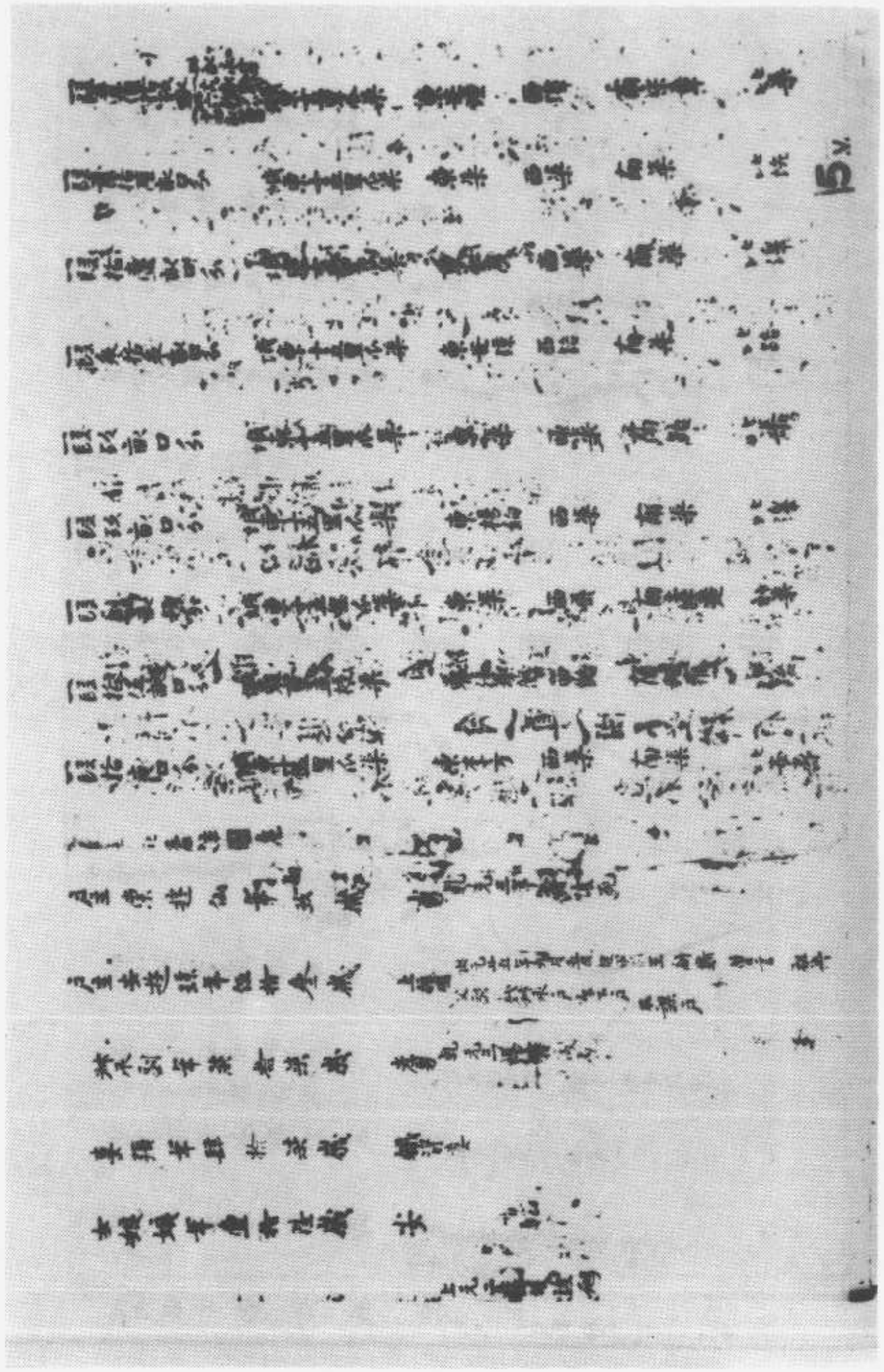


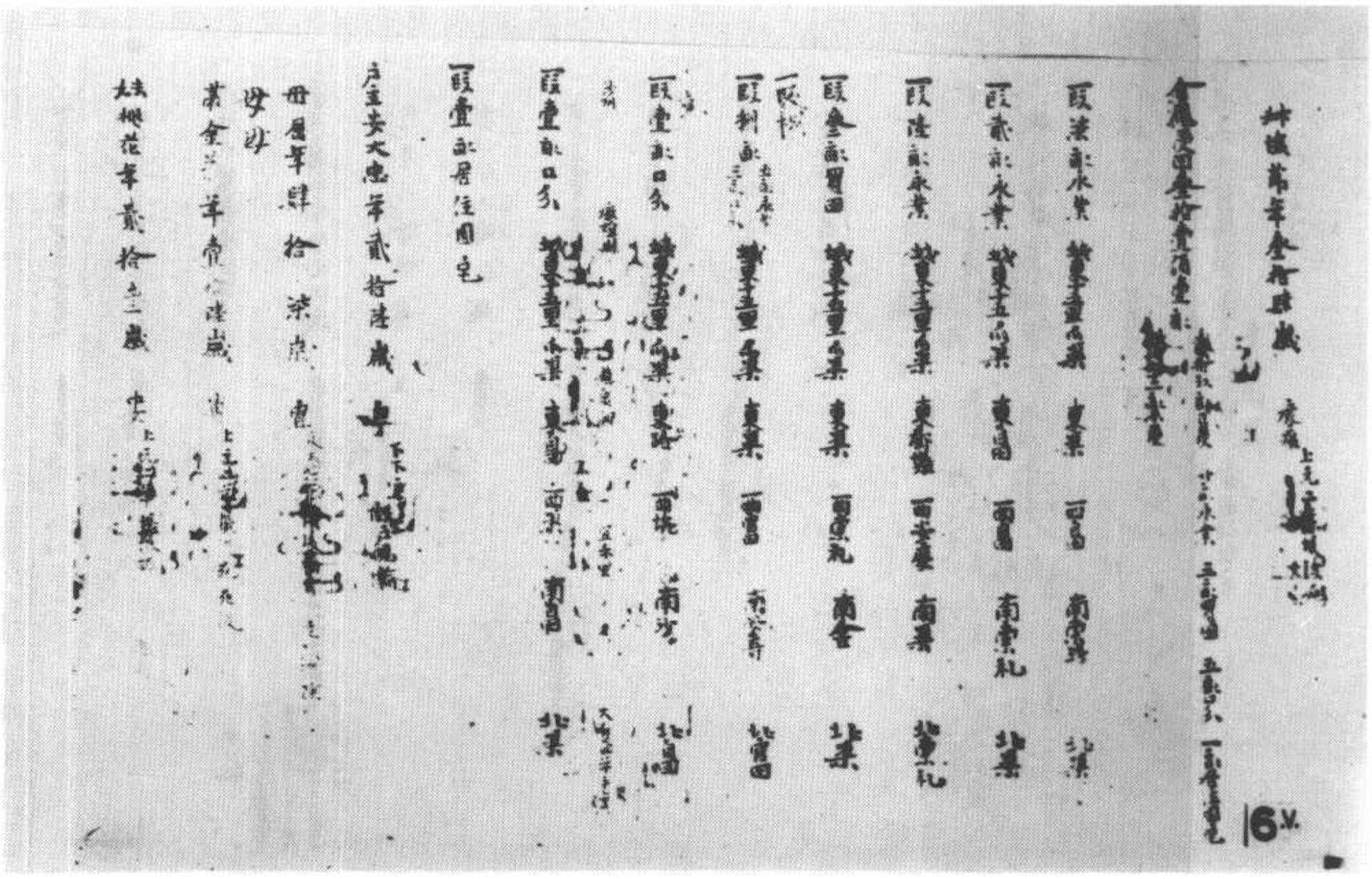
▼斯五一四號背面　沙州敦煌縣懸泉鄉宜禾里大曆四年（公元七六九）手實

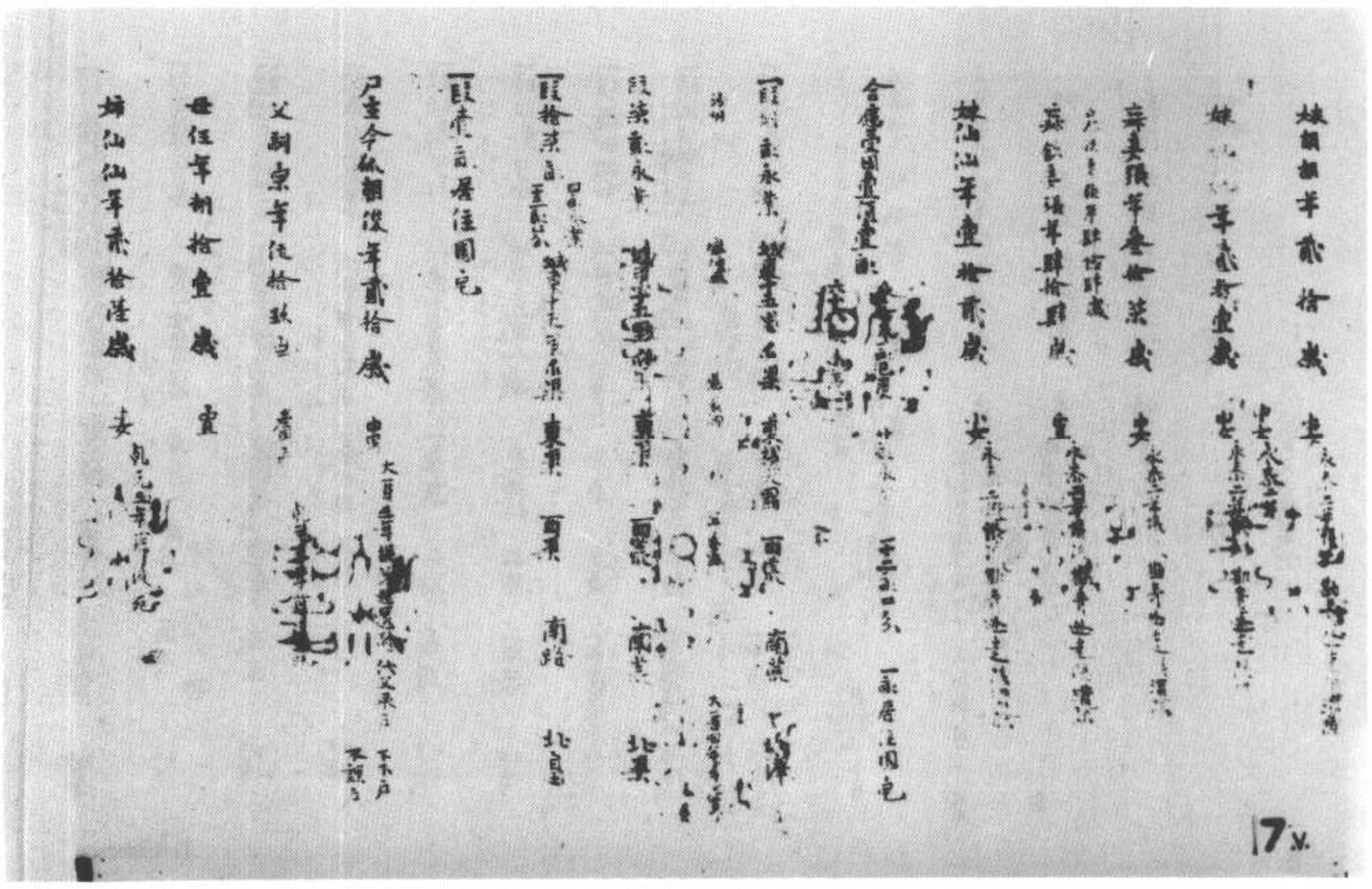


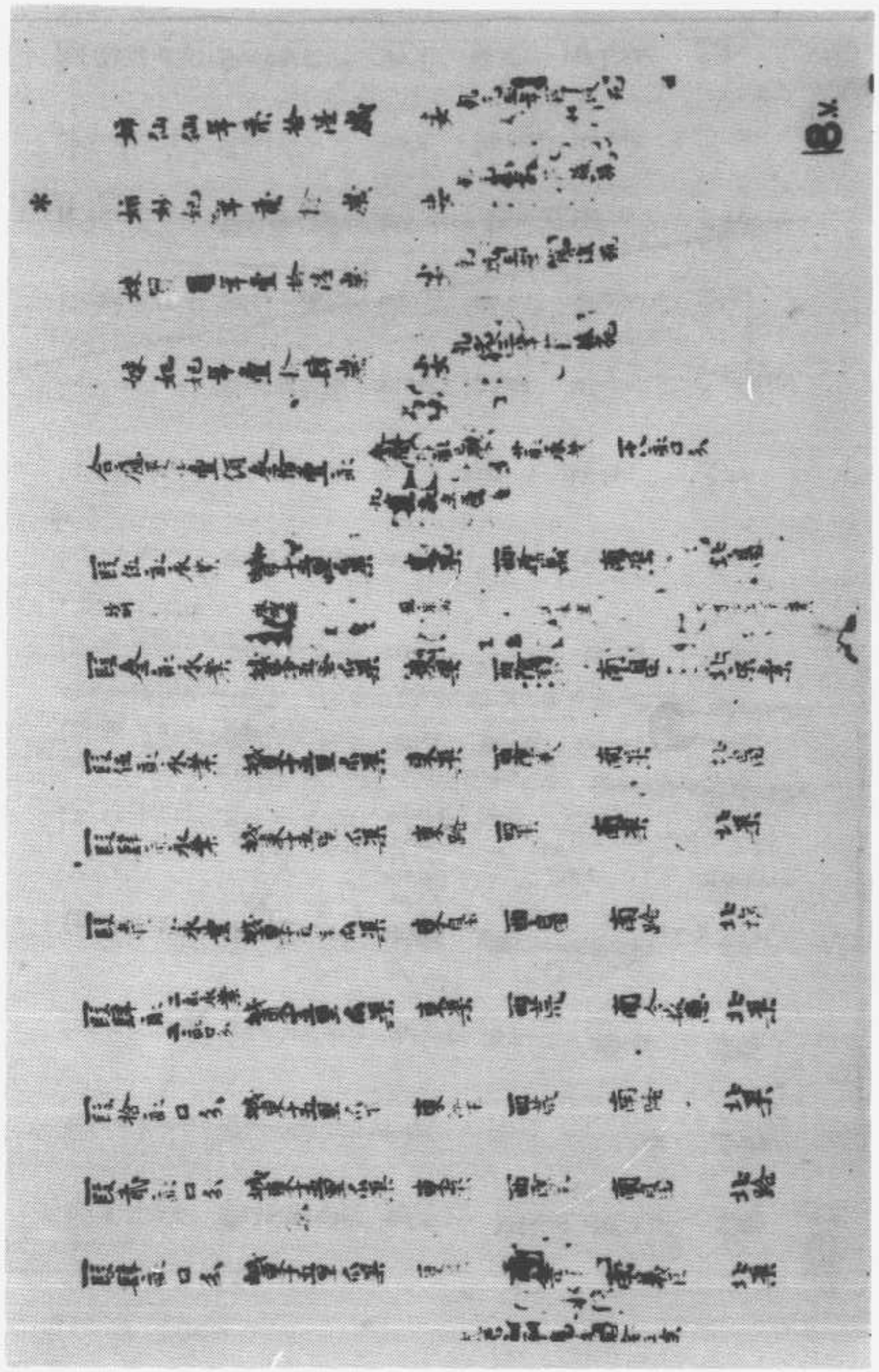


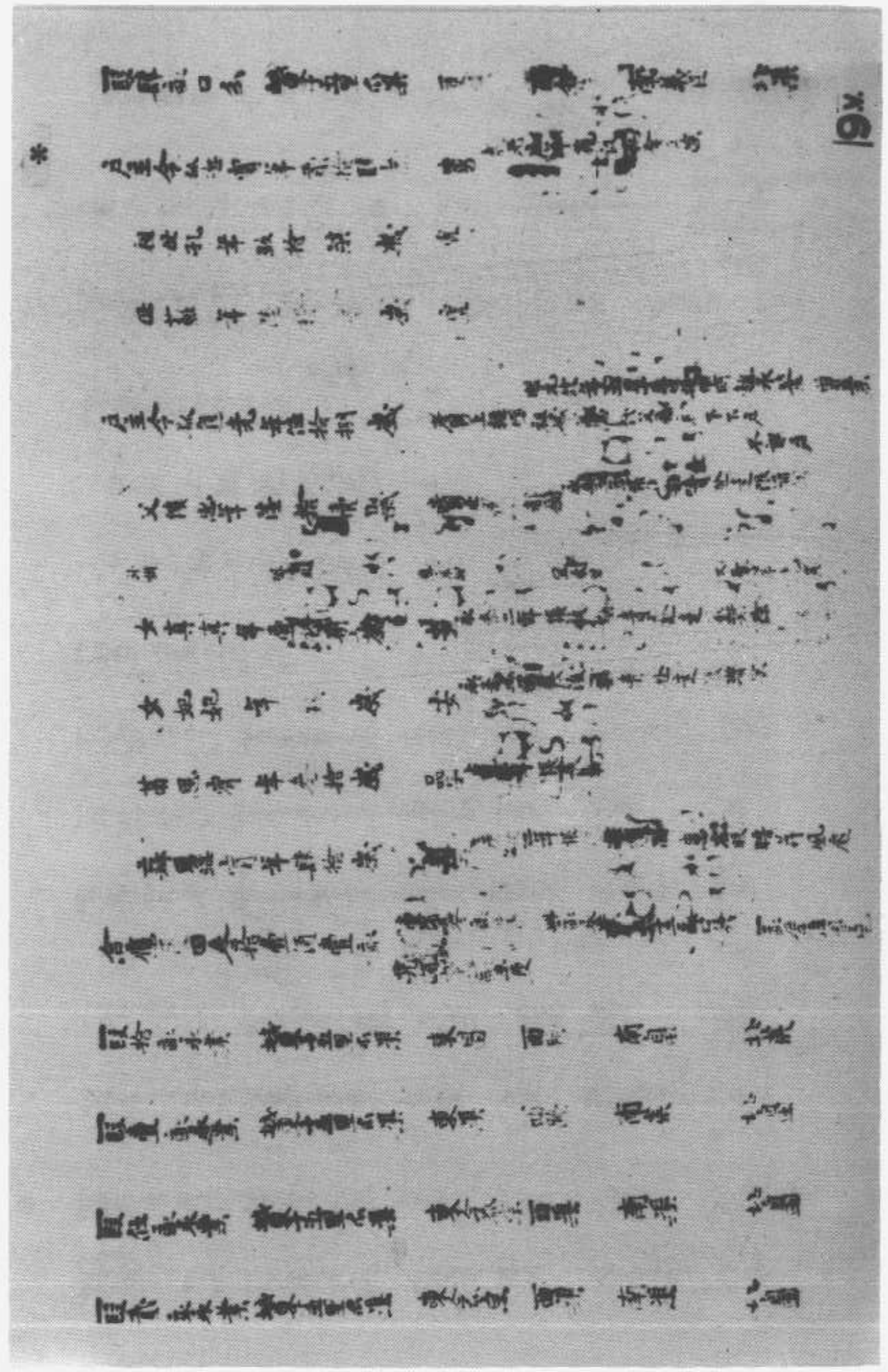


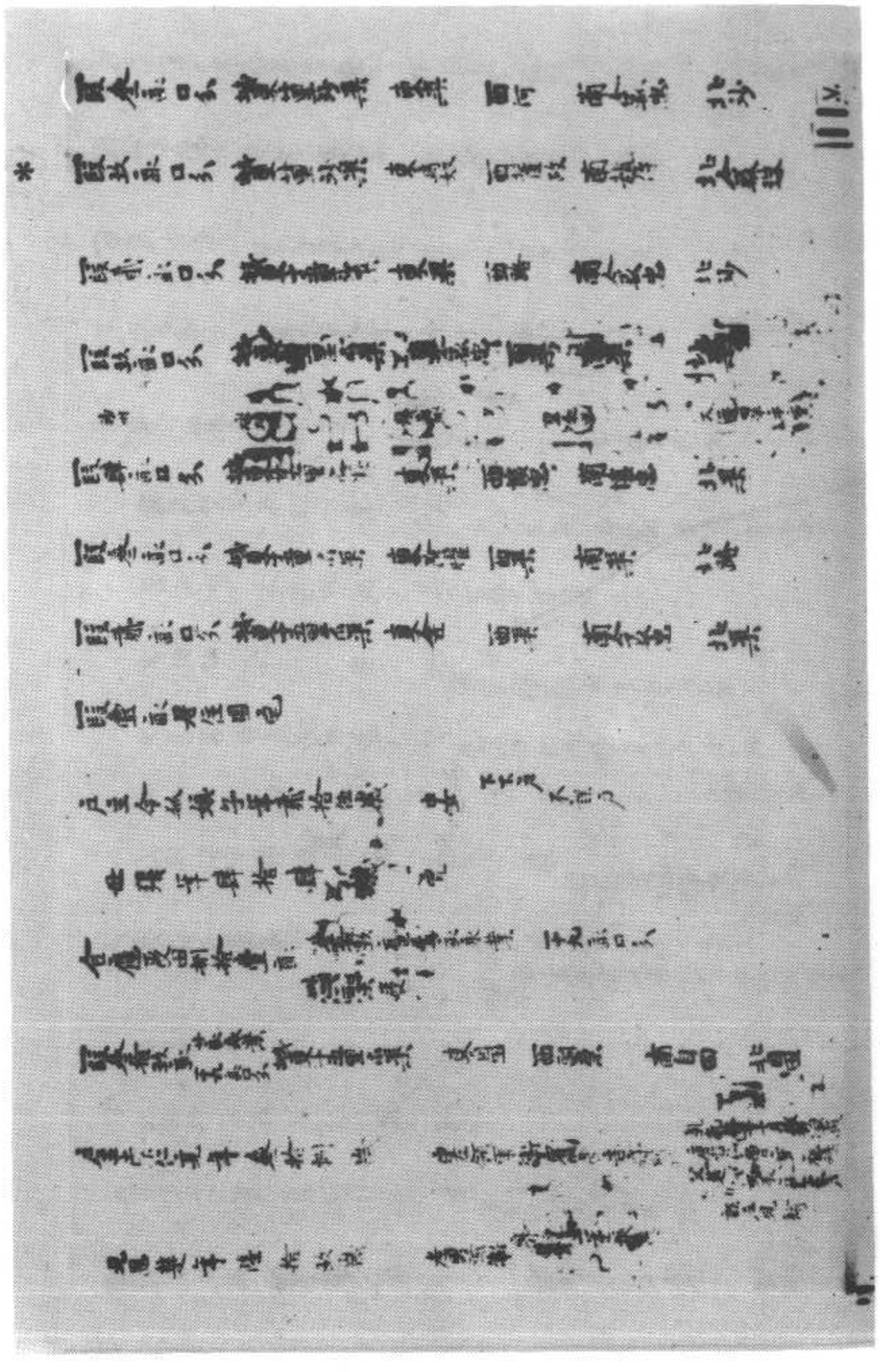


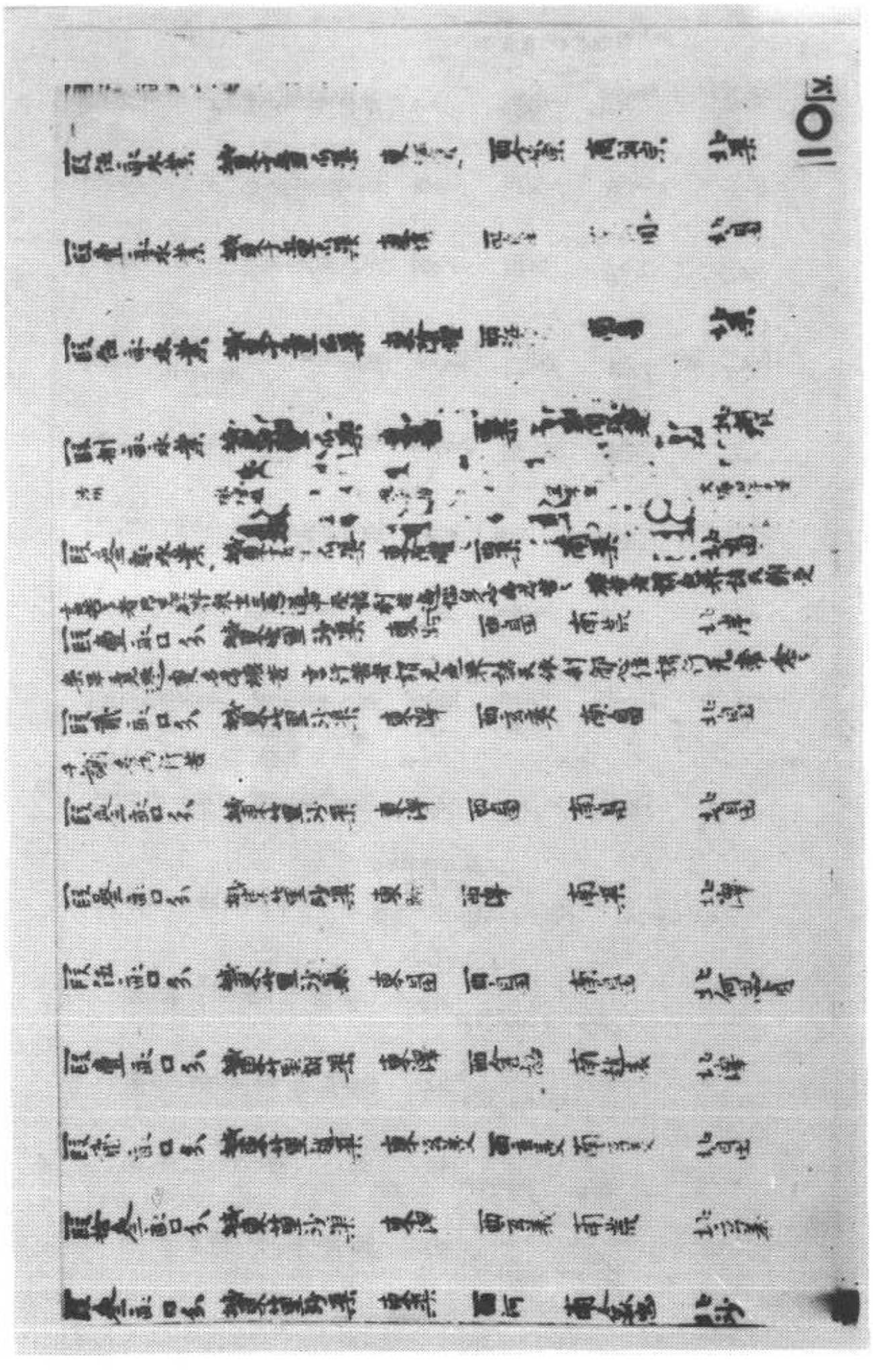


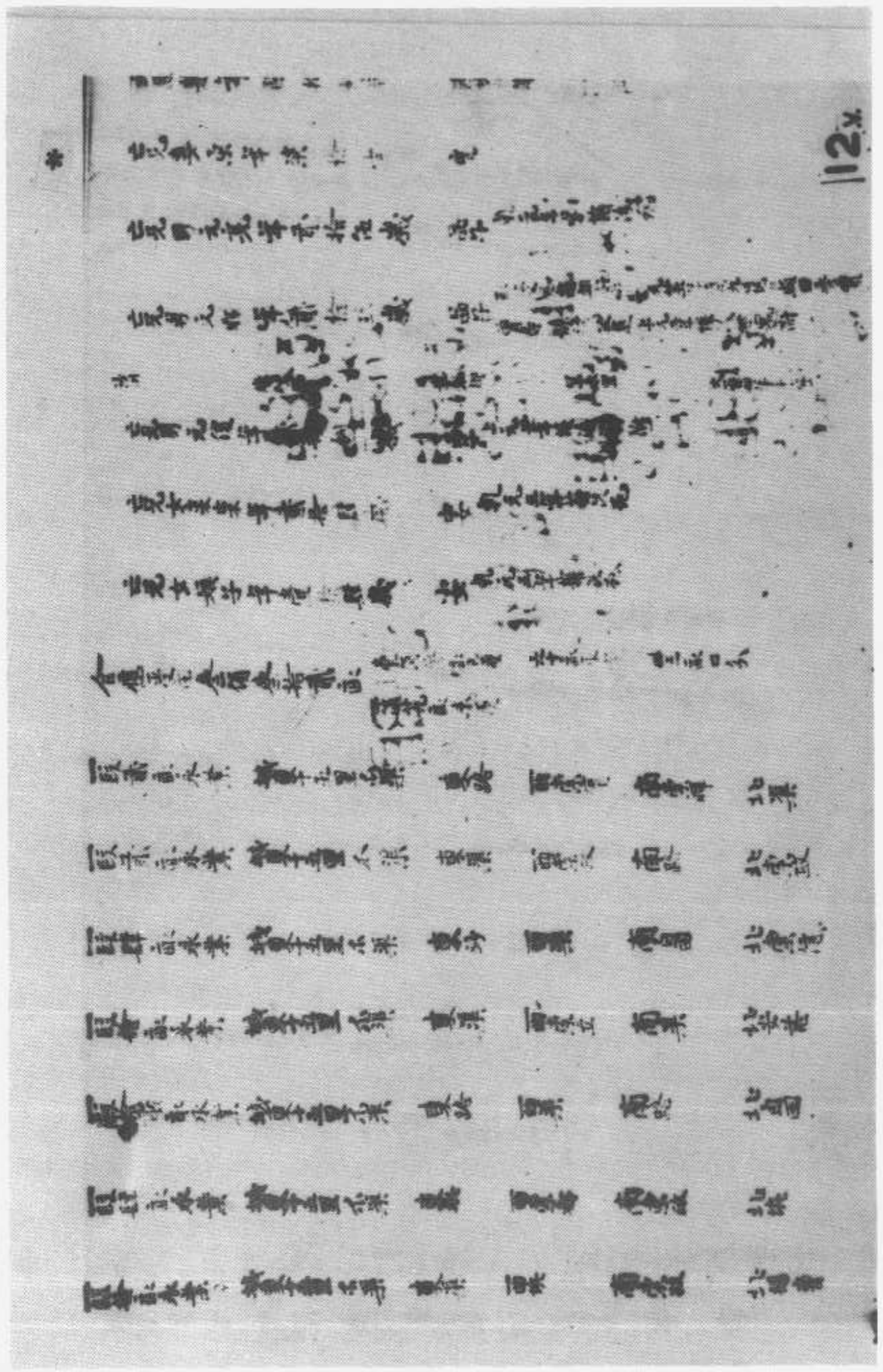


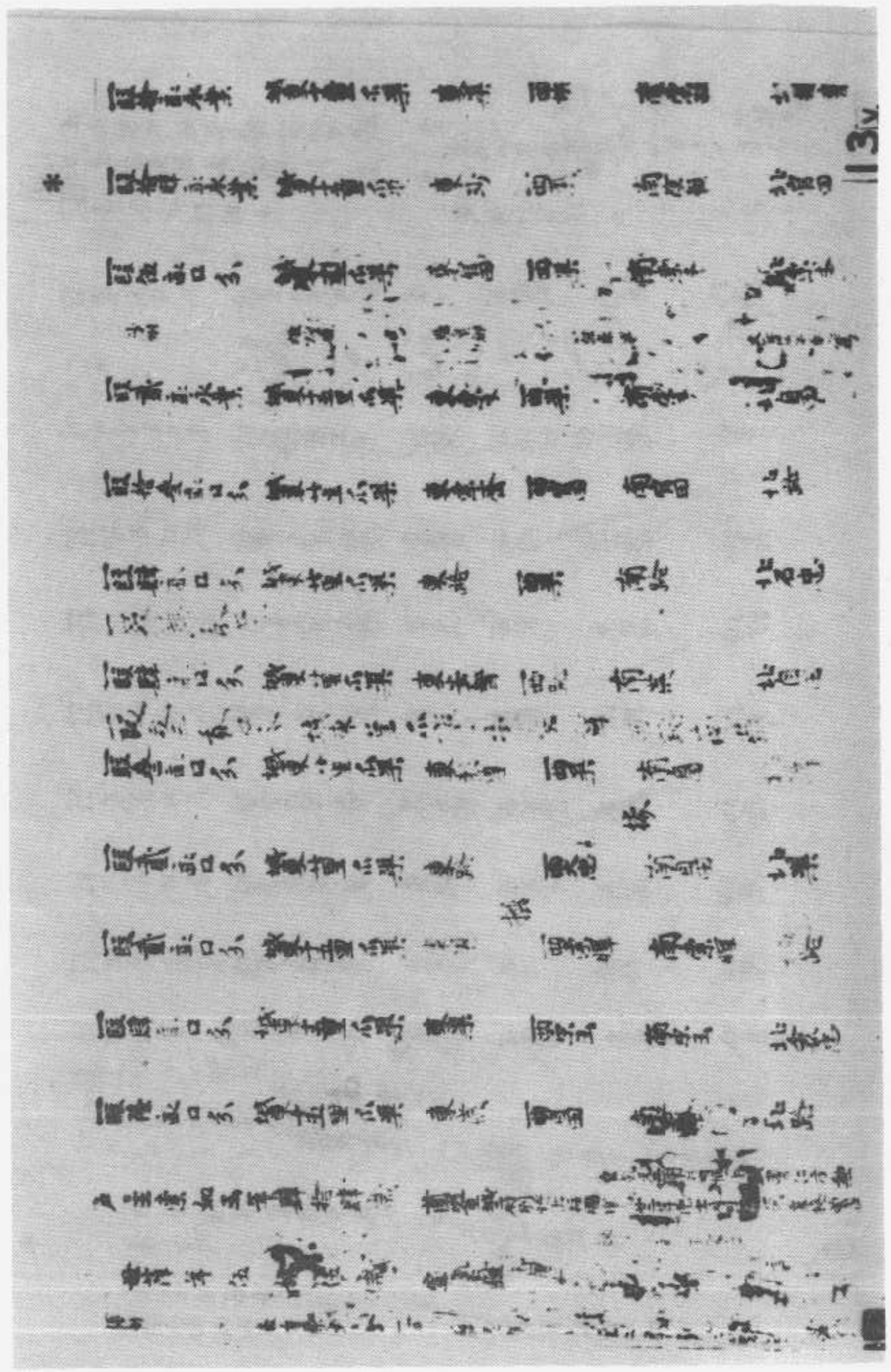






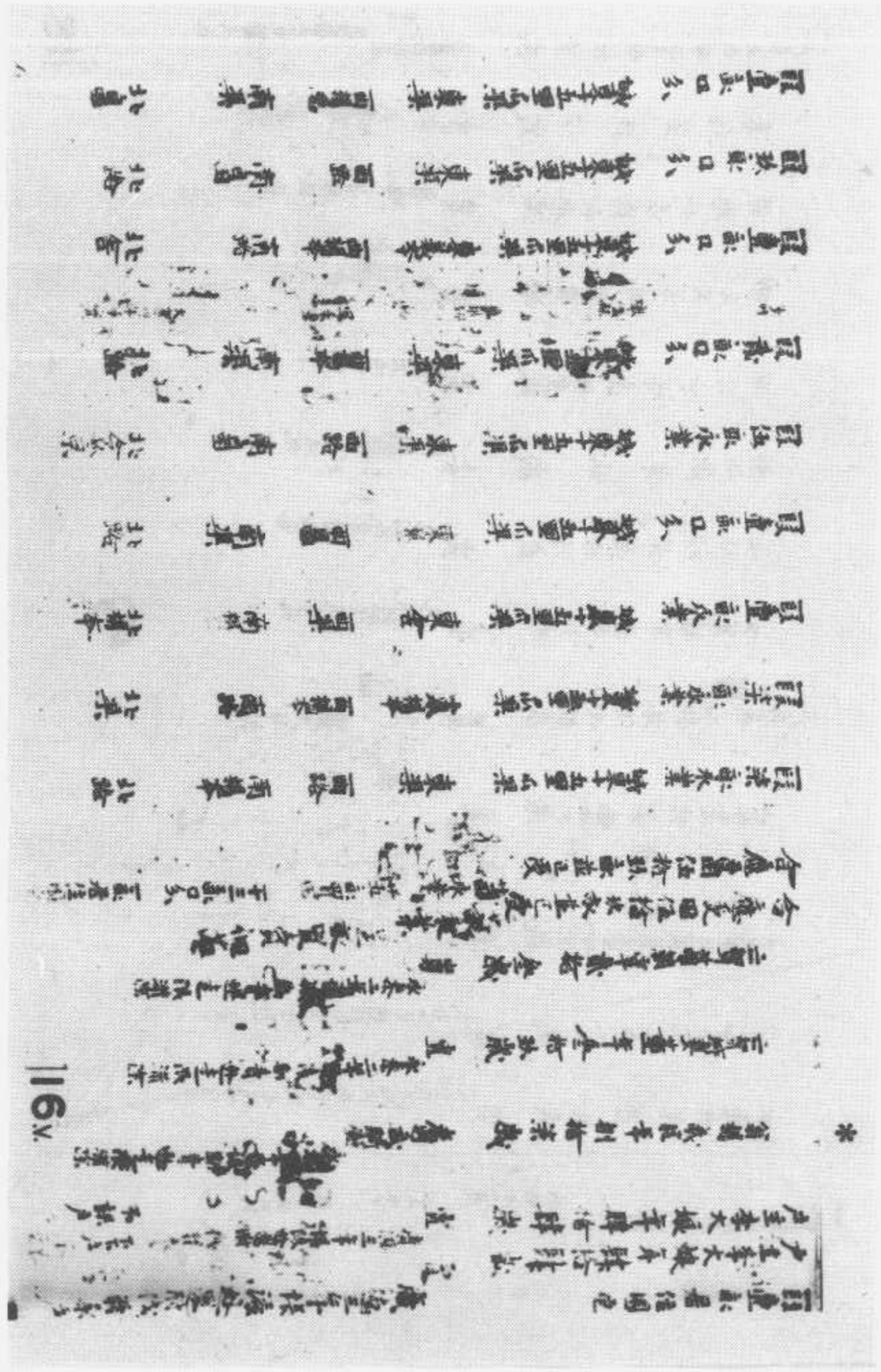




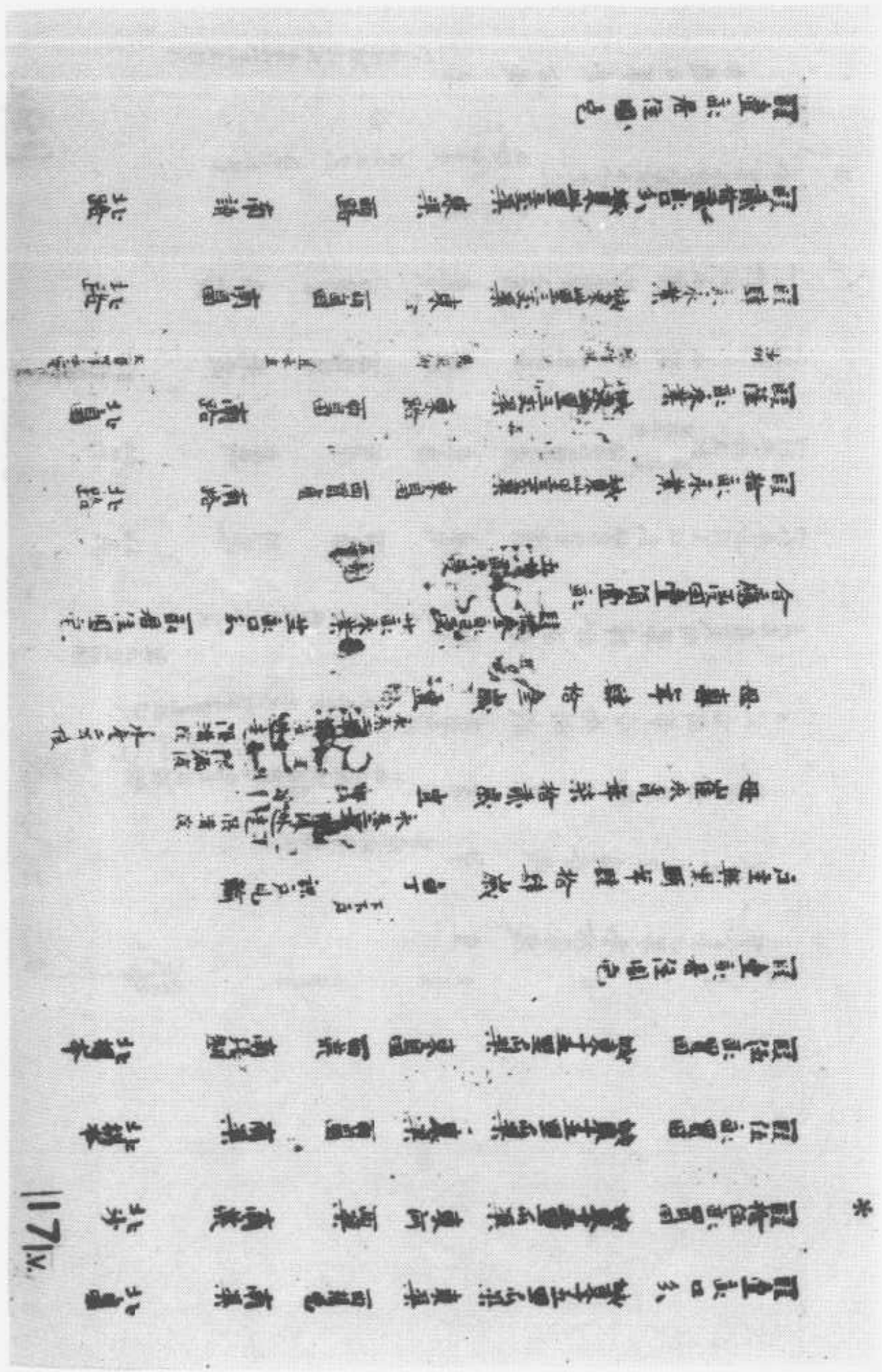


114v.

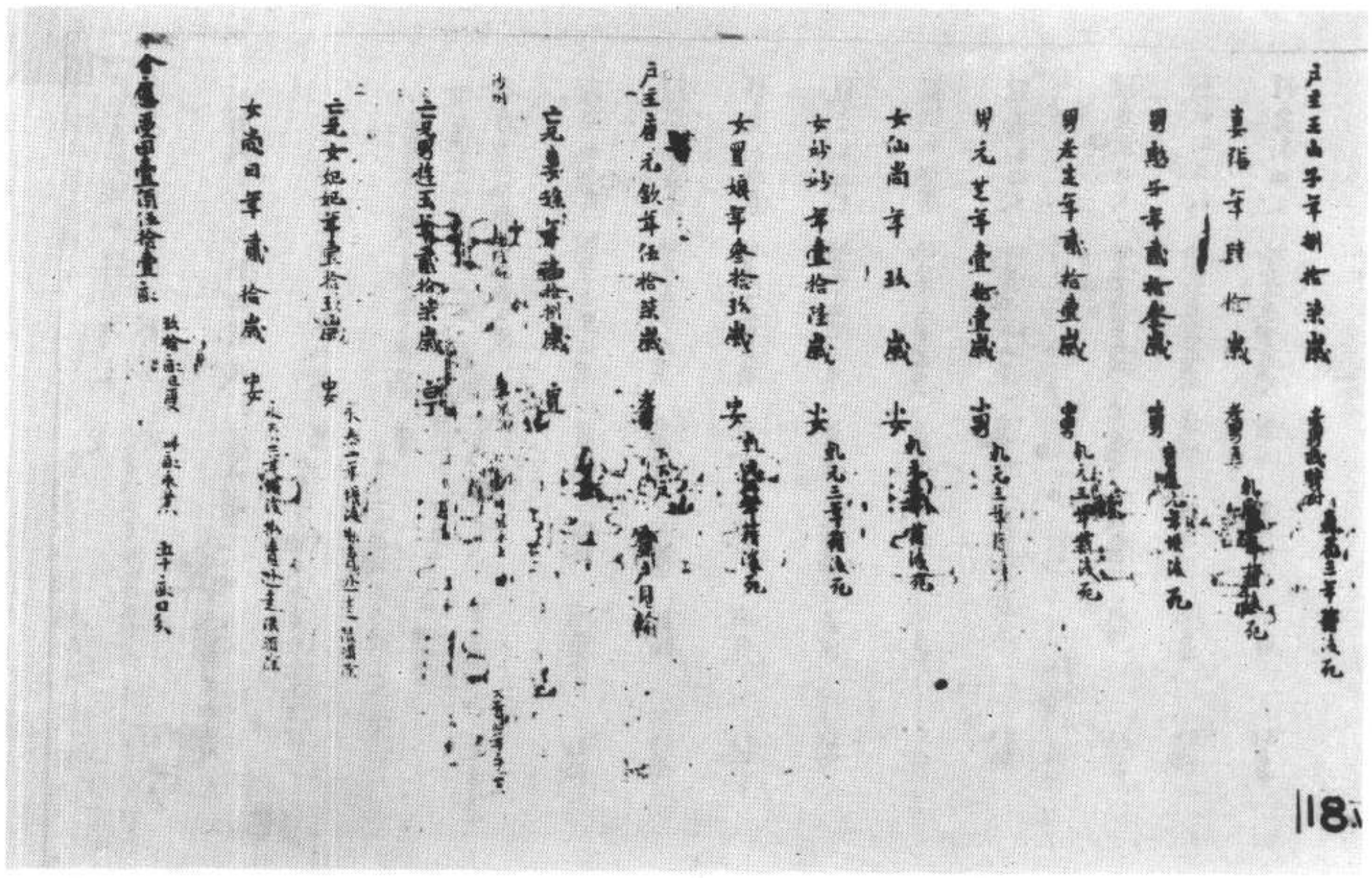
115v.

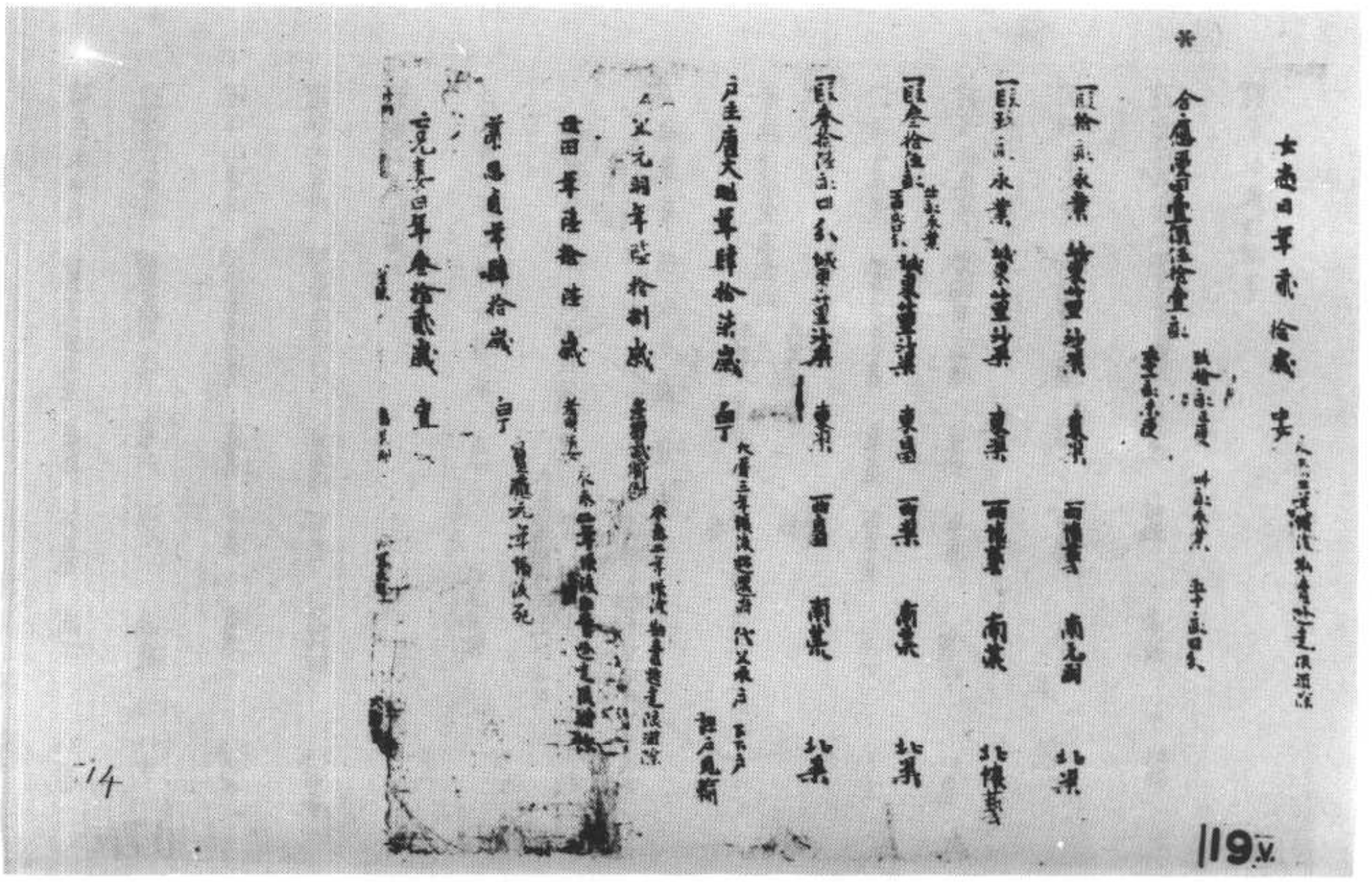


116v.

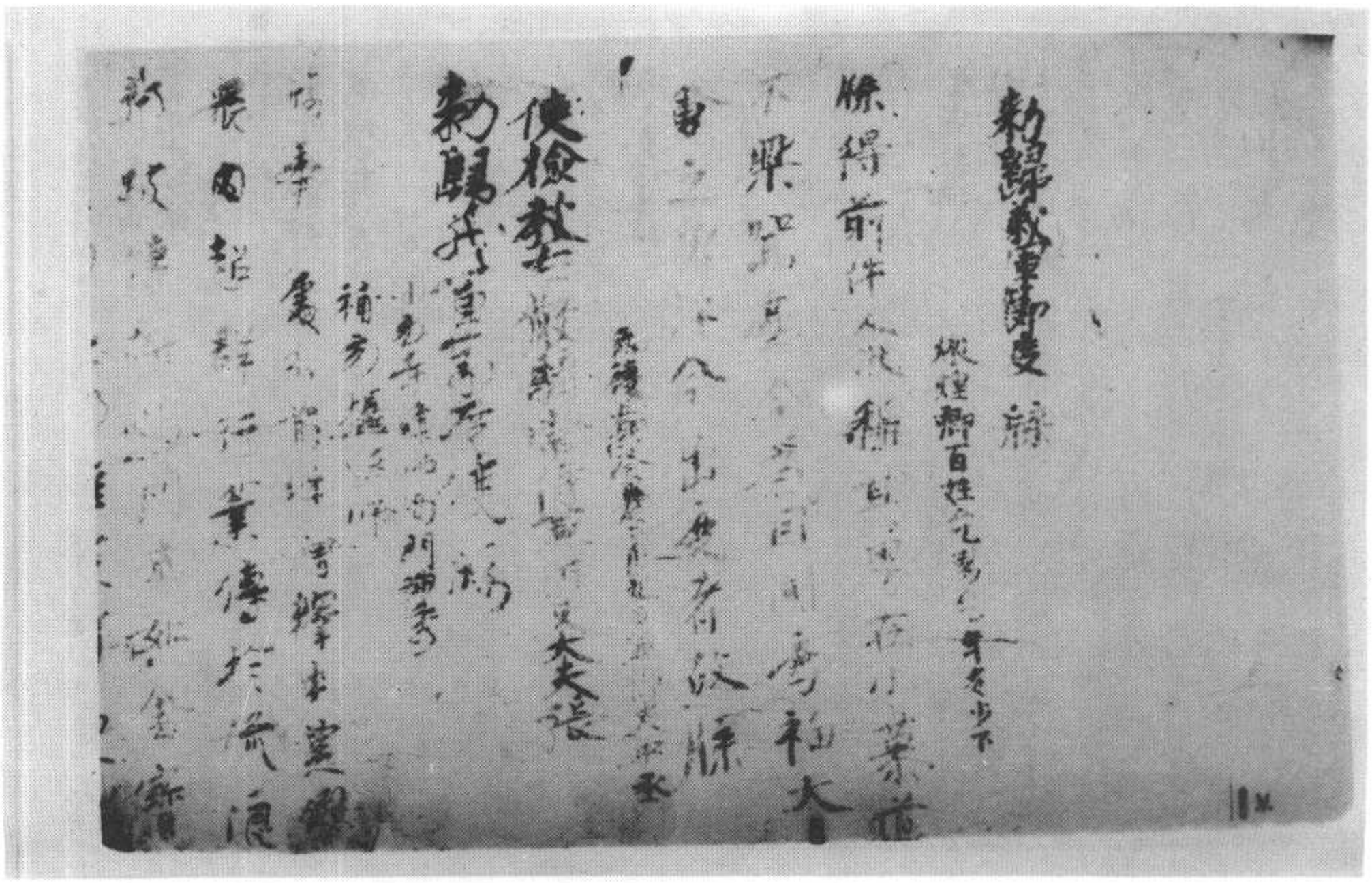


117r.

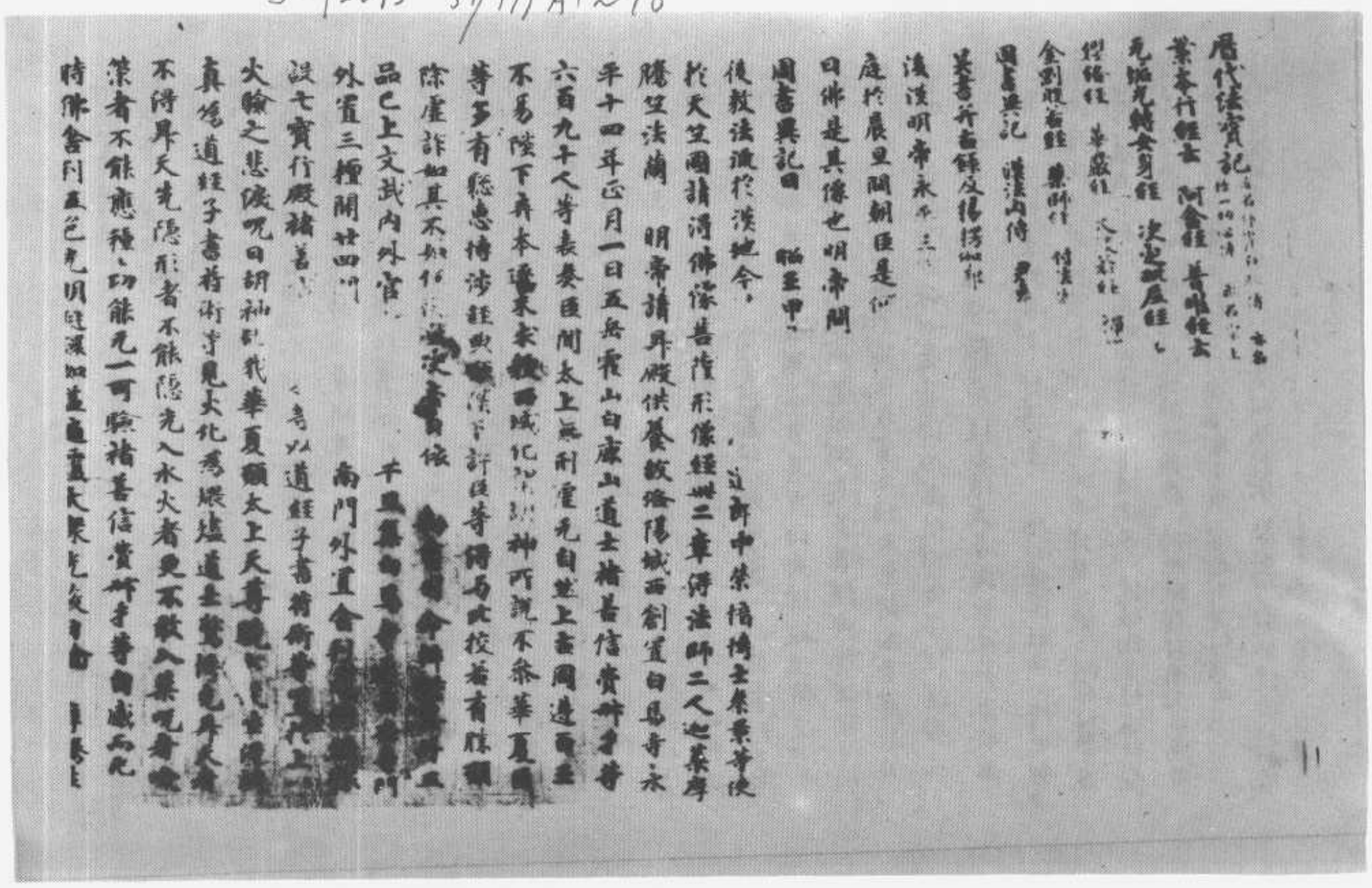




▼斯五一五號背面　敕歸義軍節度牒



S-T2075 51/179 A1~18



業者不能應種、功能元一可愍補善信資所者等爾歲而已

時佛舍利五色光明從頂如蓋遍滿大衆光蔽日輪　摩騰法

師坐卧虛空神化自在天雨寶花及天音樂　笑法蘭梵音讚法

摩騰法師說偈曰　孤生師子頂　經住日月明　池吞巨海蚓　鳥無高山聲

明帝大悅教五五色上公侯子女及　家道士六百

人授佛正宗法蘭論無家物法經及佛本生等經

明帝大喜舉國歸依佛法　帝問二師佛号法王何言不

生於漢幽迦葉摩騰八斷對曰迦毗羅衛城者百億日月之帝

心三千大千世界之主一切龍神有福之者皆生彼國法王所

以生於天竺國　明帝又問法師佛種族是誰何時生何時

滅摩騰法師答　佛是千代金輪王轉淨飯王子姓瞿

曇氏亦名釋種癸丑歲七月十五日從兜率天宮降下摩耶

夫人託胎甲寅之歲四月八日於毗羅園摩耶夫人右脇而誕

又五百釋種五百白馬乳陟車並等共佛四月八日同時生王

申之歲二月八日踰城出家癸未之歲二月十五日入般涅槃

佛雖不生漢地一千年後或百年後衆生有緣皆令聖弟

子於彼行化　案清淨法行經云　天竺國東北真丹國人

民多不信敬遣罪者甚衆吾我今先遣聖弟子三人急急

菩薩於彼示現行化摩訶迦葉彼稱老子　[illegible]

明月偏童彼名顏回　講論五經清善礼樂威儀法則[illegible]

後然佛經當往　年[illegible]云　[illegible]法孝明皇帝夜夢見神人

身有日光飛在殿前[illegible]中於然也心甚恠之明日傳問羣臣

此是何有通人傳說[illegible]聞天竺有德道者号曰佛經舉

能飛身有日光治病其神於是上悟遣使張騫羽林郎中秦

博士弟子王遵等[illegible]二人大月支寫取佛經四十二章在蘭臺

石室第十四即時洛陽城西雍門外起佛寺於其群畫朝迄

千乘萬騎統十三通又於南宮清涼臺及開陽門上作佛像

形明帝在時知命元年[illegible]遣壽陵[illegible]日順節亦於其上作圖

千乘萬騎統十三通又於南宮清涼臺及開陽門上作佛像

形明帝在時知命元年[illegible]遣壽陵[illegible]日順節亦於其上作圖

像於東城時國豐民寧遠蠻慕義來歸德願老度妻

者[illegible]多種數故法日明也自是之後東城西及諸州縣處處

各有佛寺學者由此而盛　晉書云　晉桓帝時敬刪除

佛法西廬山遠法師　帝問四朕北來見西方老成行不能多

有毀犯朕欲刪除棟梁事今可否法公答曰崑山出玉上雜

瓦砂然水豐金彌鏡瓦礫　法下只待數法垂人不可經人傷

晉法帝大敬之　為以我帝會三教云　小時學周礼

弱冠窮六經　中復觀道書　有為與無為　晚年閱釋卷　稱曰曠然遊

經花嚴經云　一切諸佛[illegible]或作聲聞或作轉

輪聖王或作魔王或作國王大臣居士長者婦女百官或作

大力鬼神山神河神江神海神主日神主月神童神夜神主

火神主水神一切諸餘神樹神及諸外道作種々方便助我釋

迦如來化導衆生　按大般若經陀羅尼品云　尒時舍利子白

佛言世尊如是般若波羅蜜多甚深經典佛般涅槃後何方

興盛佛言舍利子如是般若波羅蜜多甚深典我涅槃後從

北方至東北方漸當興盛彼方有安住大乘諸菩薩尼烏波

索迦烏波斯迦能依如是甚深般若波羅蜜多深信樂又

佛告舍利子我涅槃後[illegible]時後分後五百歲[illegible]甚深般若

波羅蜜多於東北方大作佛事　按付法藏經云　釋迦如

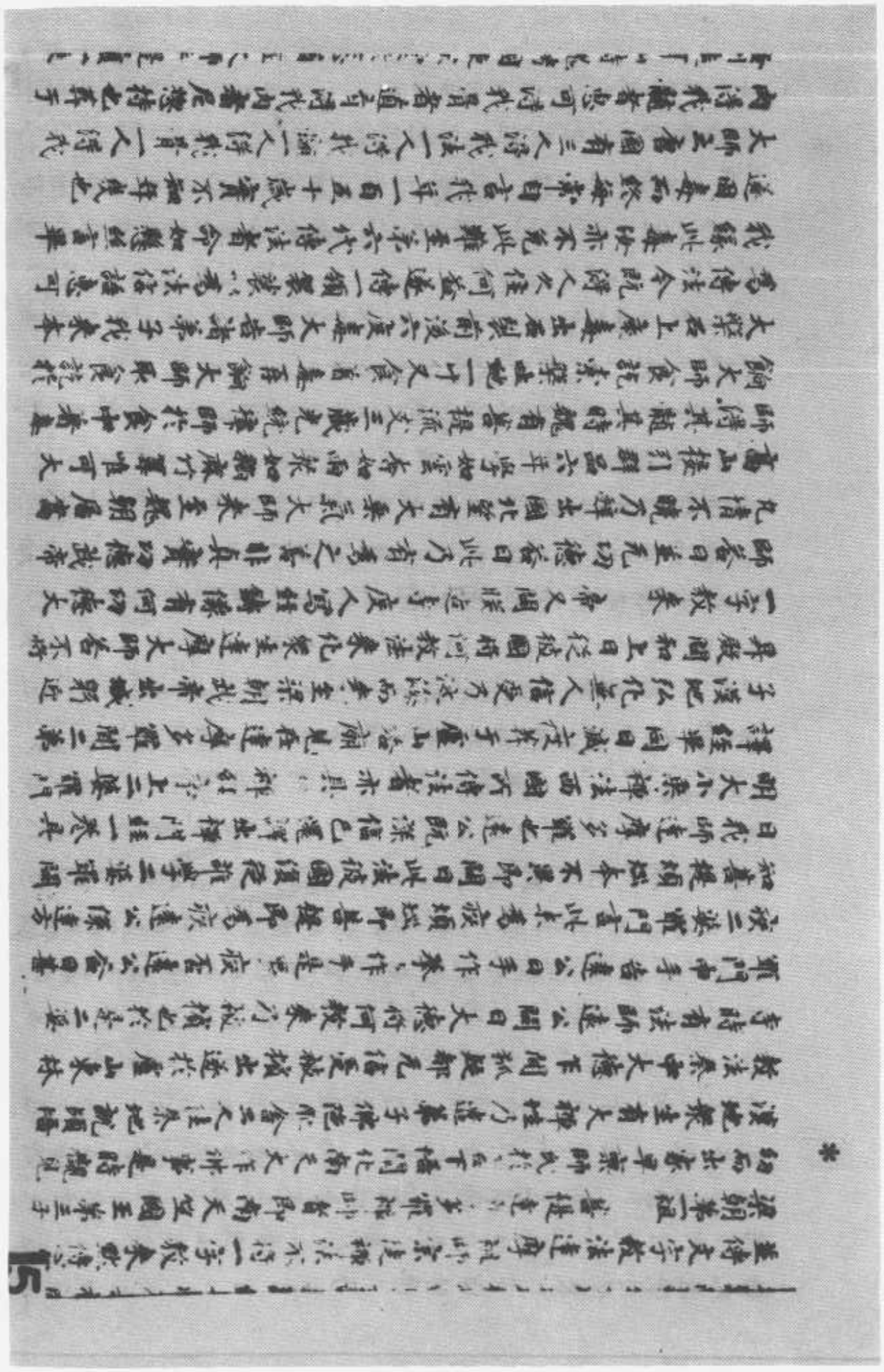
來滅度後法眼付囑摩訶迦葉　迦葉付囑阿難　阿難付囑末田

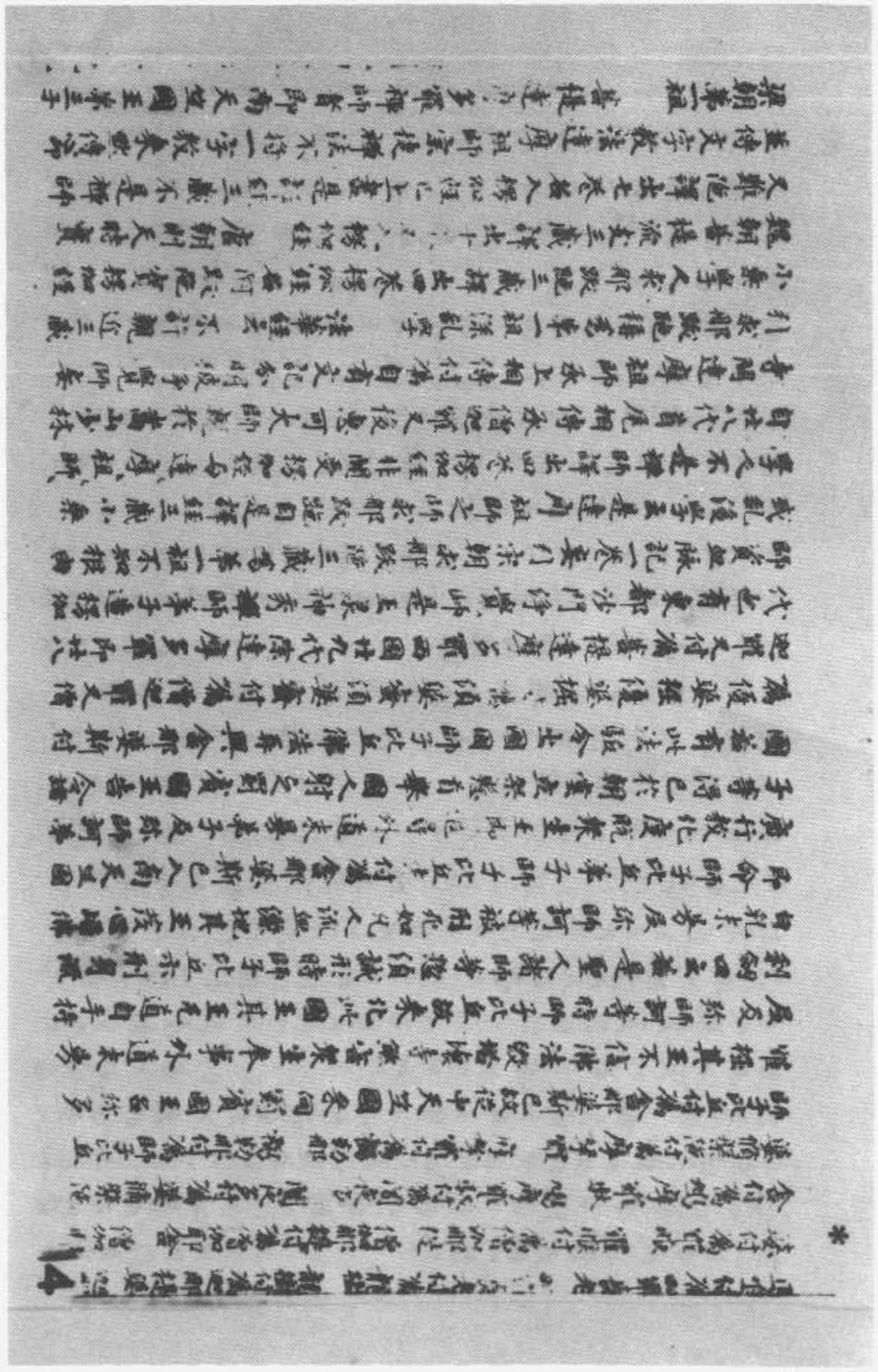
末田付囑商那和脩　商那和脩付囑優波掘多　優波掘多付囑提迦

提迦付囑彌遮迦　彌遮迦付囑佛陀難提　佛陀難提付囑佛陀蜜多

佛陀蜜多付囑脇比丘　脇比丘付囑富那夷　富那夷付囑馬鳴

馬鳴付囑毗羅長老　毗羅長老付囑龍樹　龍樹付囑迦那提婆　迦那提





內得我髓者惠可得我骨者道育得我肉者居懿得也師言
海州龍耳山時號特聞便[illegible]雲閑大師何處去答代[illegible]本國至今日亡靈即書記之處又
閑大師大師去後佛法付屬誰人答我去後世界有一漢道之
可是也宗雲歸朝舊帝崇虔新帝已立雲嘗諸朝臣說大
師手提一隻履歸西國言後舊閑至六賣如西言諸朝臣不信遂
殺大師葬作有履一隻（滿[illegible]）
北齊朝第二祖　惠可禪師俗姓姬武牢人也時年卅奉事大
師六年先留神光物事大師夜於大師前立其夜大雪至膝
不移大師曰夫求法者不貪軀命遂截一臂乃流白乳大師默
傳心契付袈裟一領大師云我緣此事決亦不免吾自保愛可
大師閑和上此法本國永上所傳為付法旨請為再說具如神
經序上說又問大師西國誰人承後亦傳信袈裟為大師答
西國人信敬元有猶詐承後者是般若波羅蜜多羅承
後不傳衣唐國衆生有大乘性詐言得道得果遂傳袈
裟以為法信辭如轉輪王[illegible]者得七真寶繼隆王
位得其衣者以表法印故可大師得付猶[illegible]後世無隱覆
山洛相二州後移到鄴城[illegible]歸依不可稱數經廿年開化
時有難起又被菩提流支三藏老統律師徒傳必預可大師
以付為僧璨法已入司空山隱可大師後住狂於四衢城市說
法人衆甚多菩提流支徒僧告可大師三妖異奏勅令所司
推問可大師答云實妖所司知衆議令可大師審大師確答
我實妖　勅令城安縣令翟冲偏依法處刑可大師書衆之
日我法至第四祖化當相論已悲號遂示形身流白乳肉色如
常所司奏帝開緣過此真善隆舉朝於心仰法尊興大師時
年一百七歲其[illegible]在相州城安縣[illegible]北五里東御橋去墓一

年一百七歲其[illegible]在相州城安縣[illegible]北五里東御橋去墓一
百步西南十五里吳兒會四是[illegible]
隨朝第三祖　璨禪師[illegible]
見大風疾於衆中見大師開從何處來答何事僧璨對曰
敬投和上可大師語曰汝大風惡人見我何益璨對曰身雖有
惡人心與和上心無有別處可大師知璨是非常人便付法為
及信袈裟與僧璨可大師曰汝善自保愛吾有難汝須避之璨
大師亦作狂市肆後隱舒州司空山遭開皇帝滅佛法隱
皖公山十餘年此山比多是猛獸常伏人自璨大師至並移
出庵付法并袈裟與道信後時有皖禪師見禪師之禪師
嚴禪師來至璨大師所云達摩祖師付為汝此璨公真神璨
也定惠齊用深不思議也璨大師遂共諸禪師住陳羅浮
山三年後至大會廣出告衆人曰吾今欲食諸弟子奉飲食
大師食畢告衆人曰諸人數言求終者生死自證幽已
一手拳會中樹枝庵坐立化亦不知年數塔頭在皖山寺側（弟子甚多）
（真道信大師傳衣法永後傳道衍禪師）
唐朝第四祖　信禪師俗姓司馬河內人也
少小出家承事璨大師璨大師知是特器晝夜常坐不卧六
十餘年脇不至席神威奇特目常不視若欲視人見者驚怪
信大師於是大業年遊見吉州狂賊圍城百日已上衆井枯涸
大師入城勸誘道俗令行殷善波羅蜜狂賊自退城中衆井
再流學道者衆信大師遂見蘄州黃梅破頭山有紫雲蓋
信大師遂居此山後改號雙峯山貞觀十七年文武皇帝
勅使於雙峯山請信禪師入內信禪師辭老不去　勅使迴
見帝奏云信禪師辭老不來　勅又遣再請使至信禪師
處使云奉　勅遣請禪師若辭老不去語使云若欲得我
頭任斬將我終不去使迴見　帝奏云須頭任斬將去心終不去
勅又遣使持刀來不宜辭師頭

頭任斬將我終不去使迴見　帝奏之須頃注斬將去心終不
勅又遣使持刀來乎依禪師頭　初去後檢以上使至和上處
去奉　勅乎和上頭禪師去不去和上云我終不去使去奉
勅去番禪師不來斬頭將來　偓大師聞召頭斬乎使乎刀乞須
偓大師唱言何忍不斬更待何時使去奉　勅不許損和上偓
禪師大喫曰教汝知有人處後時偓大師大作佛事廣開法
門接引羣品四方龍像盡更歸依經卅餘年惟弘忍事之付
意付法及袈裟與弘忍訖命第子元一師與番山側造龍龕
一所即須早成後聞龍龕成番元一師番功畢永徹二年閏九
月廿四日大師素無病疾垂坐生化大師時年七十有二葬後
國年番戶見放白鶴大師番銀棺嚴儀
神儀不滅感慕乃就番番加以葬布自此已後更不敢開
（偓公生傳最詳法後歌中書令松石俗傳研究）

第五祖　弘忍

也七歲事偓大師偓年十三入道拔萃其中才識所學同學
輕獻整然元對常動作務以慈心人畜則供給夜使坐
擁至曉未嘗懈怠世年不動偓大師奇而身長八尺容儀與
常人絕殊付法屬思禪師令往蘄州黃梅縣東山東禪寺住
為東山法門即馮茂山也非昔山是也時有狂賊可達寒奴
戰著圍繞州城數重元有路入飛鳥不通大師遣見來彼城
群賊退散遍細言元量金對執杵趣我怒目初遣我逆奔散
忍大師卸歸馮茂山顯慶五年大帝
忍大師大師不赴所請又　勅使奔請不來賜衣藥就馮茂山
供養後世餘年接引道俗四方龍像歸依奔湊大師付偈惠
能法及袈裟後至咸亨五年命第子玄賾師與番起塔至
二月十四日開塔成番谷功畢大師云不可同佛二月十五日入滅
偓禪又云番一生教人元數除惠能餘有十人　神秀師　智滿師

二月十四日開塔成番谷功畢大師云不可同佛二月十五日入滅
偓禪又云番一生教人元數除惠能餘有十人　神秀師　智滿師
智德師　玄賾師　老安師　法如師　惠藏師　玄約師　智空禪
番左右汝番一方師也後至上元二年二月十一日奄然坐化忍
大師時年七十四也（第子所也俗清衣學法後為五祖所法研究）

第六祖　惠能

韶州曹溪惠能禪師俗姓盧范陽人也隨父官嶺外居新州
年廿二來至馮茂山礼忍大師初見大師問汝從何來番從新
州來唯求作佛忍大師曰汝新州是獠獠番元作佛惠能番
曰獠獠佛性與和上佛性豈異別番大師深知真能弄欲
共語忍衆人在左右令能隨衆踏碓八箇月碓臂胴似不異
忍大師就碓上審視喜見性於夜聞潛喚入房三日三夜共
語了付囑法及袈裟汝番此世界大師即令急去大師自送
過九江驛番後大江已卸迴歸諸門徒並不知付法及袈裟
與惠能去三日大師番諸門徒並令散去番此聞無有佛法
佛法流通嶺南衆人咸驚遂相續而有進韶州法如師對曰
惠能在彼衆皆奔湊衆中有一四品官將軍姓陳名惠
惠明久在大師左番不能契悟聞大師此言即當曉夜倍
道奔趣至大庾嶺上見能禪師相急恐怪命不存乃將所傳
衣袈裟過與惠明禪師惠明禪師曰我本不為袈裟來
忍大師教遣之日有何言教顧思我新能禪師具說心法
直了見性惠明聞法已合掌頂礼發遣能禪師急過嶺去
在後大有人來相趣其惠明禪師後居蒙山所出第子亦
只看淨能禪師至韶州曹溪世餘年聞化道俗雲奔後至
景雲二年命第子立碑令新州龍山達塔至先天元年聞（法）成番
番已成其年九月後曹溪却歸至新州曹溪僧立碑智海
等聞和上已後雖人得法水後傳信袈裟和上番莫汝聞已

[illegible] 等閑和上已後諸人得法次後傳信袈裟和上答莫汝因!?

※ 後聊起疑惑我緣此袈裟度[illegible]度合失身命在信大師處三被度偷在思思大師處三度被偷乃至合來六度被偷[illegible]見先人偷得我此袈裟女子將去也更莫關我法著微細得我法者我滅度後廿年外堅固我宗旨者即是得法人也至先天二年怎昔門徒香當文行矣八月三日夜奄然坐化大師春秋七十有六漕溪溝澗斷流泉池枯竭日月無光林木變白異香氤氳三日不絕其年於新州國恩寺迎和上神座至十一月葬於漕溪太平寺[illegible]自教法來流三百年前盡無事相法則後因晉石勒時佛圖澄等子道安法師在襄陽秦苻堅遣聞道安名遂遣使代襄陽來道安法師奏帝常重遇之為長安衣冠子等為詩戰讖揚皆依附學不依道安法師義不中難也此是世智辯聰後又遣講說章門作僧尼執說佛法憑章受我法則錄為三例一日行香定坐二日常六時礼懺三日每月布薩悔過事相威儀法事呪願讚嘆等出此道安法師[illegible]代別傳[illegible]安法師遺齋文四卷現今流行 楞伽經云 乃至有所立 一切皆錯亂 著於思惟是則无邊諍 又云若依心少法 而有少法起 若依心於事 此法即使滅 又云隨言而取義 遠立於諸法 彼遠立故 无量地獄中 又云理教求我 是妄論惡離 離聖教正理 欲滅我及諸 是外道狂言智者不應說 金剛經云 離一切諸相即名諸佛 又云若以色見我以音聲求我 是人行邪道 不能見如來 [illegible]經云 此丘云何隨佛教云何隨佛語若稱讚毀辱其心不動是隨佛教 又答云若不依文字語言是名隨佛語此丘云何應受供養 答言於法无所乘者云何消供養不為世法之所事者誰人報佛恩若言依法修行者 諸小乘禪及諸三昧門不是達摩祖師

※ 宗旨則名如淺 白骨觀 數息觀 九相觀 五停心觀 白觀 [illegible] 種種臺觀 池觀 [illegible] 又神祕經云 人患[illegible]想[illegible]觀 [illegible] 病苦[illegible]觀 色想作喜地觀 不淨觀愛好飲食作地想觀 愛好衣作鐵鎖身觀 諸餘三昧觀等 禪門經云 坐禪觀中見仏形像此二相種種光明飛騰虛空變見自在恣真實[illegible]虛妄[illegible]佛名坐禪見空無有物若見佛世二相種種光明飛騰虛空變見自在皆是自心顯發著魔網於空無滅見如是事[illegible]虛妄 楞伽經云 如是種種相須於外道見法智經云 若學諸三昧是動非坐禪心隨境界流云何名為定 金剛三昧經云 我不入三昧不住坐禪无坐无行不動不禪是无坐禪 思益經云 不依心欲界 不住色无色 行如是禪定是菩薩遍行 維摩經云 維摩詰舍利弗林間是坐訶須菩提大迦葉不平等 轉女身經云 无垢光女河天帝釋汝聲聞乘人畏生死樂涅槃決定之此尼經云菩薩乘人待聞道成聲聞乘人待盡遲成盡漸成 藥師經云 佛訶阿難汝聲聞人如盲如聾不識无上空點 佛頂經云 河聲聞人得少為足此七 佛藏經云 舍利弗如來在世三寶一味我滅度後分為五部舍利弗惡魔於今猶幽隱身佐助調達破我法僧如來大智見在世故弊惡魔衆不能成其大惡當來之世魔變身作沙門形入於僧中種種邪說令多衆生入於邪見毛說邪法余時惡人為魔所迷各說所見我是彼非舍利弗如來滅見來來世中如是破法事故說是深經悉斷惡魔諸所執著阿難譬如惡賊於王大臣不敢自見盜他物者不自言賊如是阿難破戒比丘成就非沙門法猶不自言我是惡人況能向餘人說自言罪人何難如是經者破戒比丘隨得聞時自悔次則有慚愧持戒比丘得自增長

此五隨浮聞時自淨次則有惠能禪師此五浮自增長
大佛頂經五　即時如來告大梁及阿難言汝等有學
緣覺聲聞今日迴心趣大菩提無上妙覺番令已說真實
行法汝猶未識循環摩他歧路舍那微細魔事魔境現前
汝不能識洗心非西落於邪見或汝陰魔或遭天魔或著鬼
神或遭魍魎心中不明認賊爲子又復於中得少爲足如來
四禪無聞此五衰言證聖天報已畢衰相現前猶墮沒身
遺漏有頂入阿鼻獄所以釋迦如來傳金襴袈裟令摩訶
迦葉在鷄足山待彌勒世尊下生分付令惠世時學禪者
衆我達摩祖師遂傳袈裟表其法西令後學者有其稟受
恩大師當在黃梅馬氏山日廣開法門接引群品當此之時
學道者千万餘人其中親事不離惠大師左右者唯有支
道是弟貴人室　智說　神秀　玄賾　義方　智德　惠藏　法如
老安　玄約　劉主簿等並是當世領袖義國名僧各自
言爲大龍像爲言得底乃知非底也無有新州人姓盧
名惠能年廿二礼拜恩大師聞汝從何來有何事意惠能
答言從嶺南來來無事意唯求作佛大師知是非常人也
大師喚左右人多汝能隨衆作務否惠能答身命不惜何但
作務遂隨衆踏碓八箇月大師知惠能根機純熟遂密喚付
法及与所傳信袈裟即令出境後惠能恐衆人識奪隱在
山林或在新州或在韶州十六七年在俗亦不說法後至南海
制心寺遇印宗法師講涅槃經惠能亦在坐下時有宗聞衆
僧人法惠見風吹幡干上頭翻動番衆答言見動或言見風
動或言見幡動不是風動是見動知是聞難不定惠能於座
下立答法師言自是衆人妄想心動之与不動非是幡動法本
无有動不動法師聞說驚愕比然不知是何言聞居士從何來
惠能答本來不來今亦不去法師下高座問惠能就房子

惠能答本來不來今亦不去法師下高座問惠能就房子
細問惠能一一具說東山佛法及有付囑信袈裟即宗法
師見已頭面頂礼歎言何期老下有大菩薩語已又頂礼請
惠能爲和上即宗法師自稱弟子師与惠能禪師剃髮披
衣已自許弟子及諸下門徒嘆言善哉善哉薩恩大師
陝北聞流嶺南誰知今在此間衆人識否咸言不識即宗法師
曰吾所說猶如瓦礫今有能禪師傳恩大法門前若真金深
不思議即宗法師領諸徒衆頂礼能禪師是恩衆人疑及請
所傳信袈裟示衆人并自身受菩薩戒即宗法師共大衆
送能禪師歸漕溪接引群品廣開禪法天下知聞漕溪佛
法東不思議　後時大周立　則天即位敬重佛法至長壽
元年　勅天下諸州各置大雲寺二月廿日　勅使天冠郎中
張昌期往韶州漕溪請能禪師託病不去　則天復至万
歲通天元年使往再請能禪師既不來請上代達摩祖
師傳信袈裟　朕於內道場供養能禪師依請即挈達
摩祖師傳信袈裟与　勅使迴得傳信袈裟　則天見傳
信袈裟甚喜悅於內道場供養万歲通天二年七月
則天　勅天冠郎中張昌期往資州淨住寺請說禪師被請
赴京內道場供養久視年使荊州玉泉寺請秀禪師安州受
山寺請玄賾禪師隨州大雲寺請玄約禪師洛州嵩山會
善寺老安禪師　則天內道場供養　則天本請諸大德緣西
國有三藏婆羅門　則天常偏敬重之劍南習說禪師當
有惠恩念歸鄉考聞山復遠心有少疑其邪通婆羅門云
彼与此何殊禪師何得思鄉習說答三藏何知之答云禪
師但試舉意看無有不知者說又云去也看想身看俗人衣
裳於西市會門看望其三藏云大德俗人何得看俗衣市中
而看說又云好看去也想身往禪定寺佛國相輪上立三藏又云

而有流又云好者去也懸身往禪堂寺禪師相輪上立三歲ヲ
※ 信人何得登高而立挑立輪迴好〻更有立也師當處依法相
念不生其三歲於三界內尋有竟不可得三歲滿罷門逆生
敬仰頂礼挑足白和上言不知當國有大乘佛法令自責身心
懺悔 則天見三歲歸依挑禪師 則天問諸大德和上等有慈
否 神秀 玄約 老安 玄賾等皆言無慈 則天問挑禪師和上
有慈否 挑禪師恐不敬歸順則天意答有慈 則天答云
何得有慈挑答云生則有慈不生則無慈 則天言下悟入見
三歲歸依挑和上 則天信和敬重挑禪師回便奏請歸鄉
勅賜新翻花嚴經一部綵物繡像及播花寶及行道摩
衲師信袈裟 則天立能禪師不來此上殿召來赤奉上
和上將歸故鄉水邊供養 則天令其能元年十一月又使內
侍將軍薛簡至清溪能禪師所宣口勅云將上代信袈裟
奉挑禪師將受待供養令勅將摩納袈裟一領及錦五百
疋充乳藥供養 資州德純寺挑禪師俗姓周汝南人也
隨祖宦至蜀年十歲常好釋教不食葷辛志操高標不
為童戲年十三辭親入道初事玄奘法師學經論後聞嚴
華山忍大師使辭玄奘法師信經論遂往蘄州忍大
師云汝重有文性後歸寶州德化寺化道衆生達摩默觀
三卷錄起一卷復看心照一卷後生万歲通天二年七月
則天勅天冠郎中張昌期於資州刺史請挑禪師西京法門宏
通表御歸資州德化寺首尾廿餘年化道衆生長安二年六月命
慶舜法侍吾遂付信衣云此衣是達摩祖師所傳袈裟
則天賜吾令付汝善自保愛至其年七月六日夜奄然坐化
時年九十四 慶舜禪師綿州浮城縣人也俗姓唐家代好儒
常習詩礼有公義孝行年十歲父亡歎曰天地既无我閒佛
法不可思議法生死皆空何為久住世間汝捨何來答

常習詩礼有公義孝行年十歲父亡歎曰天地既无我閒
※ 法不可思議法生死皆空何為久住世間汝捨何來答
故授和上秦和上知非常人留住京日至德大師至京一月
不移身長八尺神情秀發儀容獨異其自身者飲食後還
居資州德化寺化道衆生廿年後至開元廿四月密告門徒
人至瀕海東西相禪師付囑法文信袈裟此之衣是達摩
祖師信衣 則天賜與和上令密付汝善自保愛
看好山住去處至其年五月廿七日告諸門徒吾不久住至
夜半子時垂狀坐化康齊大時年六十八劍南成都府淨衆
寺元相禪師俗姓周住至之族家代海東皆在本國奇
事妙聞祀妙授乃密面誓志歸真和上見而歎曰女子秉
將猶聞佛法文夫別強我豈無心遂乃剃髮辭親浮海西渡
乃至唐國尋師訪道周遊涉歷乃到資州德純寺礼唐和上
唐和上有疾遂不出見使燃一指為燈供養唐和上唐和上
知其非常人便留左右二年後居天谷山邦至德純寺唐和
上遣家人王鎧密付信衣此衣是達摩祖師傳衣 則天賜
與挑和上挑和上與吾付囑汝金和上將付法及信衣遂居
天谷山石巖下草衣節食甚險難嚴獸護後章仇
大夫請開禪法居淨衆寺化道衆生廿餘年後至寶應元
年五月十五日忽憶白崖山無住禪師吾有疑計此令來看
吾數〻問左右人無住禪師何為不來吾將年邁密使工人重
疊將吾信衣及餘衣十七事密送與无住禪師善自保愛來
是出山時更待三五年間太平即出遂付囑訖至五月十九日
命弟子與吾取新淨衣吾欲沐浴至夜半子時儼然坐化是
日〻月无光天地震動法幢摧折禪河枯涸衆生失望無道
者無依大師時年七十九 金和上每年十二月正月與四衆百
千万人受依戒法道場處高產說法先教引聲念佛盡

千万人受缘厥後道俗慶高僧說法先教引僧念佛上
一氣徹聲行念彼此之西僧無念莫忘無念是
之莫忘是惠心三句是即是悟持門又云念不起猶如鏡面
能照万像念起便如鏡背即不能照見又云須分明知起須
知起滅須知滅此知須不間斷即是見佛辯如二人同行供至
他國其父將書教誨一人得書尋讀已畢嗣其父不行非法
一人得書尋讀已畢不依教示嫌行諸惡一切衆生依无念
者是孝順之子看文字者是不孝之子又云辯如有人酒醉
而卧其母來喚欲令還家其子惡醉迷亂惡罵其母一切衆
生无明酒醉不信自身見性成佛道又起信論云心真如門
心生滅門无念即是真如門有念即是生滅門又云无明頭
出覓若頭没无明頭没覓若頭出又引泗州僧伽云泰天野叟
家无翁妻念野庵翁佛住又云後本來是後无有文字巧
兒識成乃有文字後折却還是本後翁佛住文字翁妻
念又云水不離波波不離水波翁妻念水翁佛住又云諸藤
人伴轉達銀所一人即捨擔藤銀所人言我藤捨之定我
終不能弃又金所弃銀所金藤一人即捨已定我不
能捨金翁泗槃藤翁生死又云我世尊祖師一事祖師
本傳教法不言是說和上若和上問說又言說事子有藤
師之義縱說唐二和上不說教曲依信依金和上所以不引
說唐二和上說慶每常垂下教我直言我達摩祖師所傳此
三句法是惣持門念不起是我門念不起惠門无念即是我
定惠具足是過去未來見在恒沙諸佛皆從此門入若更有
別門無有是慶東京荷澤寺神會和上每月作壇場為人
說法破清淨禪立如來禪立言說為我定惠不破言說云正
說之時即是我正說之時是定正說之時是惠說无念
法立見性開元年中滑臺為天下宗首會和上

說之時即是我正說之時是定正說之時是惠說无念
法立見性開元年中滑臺為天下宗首會和上
之義更有一人說會終不敢說也若得此不得說天寶八年
中洛州荷澤寺亦之宗首被崇惠法師請住三賢十聖
觀行證何地位會答曰泗槃經云南无佛陀南无佛陀身同凡
夫心同佛心會和上即問惠法師請泗槃經來得幾遍惠法師
答曰餘遍又問法師見佛性否法師答不見會和上云師子吼
品云若人不見佛性即不合請泗槃經若見佛性即合講經
槃經達法師即問會和上見佛性否會答見又問云何為見
為復眼見耶耳鼻等見耶會答見無余許多見只是見又
問見等純陀否會答此童見此即此於純陀童等純陀不敢受
斯又被達法師問禪師上代袈裟傳否會答傳答不傳時
法有斯德又問禪師得否答不在會慶達法師又問誰得
此袈裟會答有一人得已後自應知此人若說法時正法流
行邪法自滅為佛法事大所以隱而未出會和上在荊府時
有西國人迦葉賢者妥樹提等廿餘人問會和上說法慶問
上代信袈裟和上得否答不在會慶即問賢者等從何處
來迦葉答從鉢南來問識金禪師否迦葉答盡是金和上弟
子會和上問說汝金禪師教人教道如何迦葉答无明頭出
泗槃頭沒般若頭出无明沒有念猶如鏡面會和上叱之莫說
此閑言語汝達迦葉是婆羅門種姓計金利根乃是尿床婆
羅門耳會和上云汝鉢南說禪師是法師不說了教唐禪師
是說禪師弟子亦不說了教唐禪師弟子禪州趙法師是陵
州王是律師已西表是法師嵩州余是禪師說了教亦不得雖
然不說了教佛法只在破慶郎中馬郎使到漕溪礼能和上
諸聞守諾老僧上代傳信袈裟何在立撫答老師答能和上在
立皆師留每等問法和上代上袈裟寺長寺高僧之長口

*

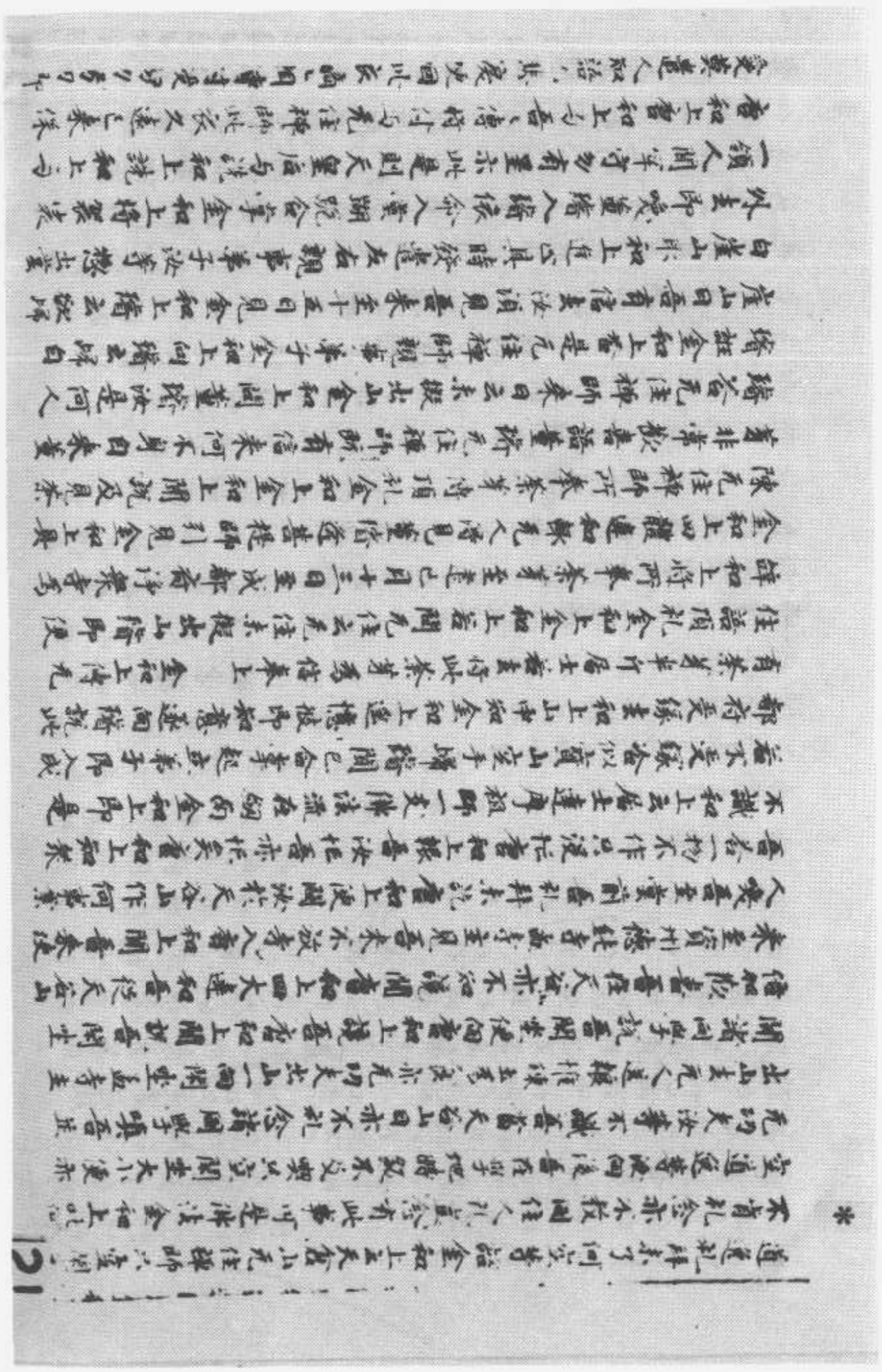
蜐閑守瑞老僧上代曾濟者何在上指若老時若能和
立指師智詵等聞說和上承上袈裟得吾作代付屬誰人
上若代衣女子將世我法我死後廿年外竪立宗旨々々何我法
人也
劍南成都府大曆保唐寺　无住和上每為學道四眾
百千万人及一人無有時節有疑任問處座說法直指見性以直
心為道場以發行為道場以深心為道場以無染為道場以
不取為道場以不捨為道場以无為為方便以廣大為方便以
平等為方便以離相為火以解脫為香以无罣导是懺悔以无
念為戒以无為无所得為定以不二為惠不以嚴設為道場和
上云一切眾生本来清淨本来圓滿添亦不得減亦不得為
順一念漏心三界受種々身假名善知識直指本性見性即成佛道
著相即沉輪為眾生有念假說无念々々若無无念不自滅三
界心不居寂地不住事相不无功用但離虛妄名為解脫又云有
心即是波浪无心即是外道順生死即是眾生垢依寂即是
涅槃動不順生不依寂滅不入三昧不住坐禪无生无行心无得
失影體俱非性相不立　和上鳳翔郿縣人也俗姓李法号无住
年登五十開元年代父朔方展効時年廿膂力過人武藝絕倫
當此之時信安王充河朔兩道節度使見和上有勇有烈信
安王留充衙前遊弈先鋒官和上每自歎在世榮華誰人不樂
大丈夫兒未逢善知識一生不可虛棄遂乃捨官宦尋師訪道
忽遇白衣居士陳楚璋不知何處人也時人号為維摩詰化身
說頓教法和上當遇之日密契相知默傳心法和上得法已一向
絕思斷慮事相並除三五年間白衣修行又聞范
陽到次山有明和上東京有神會和上太原府有自在和上並盡
是第六祖師弟子說頓教法和上當日之時亦未出家遂往太
原禮拜自在和上自在和上說淨中无淨想即是真淨佛性和
上聞法已心意泱然欲辭前進老和上共諸律師大德苦留不

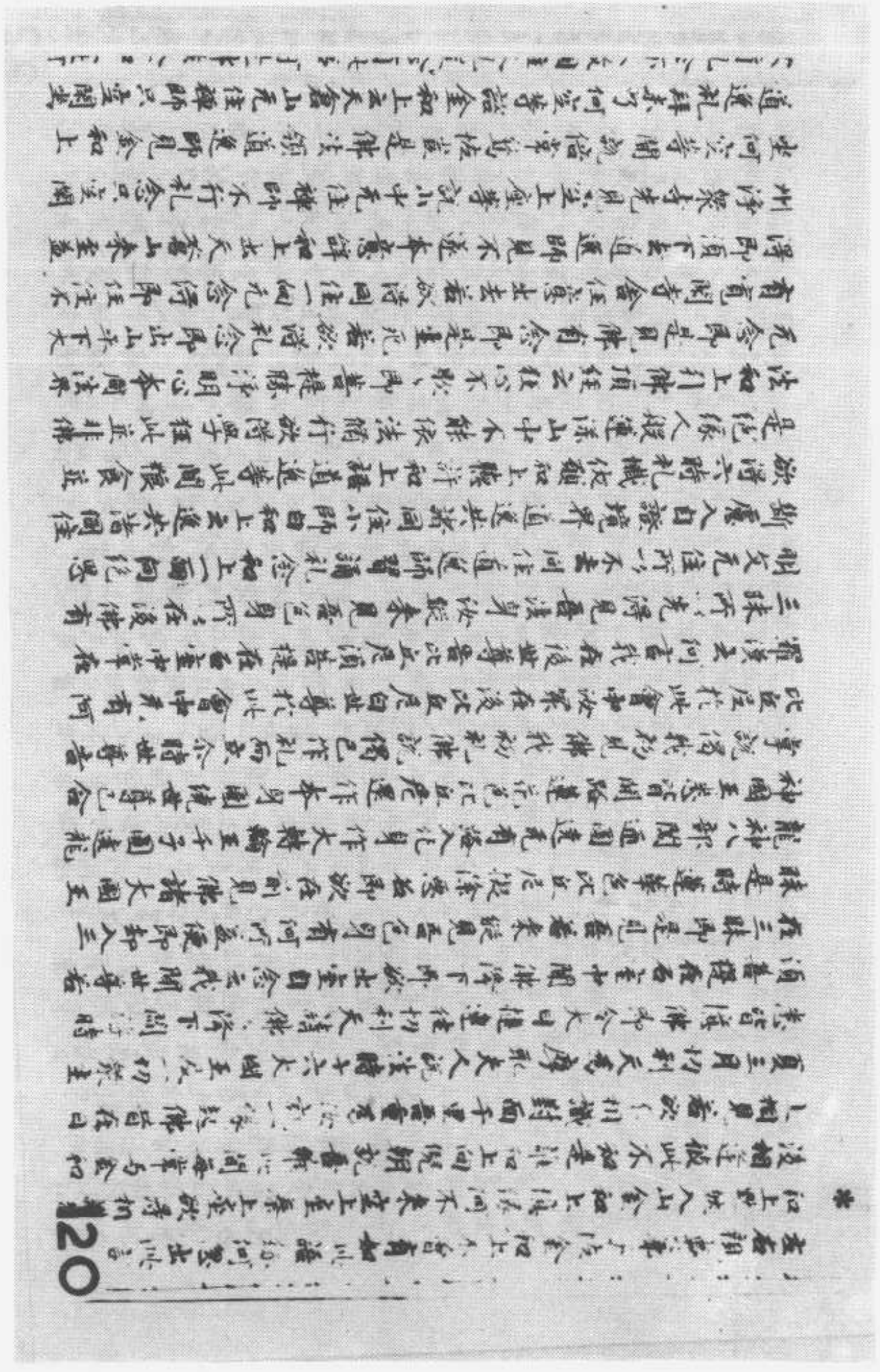
118

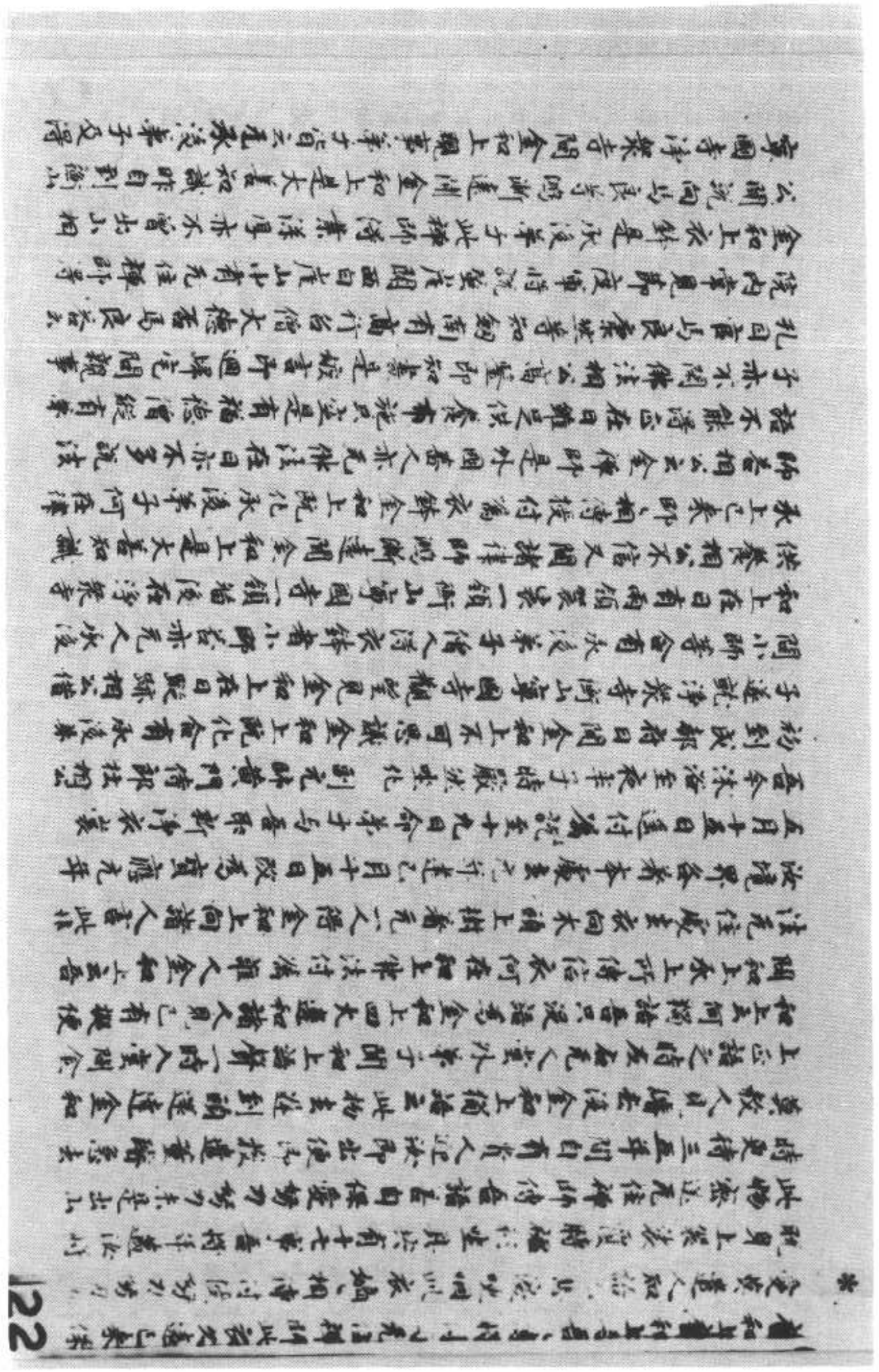
*

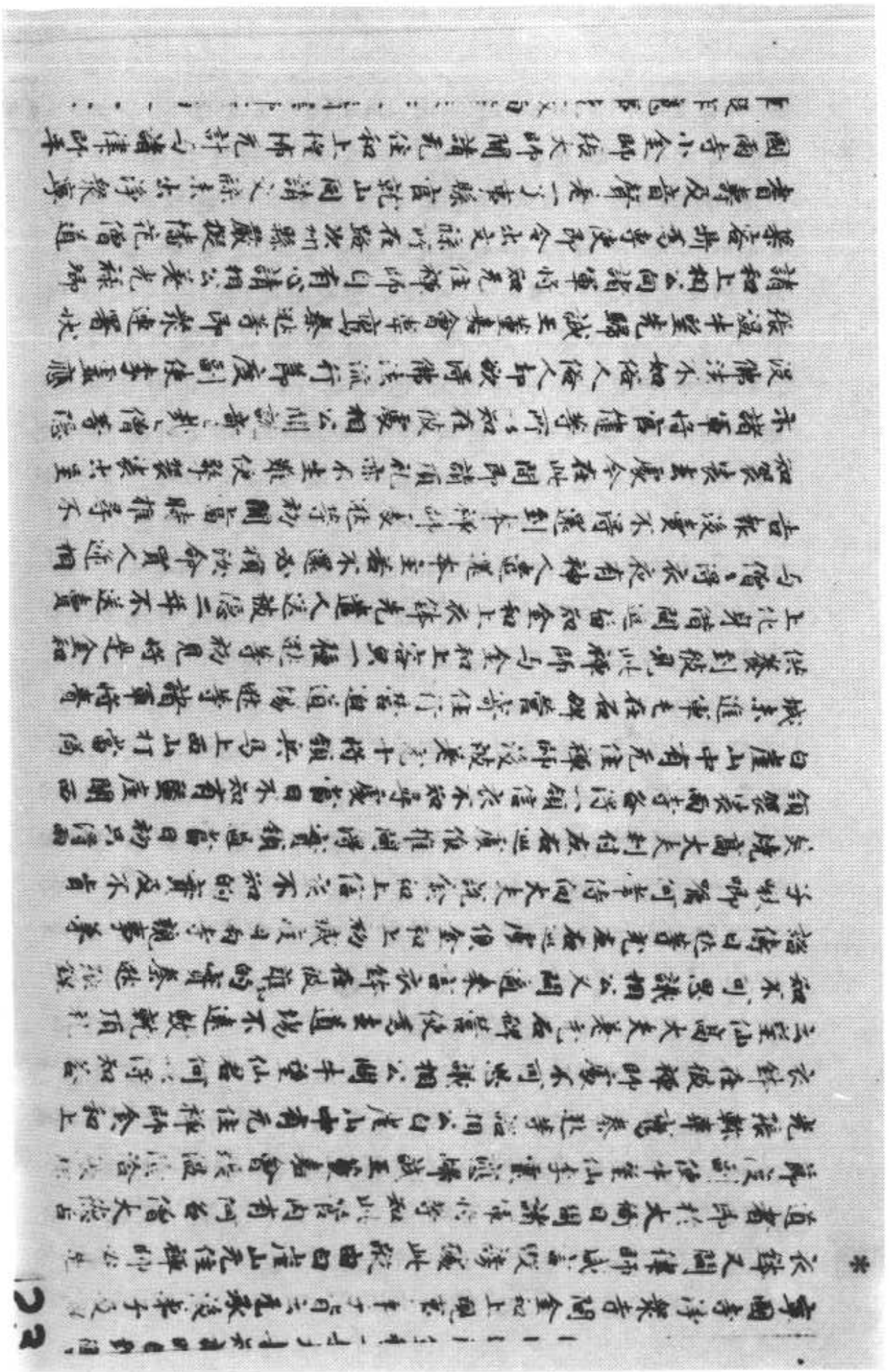
上聞法已心意泱然欲辭前進老和上共諸律師大德苦留
放此真法棟梁便與削髮披衣天寶八年受具戒已便辭老
和上向五臺山清涼寺經一夏聞說到次山明和上蹤由神會和
上語意即知意況亦不往禮天寶九載夏滿出山至西京安國
寺崇聖寺往来天寶十載從西京却至北靈州居賀蘭山二年
忽有商人曹瓌礼拜問和上曾到劍南識金和上否答之不識
瓌云和上相貌一似金和上鼻梁上有靨顏狀与此間和上相貌更
無別也應是化身和上問曹瓌居士從劍南来彼和上說何教
法曹瓌答說无憶无念莫妄弟子當日之時受緣說辭金
和上問瓌何處去瓌答云父母在堂欲歸覲省者金和上語瓌曰
不憶不念總放却觀汝父母在否瓌當日之時聞已未
識今呈和上和上聞說豁然遂与金和上相見遂乃出賀蘭山至
北靈州出行文往劍南礼金和上遂被留後姚嗣王不放大德史
和上辯才律師惠莊律師等諸大德並不放来至德二年十月
却從北靈州默出向定遠城及豐寧軍使楊含璋處出行文
軍使苦留問和上佛法為當只在劍南為復此間亦有若彼此
一種緣何故去和上答若識心見性佛法遍一切處无住為在學
地善知識在劍南所以遠投軍使又問和上善知識是誰和上答
是无相和上俗姓金時人号金和上也軍使頂礼便出行文和上
漸々南行至鳳翔又被諸大德苦留不放亦不住又取太白路山
入住太白山經一夏々滿取細水谷路出至南梁州諸僧徒眾苦
留不住乾元二年正月到成都府淨眾寺初到之時逢安乾
師引見金和上々見非常歡喜金和上遣安乾師作主人安置在
鐘樓下院住其時正是受緣之日當夜隨眾受緣只經三日三
夜金和上每日於大眾中高聲唱言緣何不入山去久住何益
左右親事弟子怪金和上不曾有如此語緣何忽出此言无住
和上默然入山金和上[illegible]

119







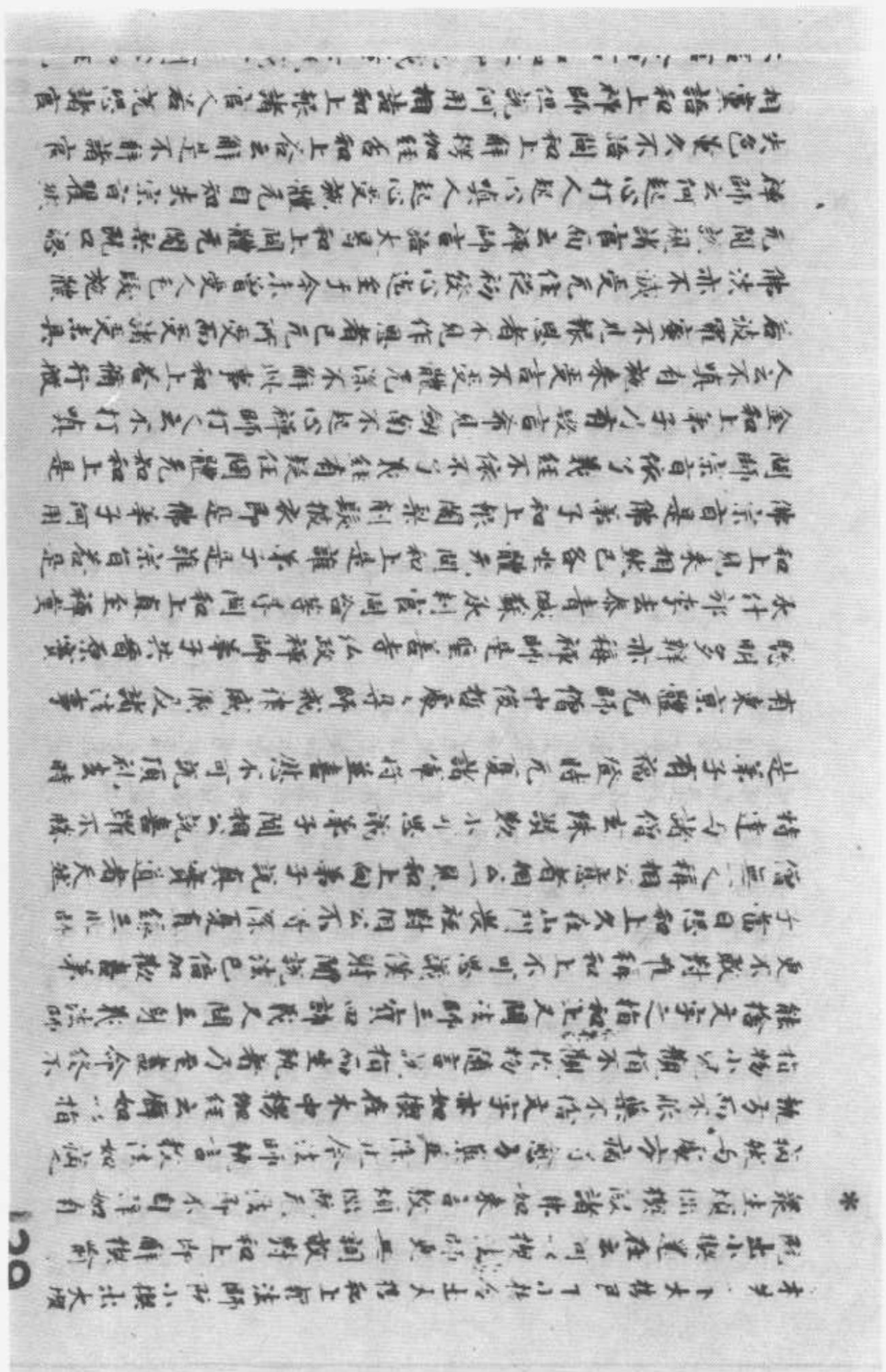


書寄及音信 老一了事縣官乾山問請之祿未出淨教
國雨寺小金師後入此間請元住和上僧師元計之請集此寺
章懷作魔事先嚴尚書長子小蕭律師等為太夫人奪
金和上神院毛律院金和上神堂馬諸律堂小金師且為
身之蕭律師等相知於會毛律院立碑都尚撰文律師張
和之与王美雄及小金師張大師為都昇郎小律師美雄共
王審侍御同姓相認為兄弟為者僕射任夫人設齋食訖
小金師即擎裝僕射所施納袈裟星示僕射及夫人小金師悉
流云此是承上信衣僕射所由來不知此事請元住禪師相公
意重不聞所事都昇王審曲意恐奪律院迴顧問諸律師
此山僧元住禪師有何道業美雄律師等答若據此元住禪
師元有知解若請此僧深不益緇流尚書問緣何不益緇流答
云有一工人於汶川刻鏤功德平等袈裟一領計直廿千文被彼
禪師棄彼工人衣不還云是金和上与我不行事相礼念據此
蹤由即是不益緇流僕射向諸律師云所老在西山兵馬見知意
況律師等何用誑語已離蒲萄魔業失色元計魔事便息永
泰二年九月廿三日光祿卿蔡容新專使縣官僧道等就白
崖山請和上傳相公僕射監軍請頂礼願和上不捨慈悲為
三蜀蒼生作大橋梁殷勤苦請和上知相公深闡佛法受慕
大乘知僕射仁慈寬厚知監軍敬佛法僧審知是同緣同會不
近所請即有陳花寶蓋諸州大德恐和上不出白崖山亦就山
門同乘赴請即寶幢和上令坐幕中和上不受步々徐行
欲出之日氏州境內六迴震動山河吼垂鳥鳴百姓手相借問
是何祥瑞見有使來迎和上當主僧尼道俗并請留和上專使
語僧伯等是相公僕射意重為三蜀蒼生豈緣此境約不
許留當和上未出山日彌盜賊起諸州不敢殺未湯貴方迷惶

訓留當和上未出山日彌盜賊起諸州不敢殺未湯貴方迷惶
相公僕射迎和上出山所至州縣不得賊人民安樂率曉皆
然彌盜盡除妻兒元事和到州城至縣令引路家家懸幡戶
戶焚香感言蒼生有福道俗滿路唱言元相和上來
此即是佛之使予化不絕隱相傳法眼并明法燈遠立大行佛
法矣相公令都押衙飲華遠迎和上飲押衙傳相公語云鴻漸
忽有風疾不得遠迎至日頂礼劍南西川節度使左僕射兼
御史大夫成都尹崔公令都虞候王休巖少府監李嶠弘衙
前虞候杜璋等侍僕射語頂礼和上弟子是地主自合遠迎
緣相公風疾所以弟子及監軍使不敢先來決願和上照察傳
語已一時便引和上至空惠寺安置是九月廿九日到十月一日杜
相公吳監軍諸郎官侍御東川節度使中杜濟行軍杜藏
經印南使中丞解于琳明郎中楊炎杜亞都昂馬雄李參觀
察判官員外李布員外柳子華青苗使吳郡祖庸使韋夏
有侍御狄博濟崔侃崔佩王審蘇敬司馬廣兩少尹成貴白
子昉兩縣令班孟李融補賊官悉來空惠寺門即都虞候
王休巖相公都押衙飲華衙牙交先來白和上云來謁和上和
上答來即從他來押牙等白和上國相貴重應須出迎和上答
不合迎迎即是人情不迎即是佛法押衙又欲語相公入院見
和上容儀不動儼然安住相公頂身下階作礼合掌問信起
居諸郎官侍御未曾見有此事作見和上不迎不起兩々相看
問緣何不迎不起郎中楊炎杜亞久事相公深識意旨亦聞佛
法語諸郎官侍御觀此禪師必應有道相公自鑒何用法
日是日門水節度副使都虞候補賊官作聞和上見相公不
起不近戰慄失色流汗霖霖使人賢聽更待進止見相公坐
定言喚和上說法相公合掌叩頭諸郎官侍御等悉門外人
聞已便即元夏相公初坐問和上因何至此問和上答云遠放

問已便即无憶相公汾州問和上曰何至此間和上答云遠公
* 投金和上相公又問曰在何處令來遠投金和上汾州教法答
无住曰臺山抱腹并汾等州及賀蘭山坐間金和上說頓教
法所以遠投相公問和上金和上說无憶无念莫忘是否和上
答云是相公又問此三句語為是一為是三上答是一不三无憶
是无念是之莫妄是惠又云念不起成門念不起定門念不
起惠門无念即而定惠具足相公又問既一妄字為是之下女為
是之下心和上答云下女有證處否和上答有即引法句經云
說諸精進法為增上慢 无著无增上慢 无著无精進 若起精進心
是妄非進精 若能心不妄 精進无有法 相公聽說曰和上見鹿前
樹否和上答見相公又問和上向汾州外有樹見否和上答見非
論前後十方世界悉見悉聞庭前樹上鵲鳴相公又問和上聞
鵲鳴否和上答此見聞覺知是世間見聞覺知雖摩經云若
行見聞覺知是即見聞覺知法離見聞覺知无念即无見
无念即无知悉衆生有念假說无念无念之時无念不自又
引金剛三昧經云 尊者大覺尊 說生无念法 无念无生心
心常生不滅 又維摩經云 不行是菩提 无憶念故 常求无念
宴相智惠 楞伽經云 聖者內所證 常住於无念 佛頂經云
阿難汝豈舉心 度勞先起 又云見猶離見見不能及 思益經云
云何一切法心 云何一切法邪 若心分別 一切法邪 若不心分別
一切法心 无心法中 起心分別 普賢是邪 楞伽經云 見佛聞法皆
是自心分別不起見者是名見佛 相公聞說頂礼和上白和上云
鴻漸初聞和上未下山日鴻漸問淨衆寺寧國寺懶金和上號
鴻是大善知識即如劍南更合有善知識鴻漸遍問諸師僧金
和上三句語及妄字皆云云下作心三句語各別不決弟子所疑
鴻漸聞諸軍將劍南言无真僧无有一人祇對得者節度副使

* 牛堂先奏延諸軍將劍南言鴻漸說和上悉
上三句語及妄字皆云云下作心三句語各別不決弟子所疑
鴻漸聞諸軍將劍南言无真僧无有一人祇對得者節度副使
* 牛堂先奏延諸軍將劍南言鴻漸說和上悉
類和上不生惡與三蜀名士作大良緣治已頂礼弟子公事有
限毛僕則諸節度副使未得礼拜和上鴻漸未離劍南每日不
離左右語已餘去僕附知相公徹書之和上不可思議即共任夫
人及節度軍將頂礼和上奴居聞說乾坐之處分都伽衍放諸
軍將同聽和上說法時有无盡法師清原法師僧中僧皆在衆
而來和上引佛頂經云何雖一切衆生從无始來種種顛倒業種
自然如惡叉聚諸猶行人不能得成无上菩提乃至別業間緣
覺及成外道諸天魔王并為皆由不知二種根本錯亂循習猶
如貴沙欲成嘉饌縱經劫數終不能得之何二種何難一者无始
生死根本則汝今者與諸衆生用業緣心為自性二者无始善
提涅槃无清淨體則汝今者識精元明能生諸緣所遺者由
失本明雖終日行而不自覺枉入諸魔和上又說一切衆生本來
清淨本來圓滿上至諸佛下至一切含識共同清淨性為衆生
一念妄心即涂三界 為衆生有念 假說无念 有念著无
无念不白 无念即无生 无念即无滅 无念即无愛 无念即无著
无念即无高 无念即无下 无念即无男 无念即无女 无念即无是
无念即无非 正无念之時 无念不自 心生即種種法生心滅即種種法滅
如其心然 非垢亦然 諸法亦然 正无念之時 一切法皆是佛法
无有一法離菩提者 又云因妄有生 因妄有滅 生滅者妄 滅妄者真
是稱如來 无上菩提 及大涅槃 和上說法已儼然不動僕射聞
說合掌白和上云肝是地主自合遠迎為公事不得顧和上勿責
肝先是西山兵馬使和上在白崖山開荒无是當家若有所須
專差衙前虞候祗供和上和上答云隨行檢若波羅蜜百无所
須又云汝但解心諸天鬼何等心解不求心不貪心解不
定心解不



相國謂和上禪師但說何用問法和上報諸官人若說思惟官
不信官人各言信和上即說我各具說或有人問心即住引
經不信即引楞伽經云 愚夫樂妄說 不聞真實意 言說三乘不
真實滅者問 言說所表真實真實無文字 代無相心境 愚生二種見
不識心及緣 所起二妄想 不心及諸界 妄想所不生
體元叔義引法華經有三乘和上引楞伽經云彼愚癡人說有
三乘不見佛心元諸境界心元實智心生動合即廣綱又引思益
經云 文何一切法正 立何一切法邪 若心分別 即一切法邪 若心分別
一切法正 元心法中 起心分別 普皆是邪 有惠憶禪師時人号李
山僧問和上云北禪師云何入作和上答禪師亦不南亦不北亦不
作亦不出作沒問沒失不流不注不沉不浮活脫脫惠憶聞之合
掌叩頭而出有義淨師處默師書藏師並是惠明師弟子來
欲問共和上問住和上聞梨解何經論書藏師答解百法論曾
為僧講說和上請說書藏答內有五蘊元色外有五蘊有為想橋
一切法和上引楞伽經云元智恒分別 有為及元為 若諸佛行者
不應起分別 經之說妄想 終不出於名 若離於言說 亦元有所說
書藏語義淨師請問梨史問義淨即問和上禪師作侵生坐
禪和上答不生只沒禪義淨曰不會問處默此義云何處默亦
不會更令義淨師分別 和上不會逐問義淨解何經論答解
菩薩戒曾為僧講和上問戒已何為體之何名義其義淨元詞可
對便出藏言非我不解直為試你如似你禪我無不行處默連賀
我嫌你純不作我嫌問不行我嫌不作我嫌你不入和上語諸僧
如如之理具一切智我元上大乘超過於名言其義甚明了惠
夫不覺知元住為諸聞梨說一緣起有聚落於晨朝時有一婦
子哭叫聲諸人聞說看見母喚打諸人問何為打之母云答為家
家諸人此世此子幼稚何為打之又聞一峰尖聲諸人於問見一大夫

*

未不覺知有住為法隨事說一緣起有聚落於晨朝時有一婦
子哭叫聲諸人聞說看見母喚打諸人問何為打之母云答為家
家諸人此世此子幼稚何為打之又聞一峰尖聲諸人於問見一大夫
平從川見此世法說之諸人問何說母答云為家諸人聞說言為
漢多應敬屋自頭打如此僧等頭陀如象馬無慚愧不測加諸苦
毒乃徹骨和上再為說來所處無常富學沙門法元心雜意識
是即沙門法諸聞梨制次被長自言我是禪弟子不肯學沙門
法四言諸作嫌鉄不入此非沙門釋子是野干之類佛有明
文未來世當有者依袈裟為說代有凡愛據我正法解如以指之
物愚癡凡夫觀指不觀於物隨言況指而生執著乃至盡命終
不能檢文字之指隨言而求義違立於諸法以被違立故死道地
獄中諸僧聞說忙然失色舞去西京勝光寺爭藏師聞和上不可
思議遠從和上問知不可思議淨藏師如金和上衣鉢傳授和上
問云何以知之淨藏答云傳俗咸言云和上嬌之相傳授將金和上法
小師多年有福得遇和上語已作礼和上問云小師實
看維摩章疏亦學坐禪是太白宗旨和上即為說法元意是
道不觀是禪不取亦不捨境來亦不緣若看章疏即是想念喧
動若學太白宗旨坐禪即是意想攀緣若欲得此間住一
生來所學者悉不經心問淨藏等否答得和上意悲相授一乘和
上親摸和上觀淨藏據為法器即重再說法一物在心不出三界
有法是俗常元住第一義離一切諸相即名諸佛 元念即元相
有念即虛妄 元念出三界 有念在三界 元念即元是 元念即元非
元念即元自 元念即元他 自他俱離 我佛善提 正元念之時
元念不自 淨藏聞說歡喜踊躍即請和上改法号名延藏不
離左右扶持 韶州開元寺覚禪師弟子如一師時人号覚直宿
來從和上問法從何來如一師答從韶州來和上問是誰弟子
如一師答是覚和上弟子覚和上是誰弟子是天福和上弟子和

如一師答是貴和上弟子貴和上是能第十 [illegible] 福和上第十 [illegible]
若上云說法自開門見義如一師示 是平師教云看淨和上即居說
法无垢爭云何看淨此間 [illegible] 由不知何有垢何淨是垢
看垢即是淨妄想是垢无妄想是淨取捨是垢不取捨是淨
无念即无垢无念即无淨无念即无淨无念即无垢无念即无
他自他俱離成佛菩提亟自之時自亦不自知一師聞說言下悟
於深處更不再移和上見知一師志性淳厚有慈孝心便留受
另居經狀不離左右乘行作務盡力忠信師博覽持書轉
性偏能諳諸事業來投和上忠信是海隅遠聞遠投和上語
已作礼和上答道无遠道云何言遠忠信發和上生死事大聞和
上有大慈悲故授和上不緣衣食伏願垂察和上聞學去多是
恩慶若能信得住此間忠信答云佛聞道少无可矣身命
不惜何但文字和上即為說法 尊者大寶尊 說坐无念法
无念无生心 心常生不滅 於一切時中自在勿逐勿轉不流不浮
不流不注不動不搖不來不去活發之行坐悉是禪忠信師聞
說偈雖不動和上見已即知悟解大乘改名号超峰山中常秘
密夜即作務不使人知明即知來意處有法輪法師解涅槃
章疏傳學聰明傍願无人自言第一故說山門共和上問難遂
見和上神威奇特乃諸僧不同法輪師向前作礼問訴起居和
上和上遥見知是法師即遣坐已和上問法師解何經論答云
解涅槃經和上問云何解涅槃經法師即引諸章疏和上說云
非是涅槃經此並是言說 言說三乘本 真實滅苦明 言說即變異
真實離之字 高貴得至善薩聞 世尊之何名大般涅槃
佛言盡諸動念思想心息如是法相名大涅槃云何將言說妄
想已為涅槃若如此說即是不解云何言解涅槃法輪聞說无
詞敬對和上云有法是法是俗帝元住第一義言解即是繫

河敬對和上云有法是法是答 [illegible] 住第一義言解即是繫
惠明是魔神无念即无繫无念即无縛无念是涅槃有念是生死
无念是惠明 有念是魔縛 无念即无彼 无念即无此 无念即无佛
无念无涅槃 設若大悲智 [illegible] 佛无衆生 无有涅槃佛 亦无作涅槃
若明此解是真解者若不如此解是著相凡夫法輪師聞說已
頓歸依小師傳法日久今日得遇和上暗眼再明依願和上慈悲
備授從州禪林寺留是兄第二人並精法華經時人号史法華
兄法名一行第名惠明師來投和上問從何處來先學何教
法惠明師云從從州來持法華經日誦三遍和上問云安樂行
品一切諸法空无所有無常住亦无所住是名智者觀近處
惠明等聞說小師迷沒只解依文誦習未識義理伏願和上接引
旨迷和上即為說法諸法本來常寂滅相不可以言宣示法不可示言詞
相本來滅離相常寂滅相從緣起如來常住人天實所行恒沙佛
歲一念了若欲得住山中更不得誦習常聞僧衆得否惠明等見
事知習誦是不究竟故授和上即為再說 无念即无生 无念即无化
无念即无遠 无念即无近 无念即是史法華 有念即是法華史
无念即是轉法華 有念即是法華轉 正无念之時 无念不自
惠明等聞已心意快然便住山中樂作務 交州蔡容長史夫人
并女志求大乘舉家大小並相隨來礼拜和上和上問夫人從何處
來答弟子遠聞和上有大慈悲故來礼拜和上即為說種種法要
其女聞說合掌踟跽啓和上弟子女人三障五難不自在身今故
授和上擬截生死源伏願和上垂示要和上語云若能如此即是
大丈夫兒云何是女和上為說要法无念即无男 无念即无女
无念即无障 无念即无身 无念即无生 无念即无死 正无念之時
无念不自 即是截生死源女人聞說已不瞬動立不移處良
久聞 和上知此女人有決定心与法為常精進無為攻遍知落
髮隨行已留中思道首後引表來住者是蘇韋日女系密明

疑觀行屈伸中毛道首法門喜妹姓者是蘇軍相女孫適邵
縣惠博學多知聞元不信宋礼卜和上見有刑骨志標邵公
法是法非非法非法元非不非元是非是離一切相即一切法法通
眼耳鼻舌身心法離一切觀行　元念即元行　元念即元觀
元念即元身　元念即元心　元念即元貴　元念即元賤　元念即貴高
元念即元下　心元念之時　元念不白　女人罪障深重今聞法已懺悔消除證已慈悲流淚使請法号
名了見性得号已自落髮被衣屈師中為首　諸人報佛恩
依止頭行者　諸人頭供養　世事不牽者　諸人頭供養　於法元所乘者
若能如此自有天龍供養和上問諸弟子說攝己從他万事俱
和攝他從己万事不己又說偈　一念毛輪觀自在　勿共國王等道理
見鏡即生老大兒　不明即同畜生類　但觀自己行　莫見他非己　是名不量他
三業自然淨　欲見心佛性　善男子若懺悔心是即道
眼心明如日　若有元輪許借心者其道眼即被障陣此是黑
暗之大魔元可了了實知難出　又說偈　我今意況大好
行住坐卧俱了　看時元物可有　畢竟元言可道　但淨此中意況
高極木杌到曉　和上所引諸經了義元自心地法門並破言說
和上所說不可說今頭同學但依長脩行莫看言說　若看言
說即自失脩行分　金剛經云　若取法相即著我人衆生若取非
法相即著我人衆生是故不應取法不應取非法是義故如
來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法
華嚴經云　譬如貧窮人　日夜數他寶　自元一錢分　於法不脩行
多聞亦如是　如聲說音樂　彼聞自不聞　於法不脩行　多聞亦如是
如有設樂家　彼見自不見　於法不脩行　多聞亦如是　如飢設飲食
彼飽自復飢　於法不脩行　多聞亦如是　猶如海船師　能渡於彼岸
彼岸自不去　於法不脩行　多聞亦如是

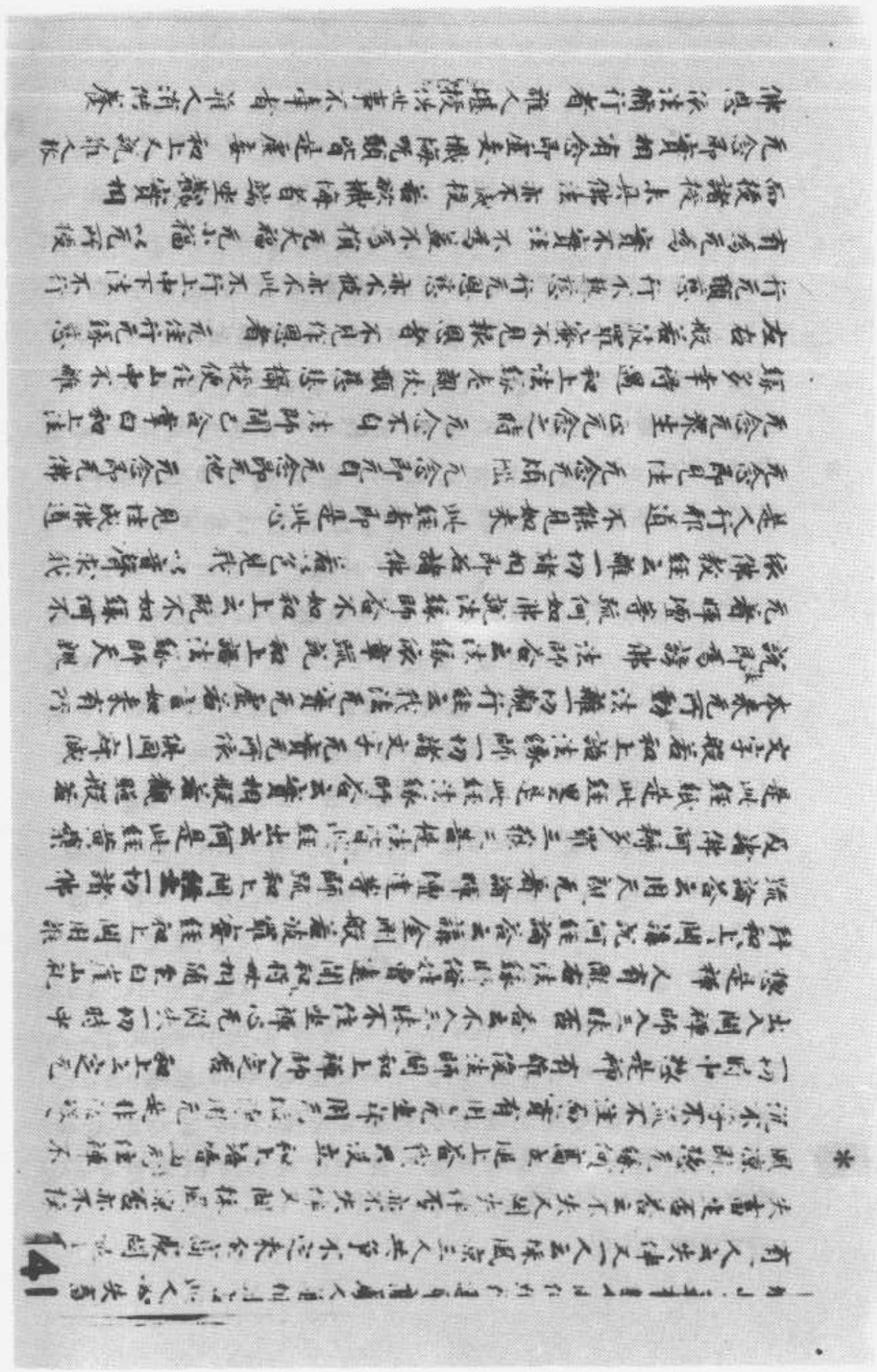
彼岸自不去　於法不脩行　多聞亦如是
法句經云　淨食之人　終不能飽　佛頂經云　阿難從頭記　不見落邪思
貪瞋癡惡思惟　身心不能及　唐知多聞不如一日脩元淨法
多聞經云　一念刹禪定如彼三千界滿中一切人一念在定如活
三千界滿中一切人　雖等經云　心不住內亦不在外是為真坐
若能如此者佛即即可元生滅心說實相法之過眼耳鼻舌
身心法離一切觀行法如是宣可說乎是故文殊師利菩薩讚
雖厚語元有言說是真入不二法門　和上說元念法之本不自
又云知見立知即元明本知見元見思即但懺悔元滿真淨
又破知病知行亦無滅是即菩提道又破智病智不淨
智元智亦元得已元所得故即菩提薩埵　又云圓滿菩提歸元
所得元有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提　又破本病
云何為本一切衆生本來清淨本來圓滿有本即有利惠有
利故心有緣能識家得使即輪迴生死本離心他即元依止已
他俱利成佛菩提佛元根境相不見名見佛於畢竟空中滅
然達立　又破淨病但懺悔　自然病　觀病　禪病　法病
若住此者即為有住是病　法不垢不淨　亦元但懺悔　法離觀
行超然露地坐識幾般思惟覺所覺不入三昧不住坐
禪心元得失　又破一病　一亦不為一　為一破諸數　一根既迷原　六根或解脫
制之一處　元事不離　參羅及万像　法之所即　一本不起　三用元施
其心不計　是有刀大觀　沒等當離　已衆他衆　已即是自性　他即是衆念
妄念不生即是自他俱離成佛菩提　和上每說言有緣千里通元緣
人對面不相識但識法之時即是見佛此諸經了義經和上坐下
尋常教成諸學道者但著言說時引稱田中螃蟹間衆人不
命又引王梵志詩　忠眼近空心　非聞鵲聲孔　對面說不識　銑作無錢量
有數老人白和上弟子盡有妻子男女眷屬聲信侵和上學道

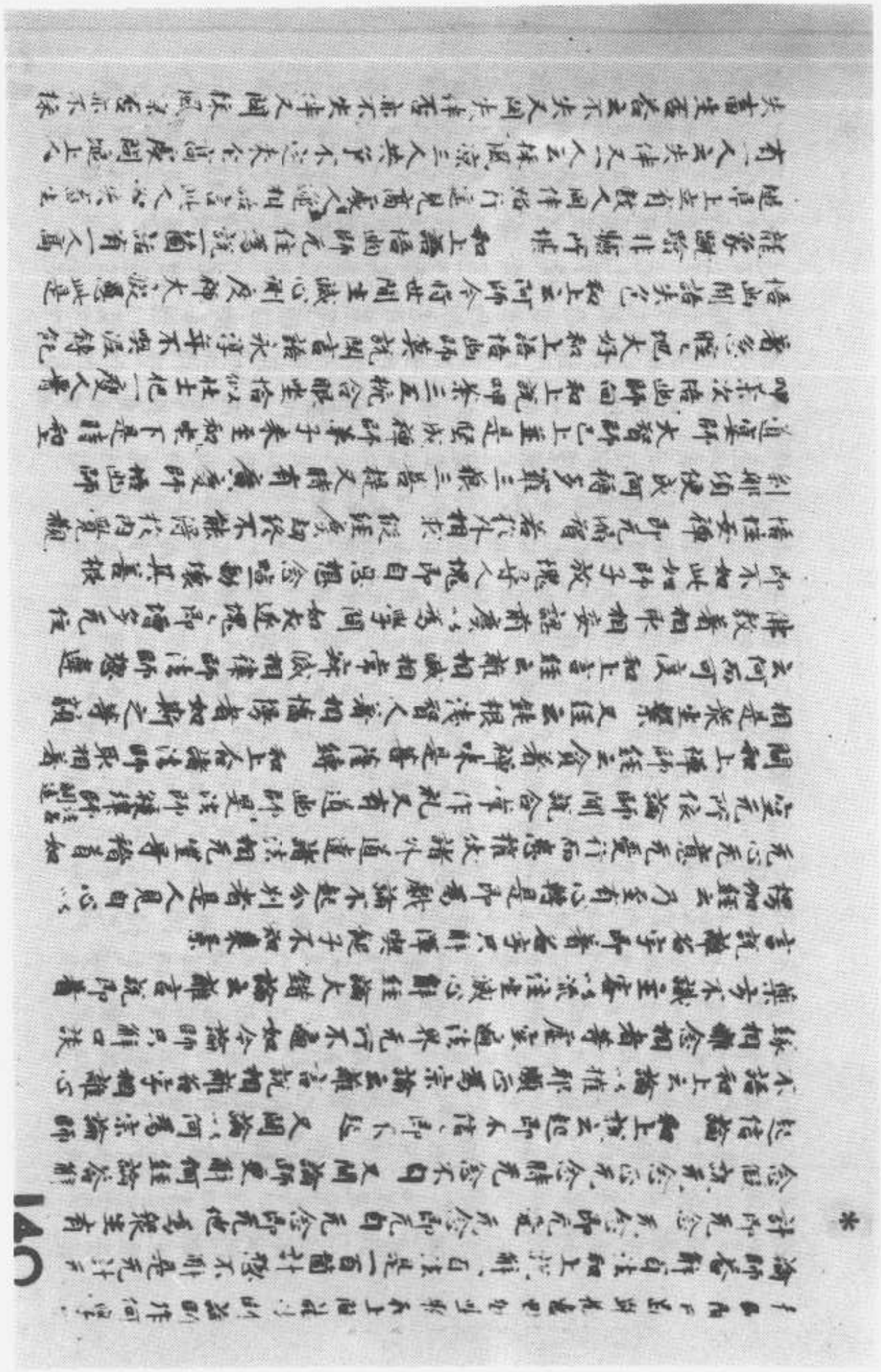
有數老人白和上弟子盡有妻子男女眷屬屋宅復和上學道
和上云道元形段可觀法元形段可證只須閑不隨不念一切時中
總是道問老人得否老人默然不對焉未會和上又說偈
婦是段肉和男女簡單相 常是漫漬奴 至老不得色 又有幽南諸師
僧欲往臺山礼拜師和上聞言大德何去僧答礼文殊師利和上
云大德佛在身心文殊不遠妄念不生即是見佛何勞遠去諸
師僧欲去和上又与說偈 達子漫漫 巡山礼五臺 文殊真淨在 背佛覓蒲
和上呼茶次是日幕府部官侍御世人礼拜說坐定問和上大受茶
和上云是便說茶偈 幽谷生靈草 嘗焉入道媒 雖人採其葉
美味入流埃 靜慮除塵識 明心照會臺 不勞人氣力 直達法門開
諸部官因此問和上師何不教人讀經念佛礼拜弟子不解
和上云自證究竟涅槃亦教他人如是不將如來不了教迴自己
解已陪移學佛即是人得真三昧者和上說說微妙不動諸部
官侍御咸言數未曾有也問和上師何不教事相法和上答大乘
妙理至理按經有為衆生而不能入經教言衆生本性見性即成
佛道看相即流輪心生即種種法生心滅即種種法滅轉經礼拜皆
是起心是生死不起即是佛見又問和上若依此教人得否和上
云得起心即是魔勞動念即是魔纔一切有為法 如夢幻泡影
如露亦如電 應作如是觀 諸官聞說是偈頂除咸言為弟子又
有道士數十人山人亦有數十人法師律師論師亦有世人皆是劍
南領袖和上問道士云道可道非常道名可名非常名豈不是
老君所說道士云是和上云尊師解此義否道士默然无對和上
又問為學日益為道日損之之又損之已至於无為无為无不為
又問莊子云生者不生死者不死道士盡不敢對和上云將今
道士无有一人學老君者只學謗佛道士聞已失色合掌和上又
問諸山人夫子說易否山人答云說又問夫子說仁義礼智信否

道士无有一人學老君者只學謗佛道士聞已失色合掌和上又
問諸山人夫子說易否山人答云說又問夫子說仁義礼智信否
答言說又問易如何山人並不言和上即為說云易言无思也无
為也寂然不動感而遂通此義如何山人不敢對和上更說云易
不變不易是衆生本性无思也无為也寂然不動是衆生本性
云不變不易不思不想即是行仁義礼智信如今學士不見本
性不識主客强識前塵已為學問夫儒夫子說无思无為大分
明山人聞 和上感而遂通義如何 和上答云覓天不求覓天自生
果報不求果報自至煩惱已盡胸氣亦除梵釋龍神咸皆供
敬是故如來入滅无食一切草木皆悉頭低一切山河皆頓向佛何
況衆生此是感而遂通也山人一時礼和上並願為弟子和上又問
道士云上得不失得是以有得下得不失得是以无得此義如何
道士云請 和上為說和上說云上得之人无所得心為无所得即
是菩提陰陰无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提即是上
得之義下得不失得是以无得下得之人為有所求着有所求即
有煩惱之心即是失得此是失得之義也又云為學日益為道
日損若有學心惟增長勞生死此是不益也為道日損之之又
損之已至於无為无為不為道即本性全道絕言妄念不生即
是損之 觀見心至時 一切皆離 即是又損之 以至於无為
性空寂滅時 是法是時見 无為无不為 即是不住无為 循行无起不已
无起為證循行於空不住空為證即是无不為義也 又莊子云
生者不生妄念不起即是不生然生者不死不死義者即是无
生又云道可道非常道即是衆生本性言說不及即非常道
名可名非常名亦是衆生本性但有言說都无實義但名但
字法不可說即非常名道士聞說已合掌問 和上若如此說
即佛道无二和上言不然莊子老子書說无為无相說一說淨

字法不可說即非幸名道士問說已令等問 和上若如此說
即佛道元二和上言不然亦子老子書說元為元相說一切法
說自性佛即不如此說相繫自性俱為妄說一切賢聖皆以無
為法而有差別佛即不住凡夫不住元相不見於大
乘二乘人三昧酒醉凡夫人元明酒醉聲聞人住盡智修覺等作
淨智如來之智惠生起元窮盡或老夫子說与共聲聞等作
佛何有聞人如言如新利流一乘果不遂何羅漢然是等諸
聖人其心悉迷惑佛即不值菩提數近過一切法元臨淨法元
形相法元動亂法元處所法元乘捨是以近過孔丘莊子老子
佛常在世間 而不深世法 不利益 說礼儀元所觀 化老所說多有所著書
是聲聞二乘境界道士作礼盡為弟子以然信受聽法 凡聞
諸法師云何是佛寶 云何是法寶 云何是僧寶 法師默然不語
和上說云知法即是佛寶 離相即是法寶 元為即是僧寶
又問法師法元言說 云何說法 夫說法者元說元示其聽法者元
聞元得元法可說是名說法常知如來不說法者是真三乃聞
法師云何說法師答曰 般若有三種 一文字般若 二實相般若
三觀照般若 和上答云一切諸文字元實元所依供同一齊成本
來元所動我法元實元處法離一切觀行諸法師乎相視而元河
可言和上問律師云何是戒律 云何是戒 云何是決定毗尼 云何是究竟毗尼
戒云何為體 律云何為戒 律師盡不敢答和上問律師識主客
為律師之請和上為說主客戒 和上答來去是客不來去是主
想念不生即沒主客即是見性 千思万慮不益道理徒為動亂
失本心王 若元思慮 即元生滅 律是調伏之義 戒非青黃赤白
非色非心是戒體 戒是衆生本性本來圓滿本來清淨妄念
生時即背覺合虛即是犯戒律 妄念不生即背虛合覺
即是戒律滿足念不生時即是究竟毗尼念不生時即是決
定毗尼 念不生時即是波羅夷一切心識 若見持戒即破戒戒作

生時即背覺 合虛即是犯戒律 妄念不生即背虛合覺
即是戒律滿足念不生時即是究竟毗尼念不生時即是決
定毗尼 念不生時即是破壞一切心識 若見持戒即破戒戒作
戒二見一相能知此者即是大道師見犯重罪比丘不入地獄
見清淨行者不入涅槃若住如是是見平等見今時律師言
解說淨說持說犯作相違戒作相違戒及以飯食皆作相違
使作相即与外道互通等若元作相即是元為不應有見
妄想是垢 元妄想是淨 取我是垢不取我是淨 顛倒是垢 不顛
倒是淨 持犯但來身 非身元所來 非身遍一切 云何獨問道 義說諸持戒
元善元滅儀 戒性如虛空 持者為迷倒 心生滅種種法滅
如其心然 罪垢亦然 諸法亦然 今時律師只為名聞利養如猫
偷鼠細步徐行見是見非自稱戒行此並是滅佛法非法門行
楞伽經云 未來世當有身著於袈裟妄說於有元證據我正
法未來世於法我中而為出家妄說毗尼壞乱正法寧毀尸羅
不毀正見尸羅生天增諸結縛正見得涅槃律師聞說怪怖
已戒懷不安和上重訶 離相滅相常住滅相終歸於空常喜入
於空舞行恒沙佛藏一念了佛只許五歲學戒律五歲已捨小
乘師訪大乘師學元人我法若不如此佛甚可責律師聞已起
綱頭除白和上小師待迷日久戒律盡捨伏頭慈悲攝受一時作
礼兩淚而泣 和上云不憶不念一切法並不憶佛法亦不憶世間法
亦不憶只沒聞聞得名律師滅言詩 和上云實若得時即是
真律師即是見性正見之時見猶離見不能及即是見佛
正見之時見亦不自和上更為弁說起心即是虛妄動念即
是虛綱只沒聞不流不淨不流不轉活鱗一切時中悉是禪
律師聞已踊躍歡喜默然坐聽和上問諸法師論師作何學問
論師答解百法和上說解一百箇計悉不解是元計元





W→T2075 51/196B6

佛慈 依法備行者 雖人間授供世事不準者 雖人清供養
於法元取者 元念即元取 元念即元取 元念即元淨 元念即元緊
元念即元縛 元念即元脫 元念即他 正元念之時 見念不自
元念即是般若波羅蜜 般若波羅蜜者是大神呪 是大明呪
是元上呪 是元等呪 能除一切苦 真實不虛 何其讀誦 依教見
之源悟元生之體 悉重雲而朗悉日 業障頓祛 癡心斯妄
性不動 真如之義 非理非事 元生元滅 不動不斜 二諦雙照 即真
見佛體 然迴依此法 元陽 斯須 雖闡 寂 但法 即常 相見 元異也
僅達此義 流注根塵 思慮 變生貪染 過度 既常對面 楚越難
[illegible] 大唐保唐寺和上傳頂法大乘禪門 人寫真讚 [illegible]
山人孫宗述 日道也 元名悟道者 方知得本法也 元相識法者 乃
達其源 得本 即道 知道 體妙有 元生識法 即源見法性圓明
自他在 元所在 非彼此之方 生元所生 非有元之際 彼彼 [illegible] 迦
文佛說十二部之名法 悉了於心 即說元所說 我和上指八萬門之
要 積真教 見性乃全元所指 別知法 離言說法 非言說不明法
離見聞法 非見聞不顯 因言顯義 得義亡言 是知順言說者
言顯而法亡 返見聞者 言亡而法顯 元言元我 元我元為 元為
之體 如如之理 不一不一 不自是 日菩提 勝淨明心 圓於法界 即
我和上 處其門傳其法 示元念之義 不動不斜 說頓悟之門
元憤元念 每謂門人曰 法即如是 非言說所及 吾祖師達摩
多羅傳此法要 嫡 相授是 諸佛之秘門 是般若波羅蜜 亦
名第一義 亦名不二門 亦名見性 亦名真如 亦名涅槃 亦名禪門
如是之名 是過去諸如來之假號 真實之義 元有名字時門
人得教如說 備行而味之 共相歎曰 蕩蕩乎 如觀太虛之宗 邪見
元纖元 埃 洋洋乎 若視滄溟之浩 涯 元際 元涯 深知道 言不及
微妙 元名 感荷大師 慈 我迷 愚 示我正法 不由 階 漸 直至菩提

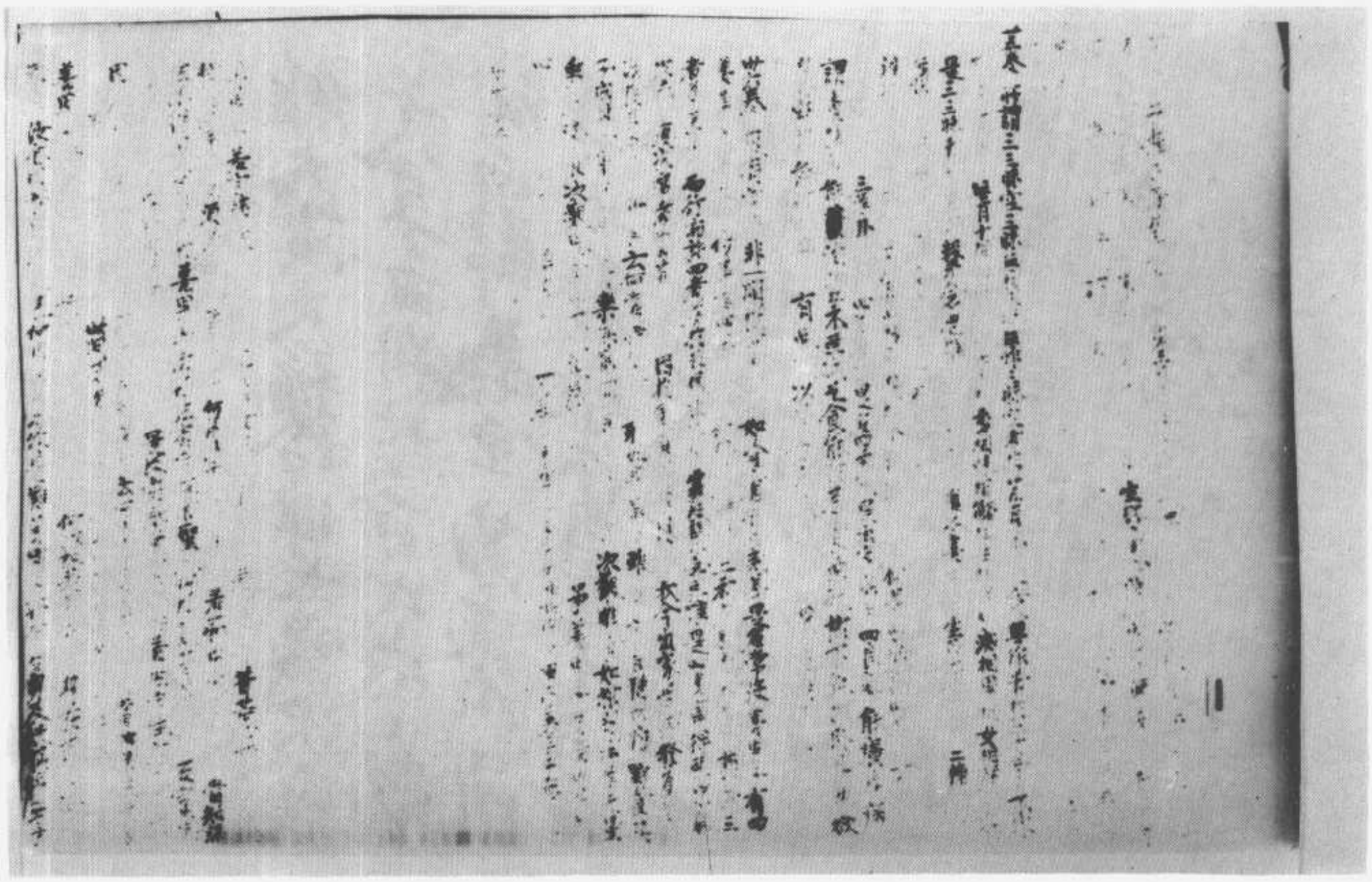
元憤元念每謂門人曰法即如是非言說所及吾祖師達摩
多羅傳此法要嫡相授是諸佛之秘門是般若波羅蜜亦
名第一義亦名不二門亦名見性亦名真如亦名涅槃亦名禪門
如是之名是過去諸如來之假號真實之義元有名字時門
人得教如說備行而味之共相歎曰蕩蕩乎如觀太虛之宗邪見
元纖元埃洋洋乎若視滄溟之浩涯元際元涯深知道言不及
微妙元名感荷大師慈我迷愚示我正法不由階漸直至菩提
若過諸學我須轉示不有師相易以順諸迷理名良工繪事真
跡容光煥然相好成就觀識者可以指邪依法者可以至妙更深
處而未測 稽首瞻仰 張馬 [illegible] 之東上乘法 元理非事 善說多門
皆歸不二 起業尊之 西仙於佛成達摩授之東流於漢地事即
千有餘載 聖子世有四嬌 相承代代相次 傳法契於道源 傳衣
表於真為 吾師密授 堂 顯示 諸佛之密秘門 發大乘之玄義
不順有為 不依無記 離性離相 不愚不智 義非有無 有無非義
達見夫心 越賢聖意 行過三乘 頓超十地 非淨非染 元他元自
用元生滅 影像俱離 見元明晴 元念即是 遂名良工 潛為繪事
性毫生相 觀魏之應身 離相窮言 見法之法藏 得猶天錫
青與世異 哩妙良哉 究得真氣 稟性而敬言 目師之而將視
行之孫高 瞻之弥貴 不有吾師 此法將墜 大唐九年六月三日書
諸門徒與吾承新淨衣 吾欲沐浴 記者衣間 弟子 [illegible] 時 到來 [illegible]
到約束諸門徒弟子若是孝順之子不得違吾言教 吾當大行
吾去後不得頻眉不得同世間不備行人 哭泣著服及頻眉者
即不是吾弟子 哭泣即是世間法 佛法即不然 離一切諸相即是見
佛語已奄然生化 大師春秋六十有一

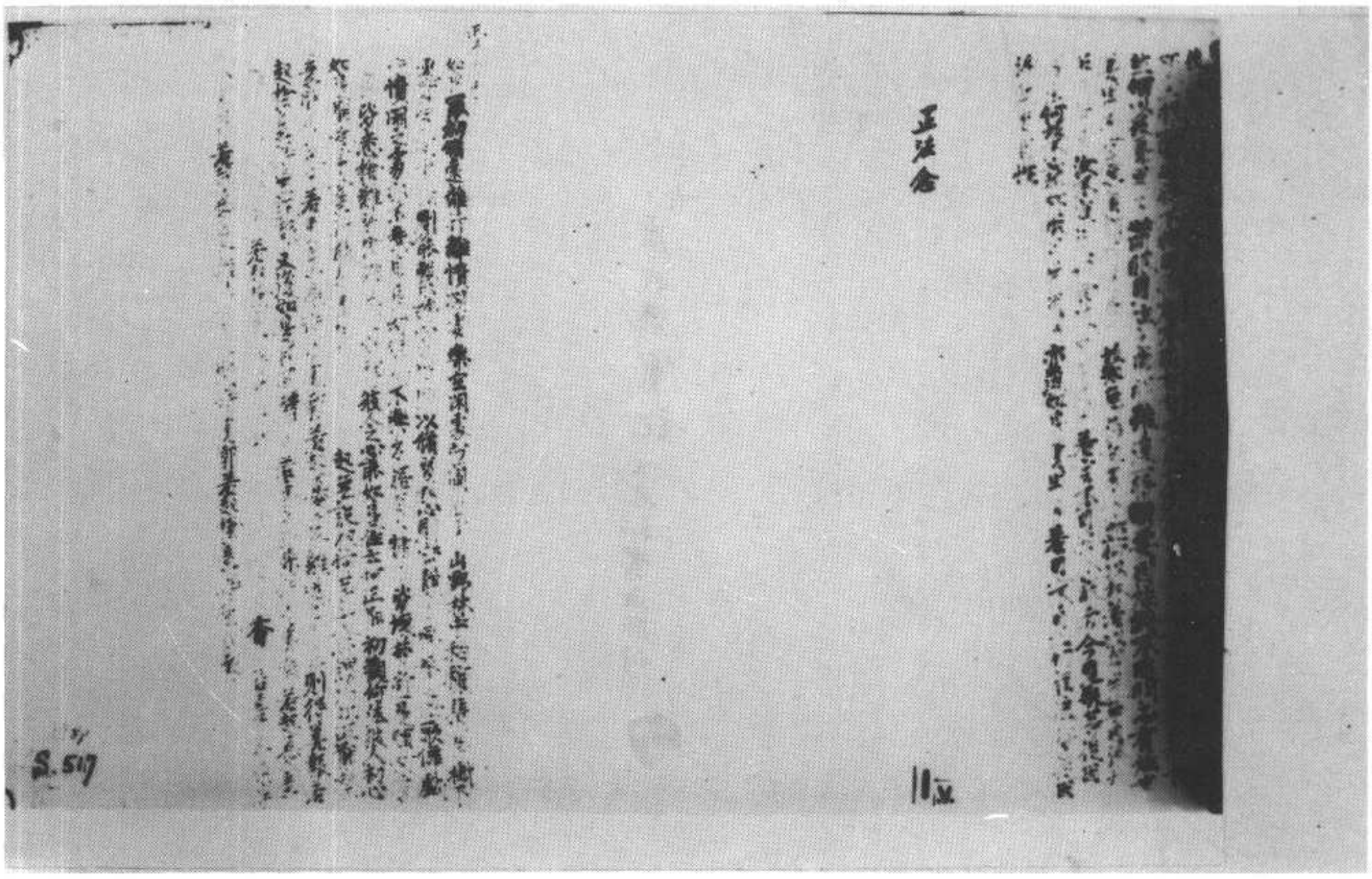
唐代法寶記一卷

三月

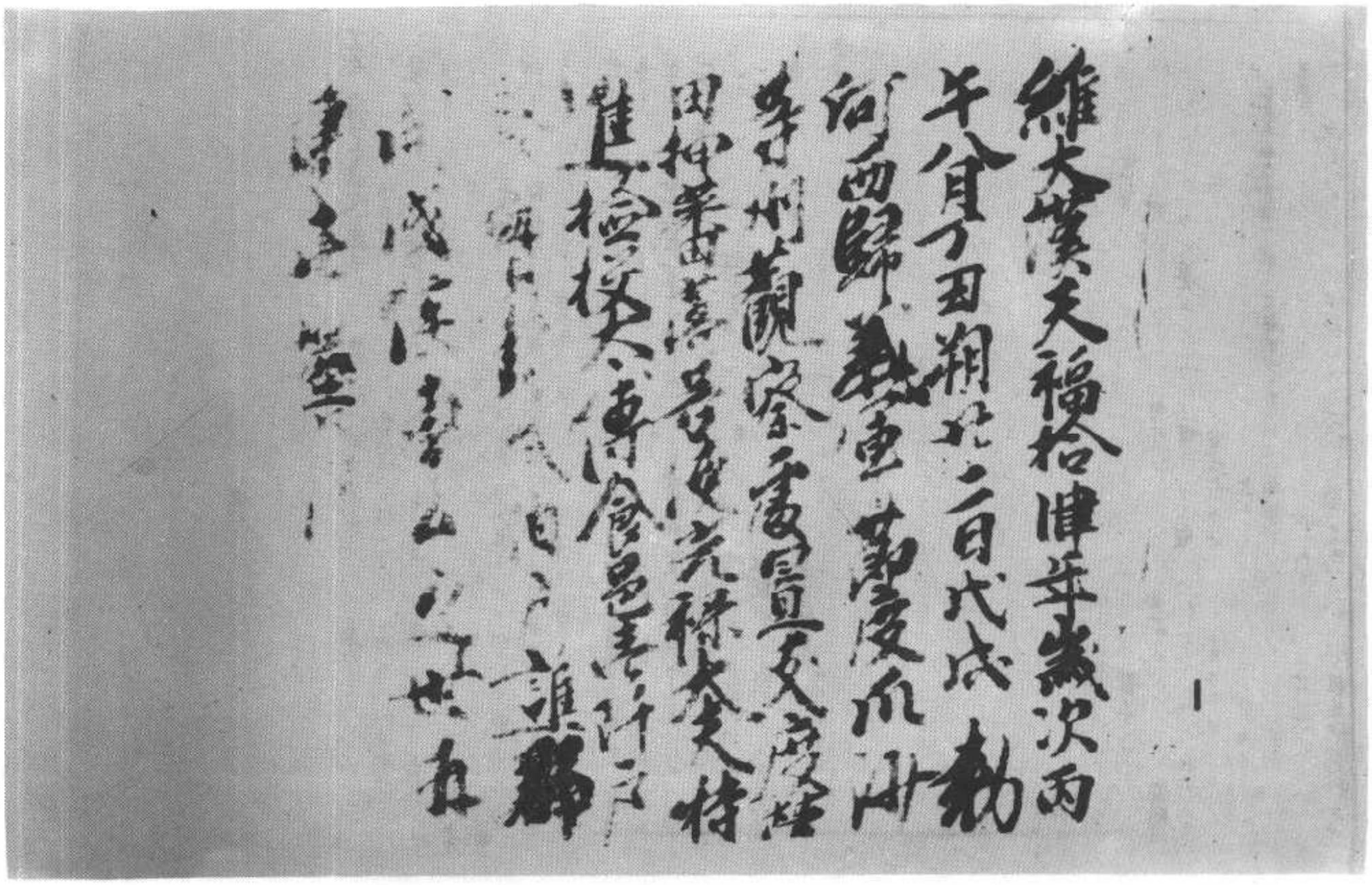
歷代法寶記 又名師資血脈傳

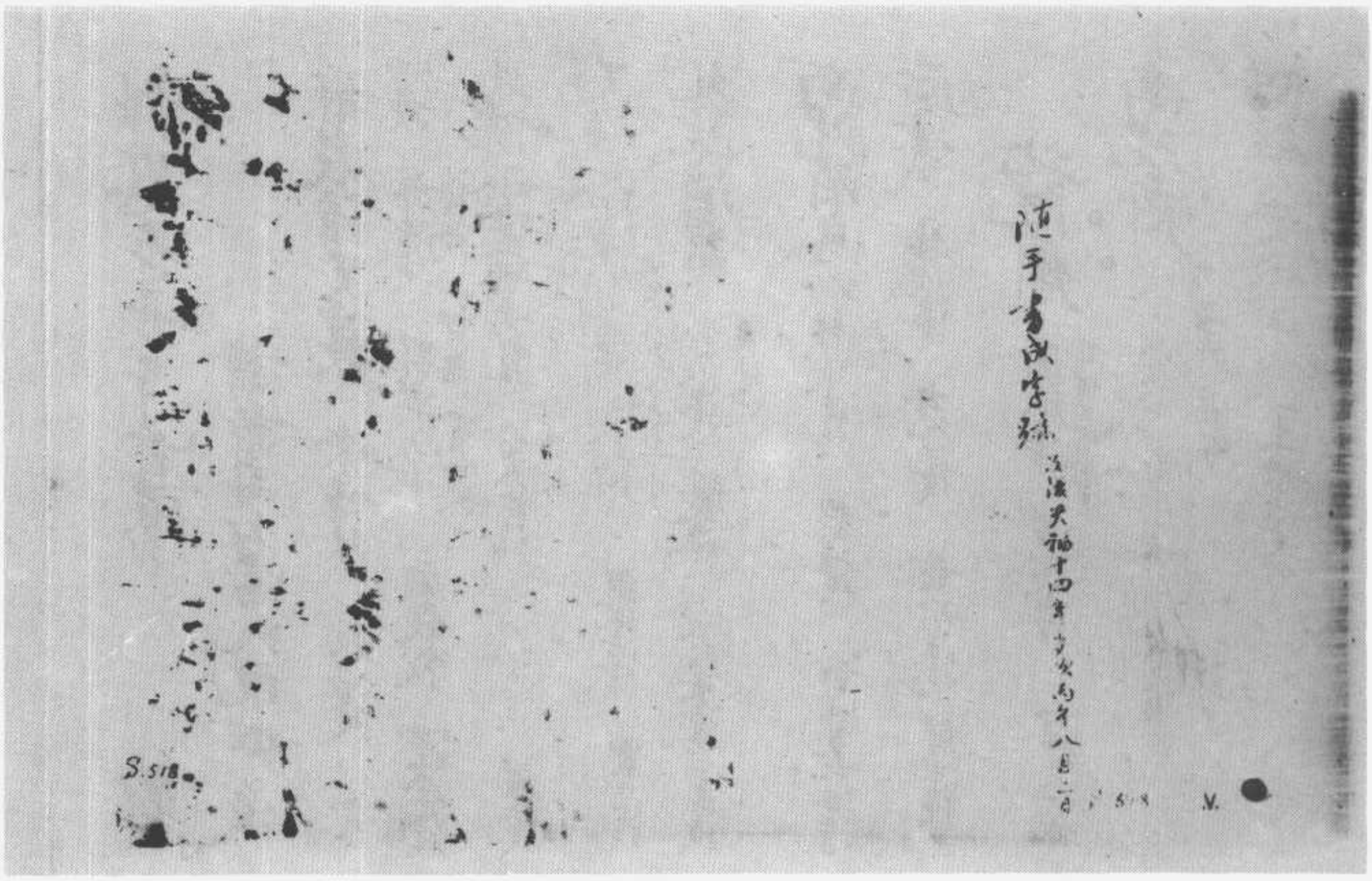
▼斯五一七號　正法念處經摘抄



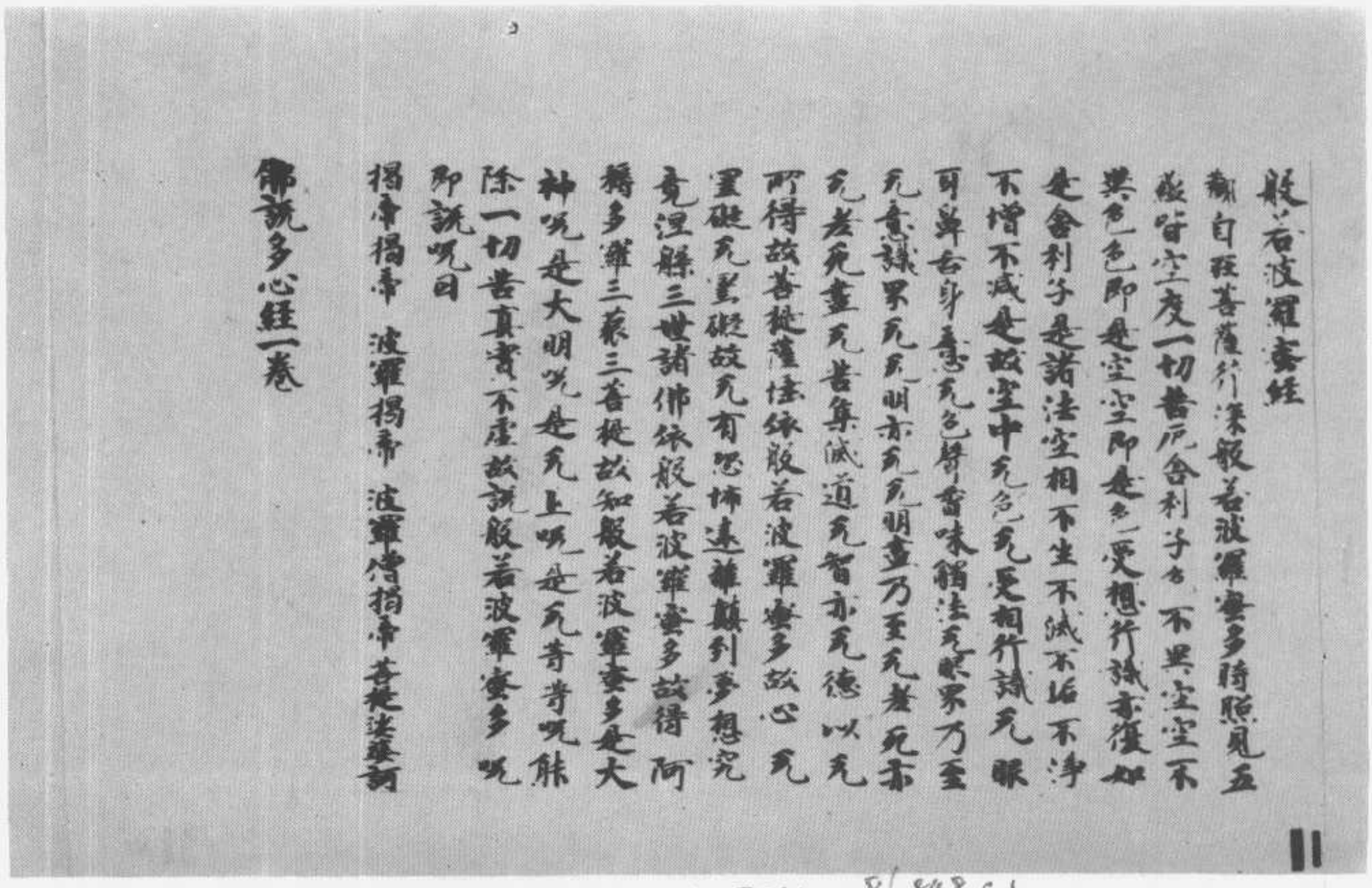


▼斯五一八號　天福十四年（公元九四九）曹仏建簷題名





▼斯五一九號　般若波羅蜜多心經

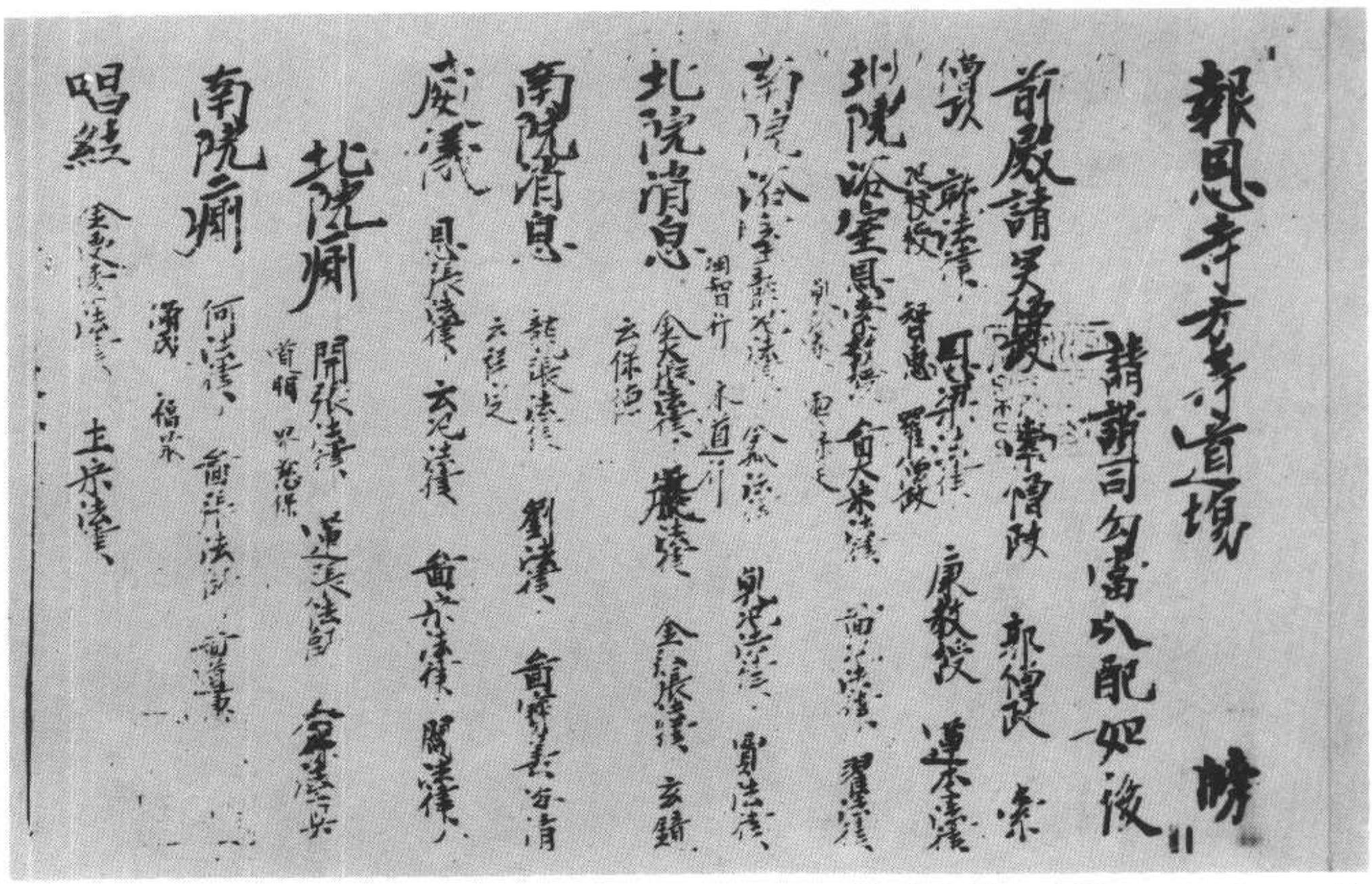


般若波羅蜜經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中无色无受想行識无眼
耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至
无意識界无无明亦无无明盡乃至无老死亦
无老死盡无苦集滅道无智亦无得以无
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无
罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究
竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿
耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大
神咒是大明咒是无上咒是无等等咒能
除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多咒
即說咒曰
揭帝揭帝　波羅揭帝　波羅僧揭帝　菩提薩婆訶

佛說多心經一卷

S→T251　8/848c1
W→　8/848c20



榜

請諸司勾當公配如後

前殿請吳僧政　郭僧政　索僧政

北院浴室恩法師　俞大朱法師　翟法師

新院浴室恩法師　孟法師　郭法師　賈法師

北院消息　金大張法師　嚴法師　金張法師　玄鏡

南院消息　趙張法師　劉法師　俞法清

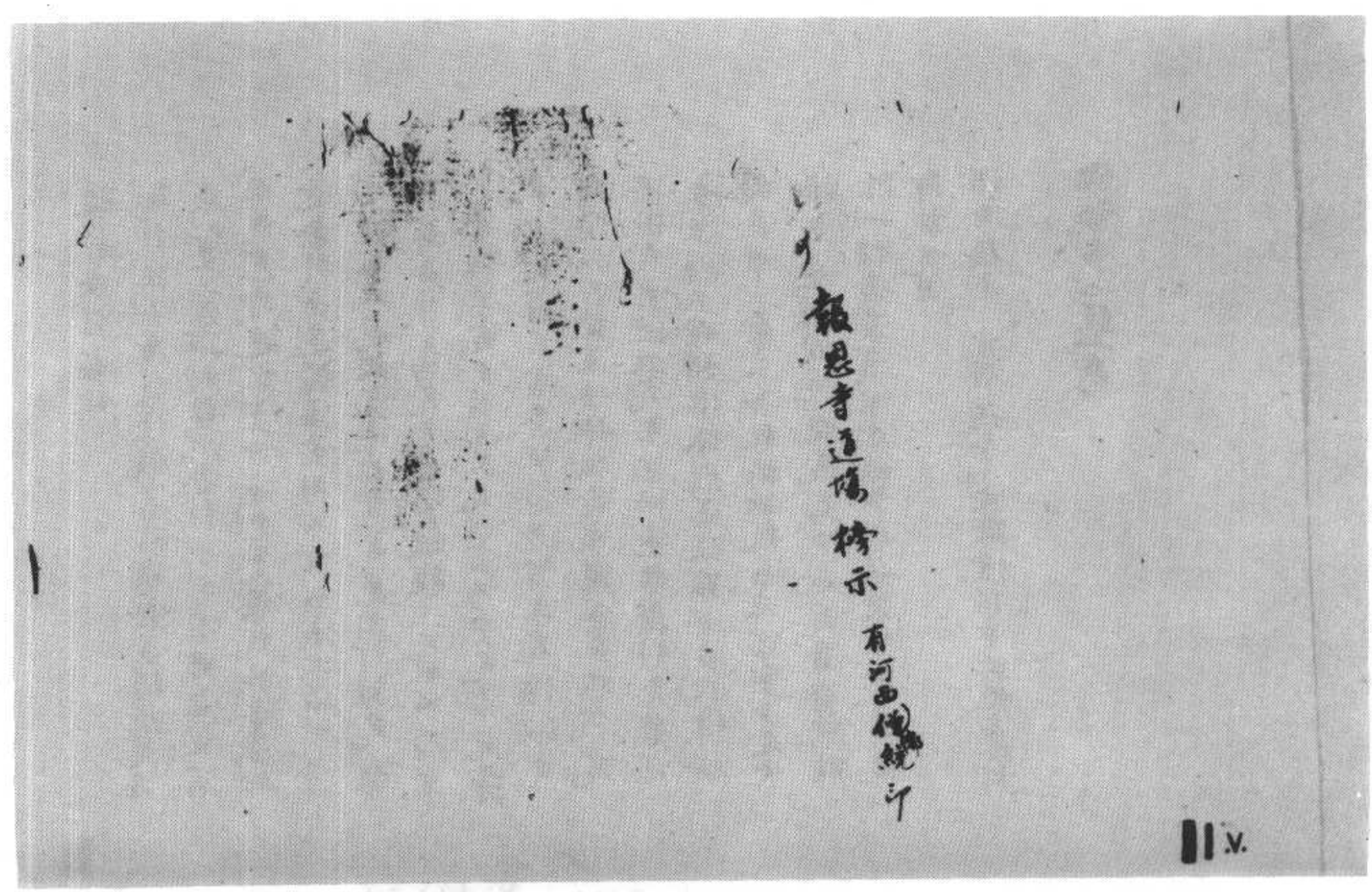
廊廡　恩張法師　元兒法師　俞大朱法師　閻法師

北院廁　開張法師　逼法師　金張法師

南院廁　何法師　俞張法師　俞法師

唱經　金大張法師　王朱法師

榜場道等方寺恩報　號〇二五斯



報恩寺道場榜示　有河西僧錄汗

S一檪(20)1
W一檪(20)9

新菩薩經一卷
賈躭須下諸世衆生每日念阿弥陀仏一千口新惡行
苦今年大熱無人伏刈有數種病死第一虐病死第
二天行病死第三牛死第四種病死第五產生死第
六惡眼死第七血痢病死第八風黃病死第九水刺死
第十惡眼死勸諸衆生寫一本免一身寫兩本免
一門寫三本免一村若不寫者滅門門上榜之得過
此難其經西京州正月二日威仲時雷鳴雨聲有一石
下大如升等百遍兩斤即見此經報諸衆生令載飢
惡

新菩薩經一卷

新菩薩經一卷
賈躭須下諸世衆生每日念阿弥陀仏一千口新惡行
苦今年大熱無人伏刈有數種病死第一虐病死第
二天行病死第三牛死第四種病死第五產生死第六
惡眼死第七血痢病死第八風黃病死第九水刺死
第十惡眼死勸諸衆生寫一本免一身寫兩本免一
門寫三本免一村若不寫者滅門門上榜之得過此
難其經西京州正月二日威仲時雷鳴雨聲有一
石下大如升其百遍兩斤即見此經報諸衆生令
載飢惡
新菩薩經一卷

斯五二一二號　新菩薩經一卷共二遍

新菩薩經一卷

S 521

消滅交念往生發願文

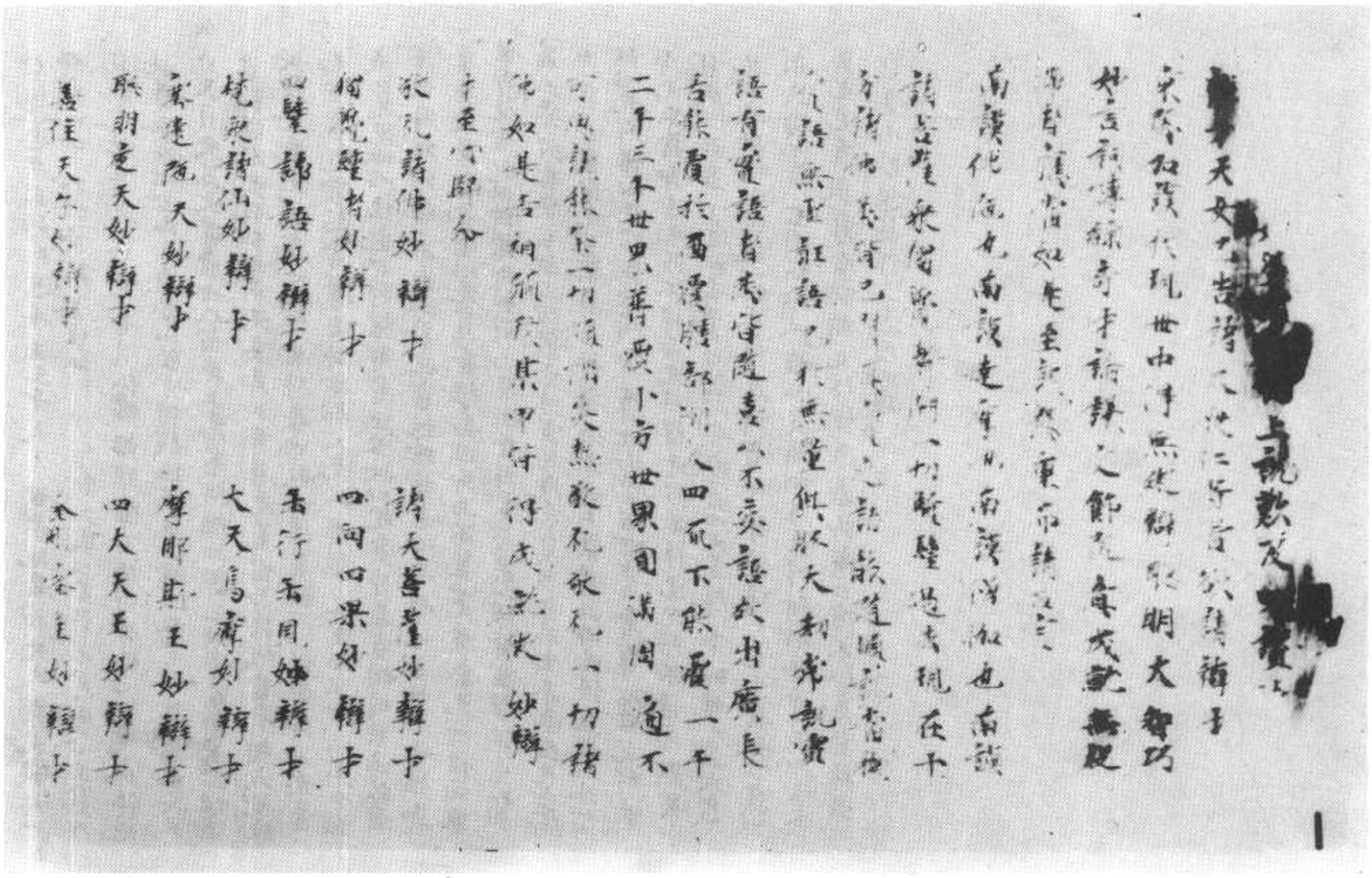
大乘四无量安心入道法要略

斯五二二二號　消滅交念往生發願文

皆得道果即此乳道准注三千大千世界地居諸天大衆又衆諸
婦神口中火出炎然生[illegible]
化仙光照其身心前善見仙懺悔罪障消滅發菩提心當來成仙從
此灌注住七金山及須彌山堅守持戒恒娛天王住三天一下次第至第六天
※ 日天月天五大星辰廿八宿無上色界初禪二禪三四淨應周遍一切皆
悲飽滿放光化仙如前光異即此慈悲光量世与樂拔苦行相成就故
此諸光重光所有情神苦得善次起心隨喜彼所得樂即此光量
也從善起捨起著摩他餘捨那入光所得觀二空理任法界令識
成身從四心後起此餘捨那者照世此四光量皆是有相因果法故若
不起解照即離不出三界彼善起捨捨者心平等性也此平等性即
平等大悲體也捨以光貪善振為性即与不空四光量報光所得相應
世即從捨起此餘捨那照前与樂拔苦因与果一切皆空誦衆生類
在三界內苦樂与中一切衆生性空光觀光貪瞋亦不生不滅觀光生滅
等有苦樂觀光与樂者若得樂者亦光与樂者此內外俱空也內外空
故心光所依心光所依故明者摩他即空相應名者等他世空所世
即光取捨即了光所依得由光所得光所不得達光所不得即佛果
自成　若事了已收去四大口語心念應云四大各歸本所轉聖四大成
光四將此福分迴施一切有情及諸善神等隨情了已即發願云我
願此福作淨土因臨命終時心莫顛倒乃至同斯願海等此即往生
因也更有成身合識轉光作聖等義耳應口傳不合妄語抄出
珍為小根誹謗作三途因四鎮

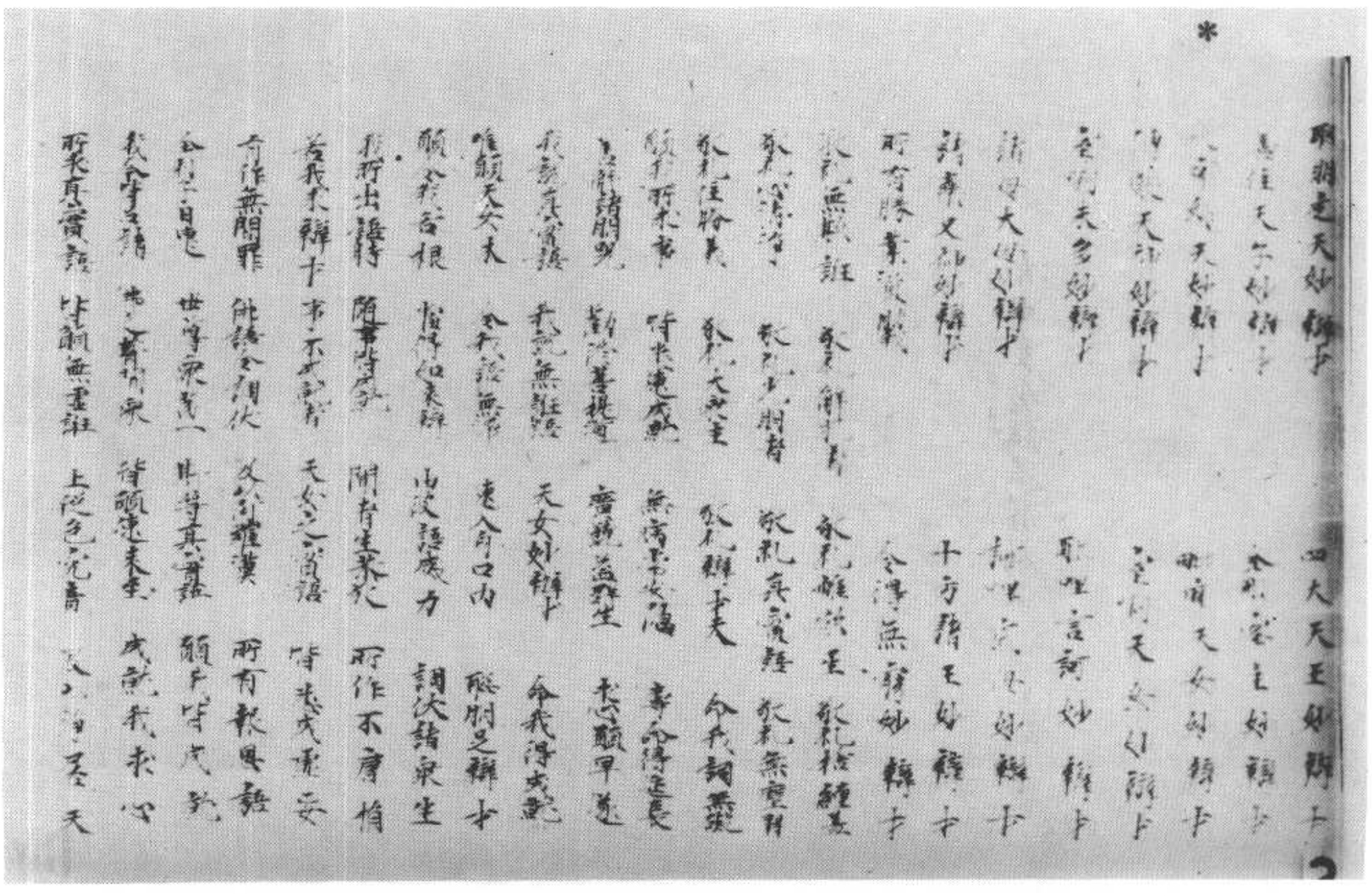
清淨交令往生菩提之

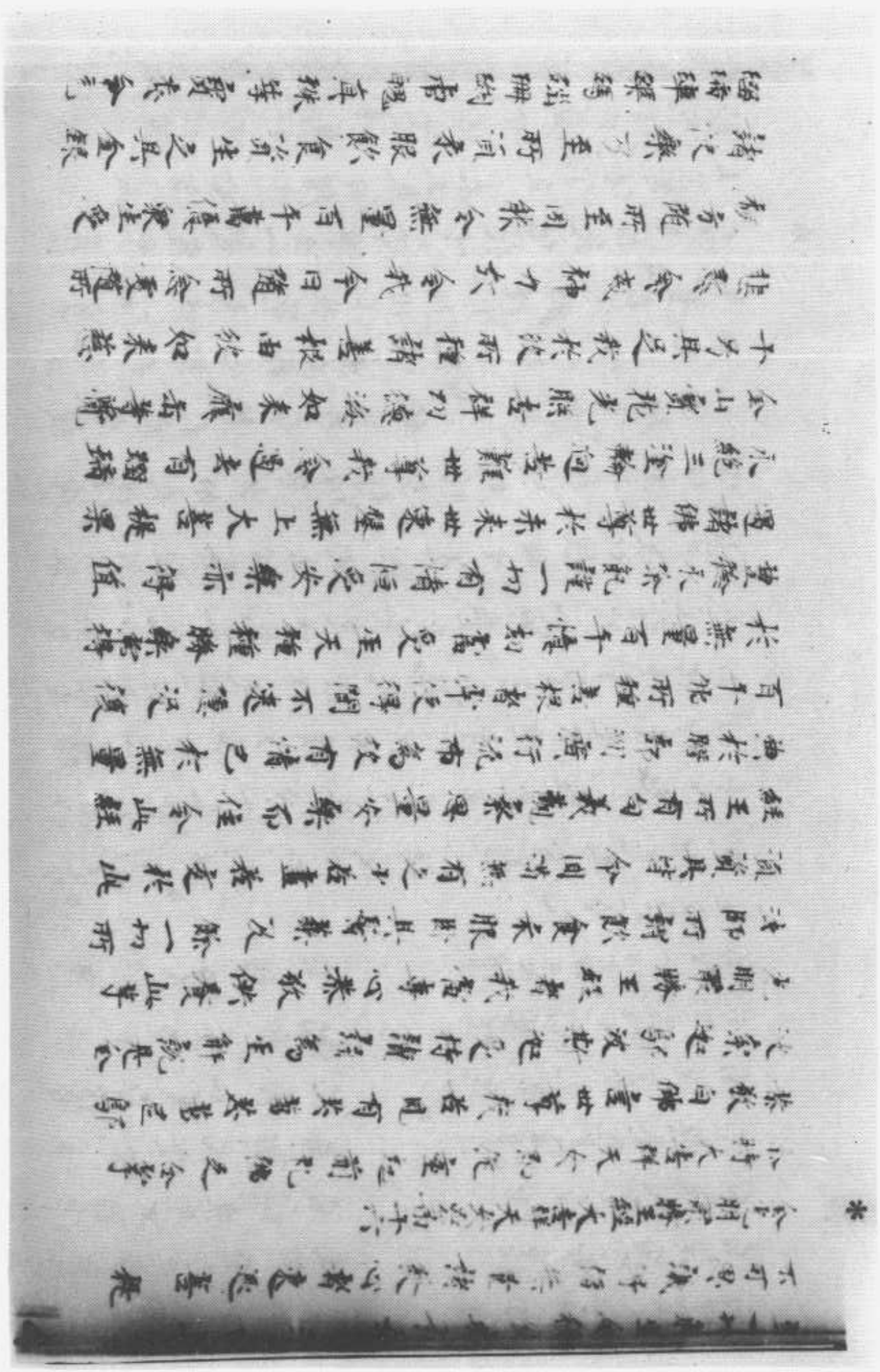
S 522

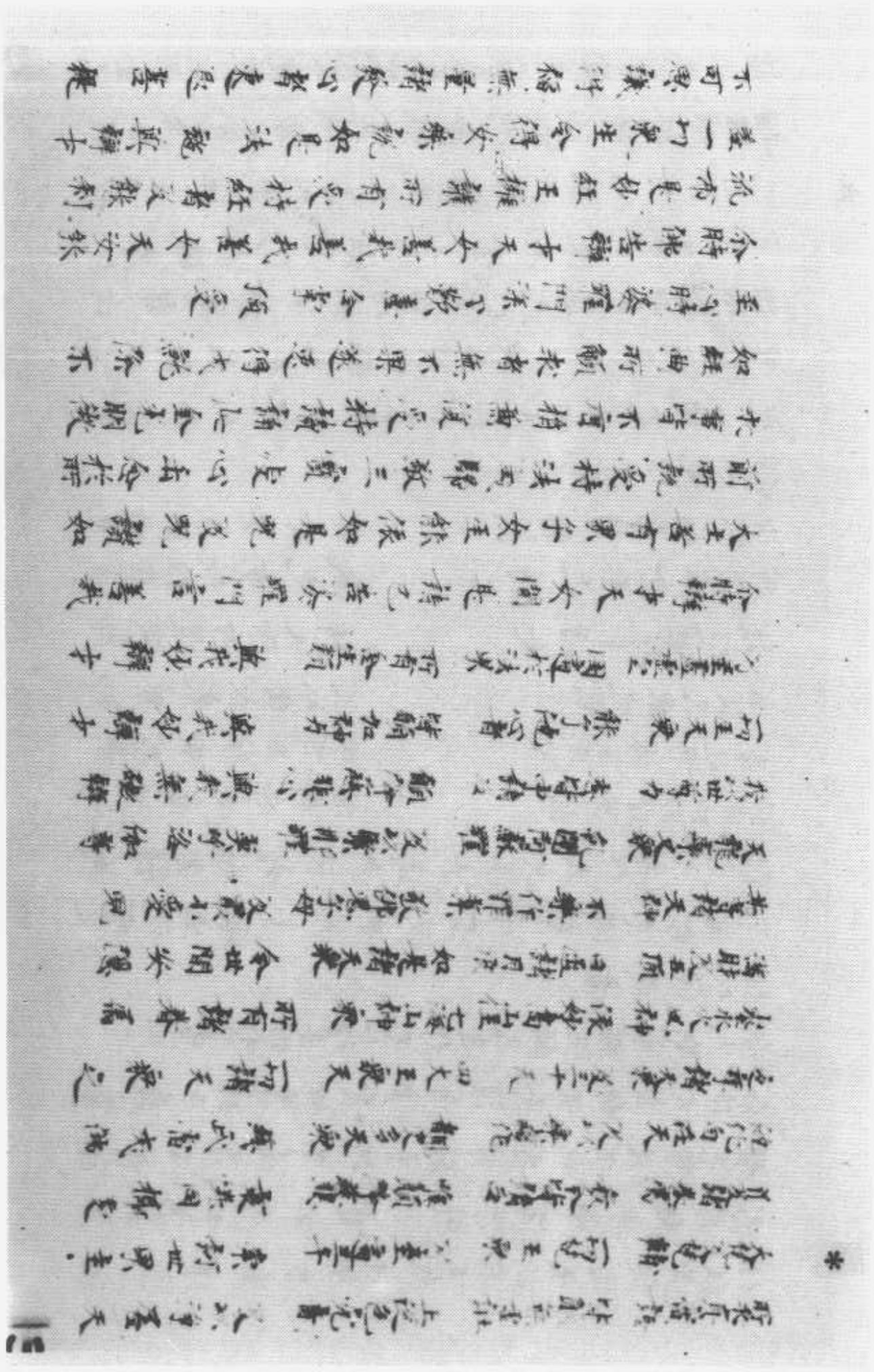


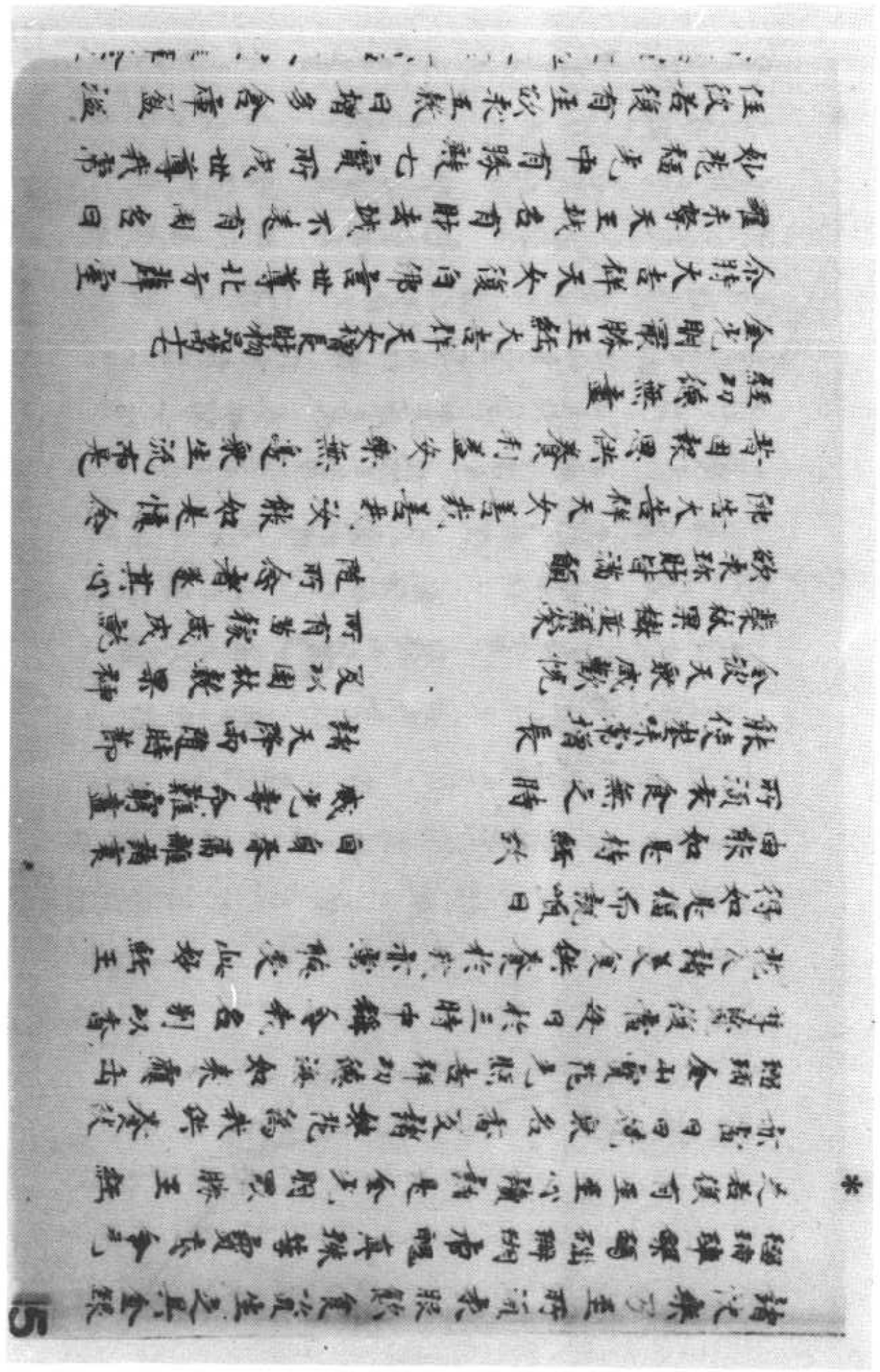
S→T665 16/437C17

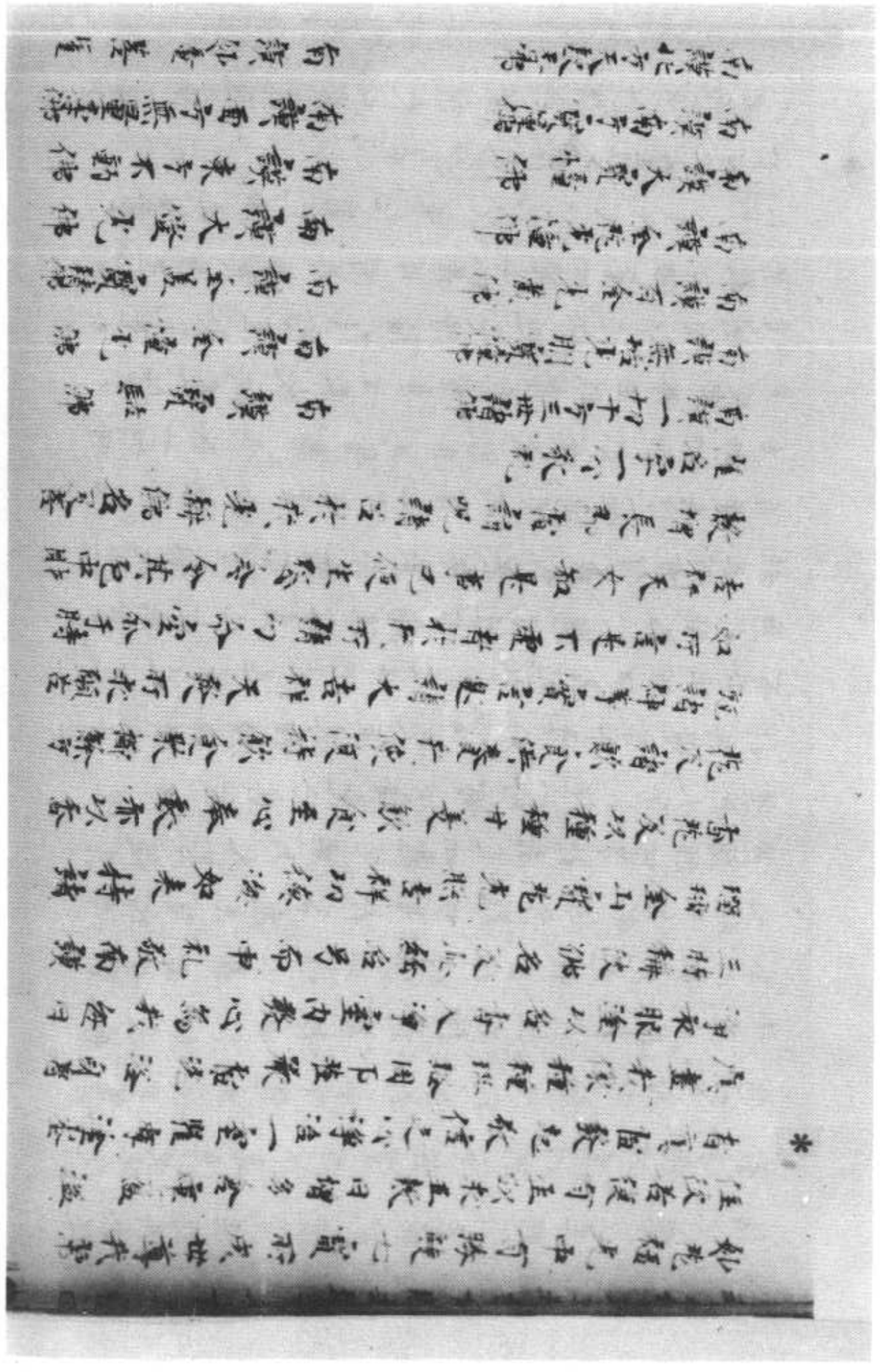
斯五二三號　金光明最勝王經卷第八

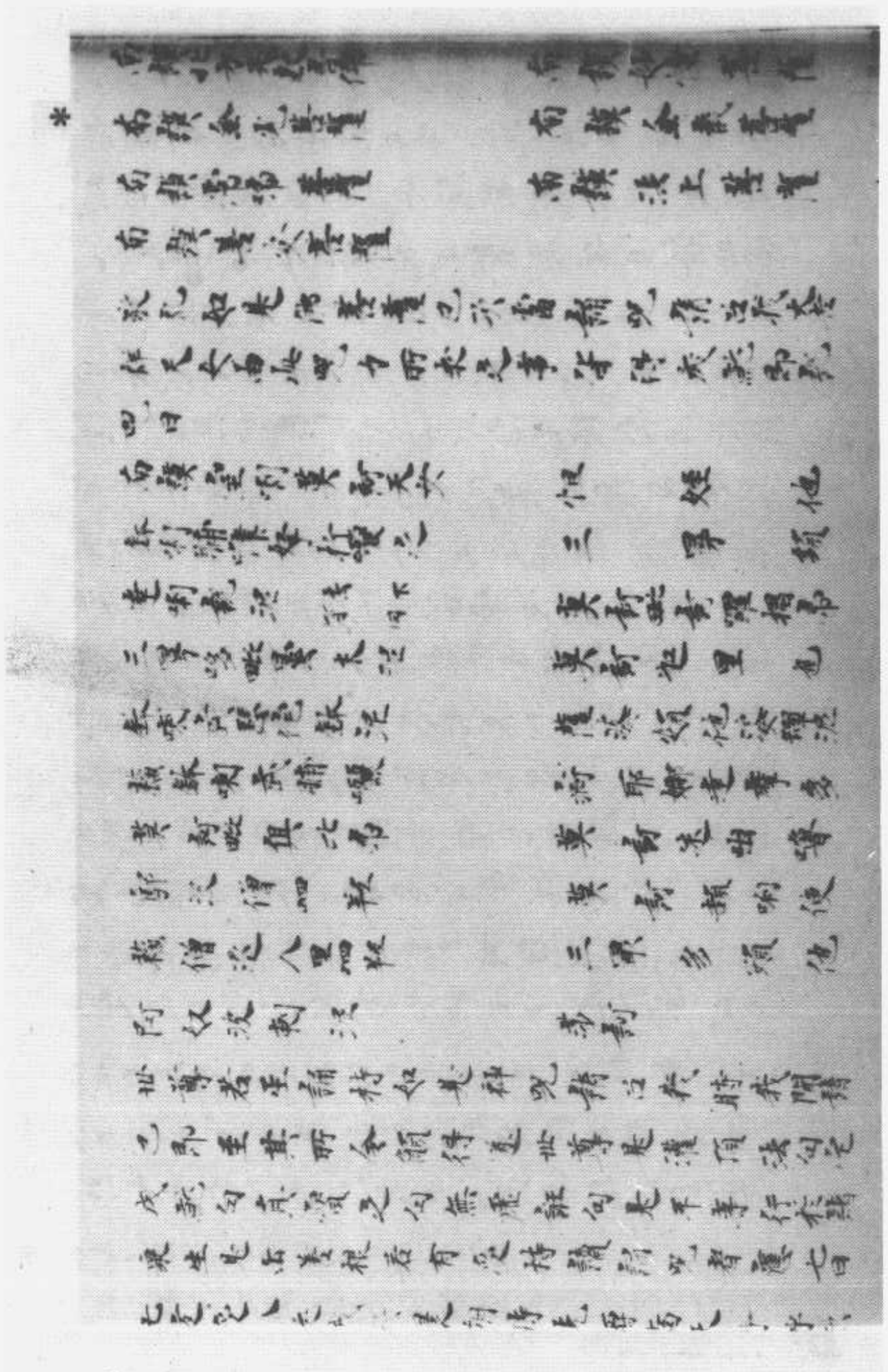


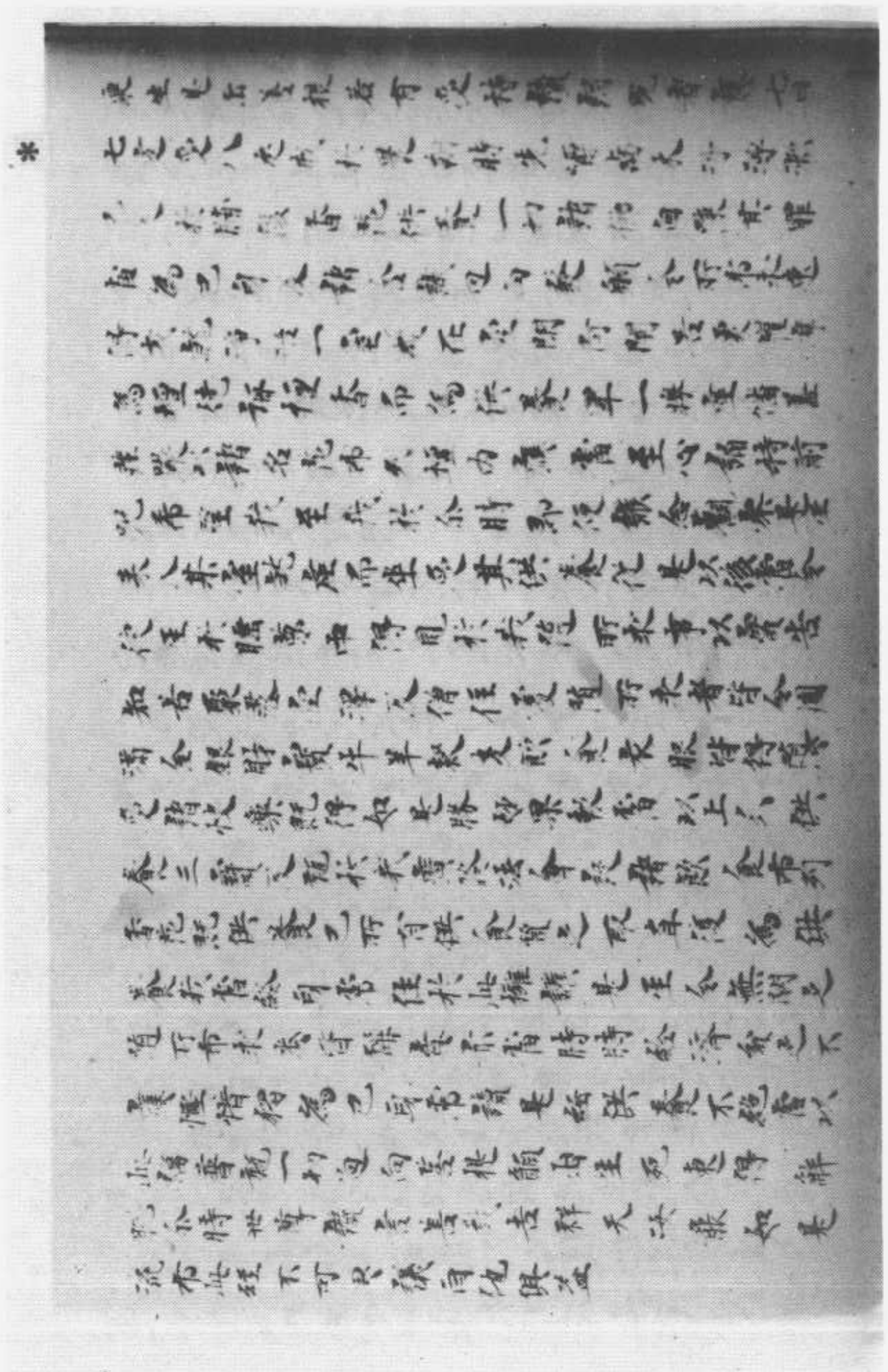


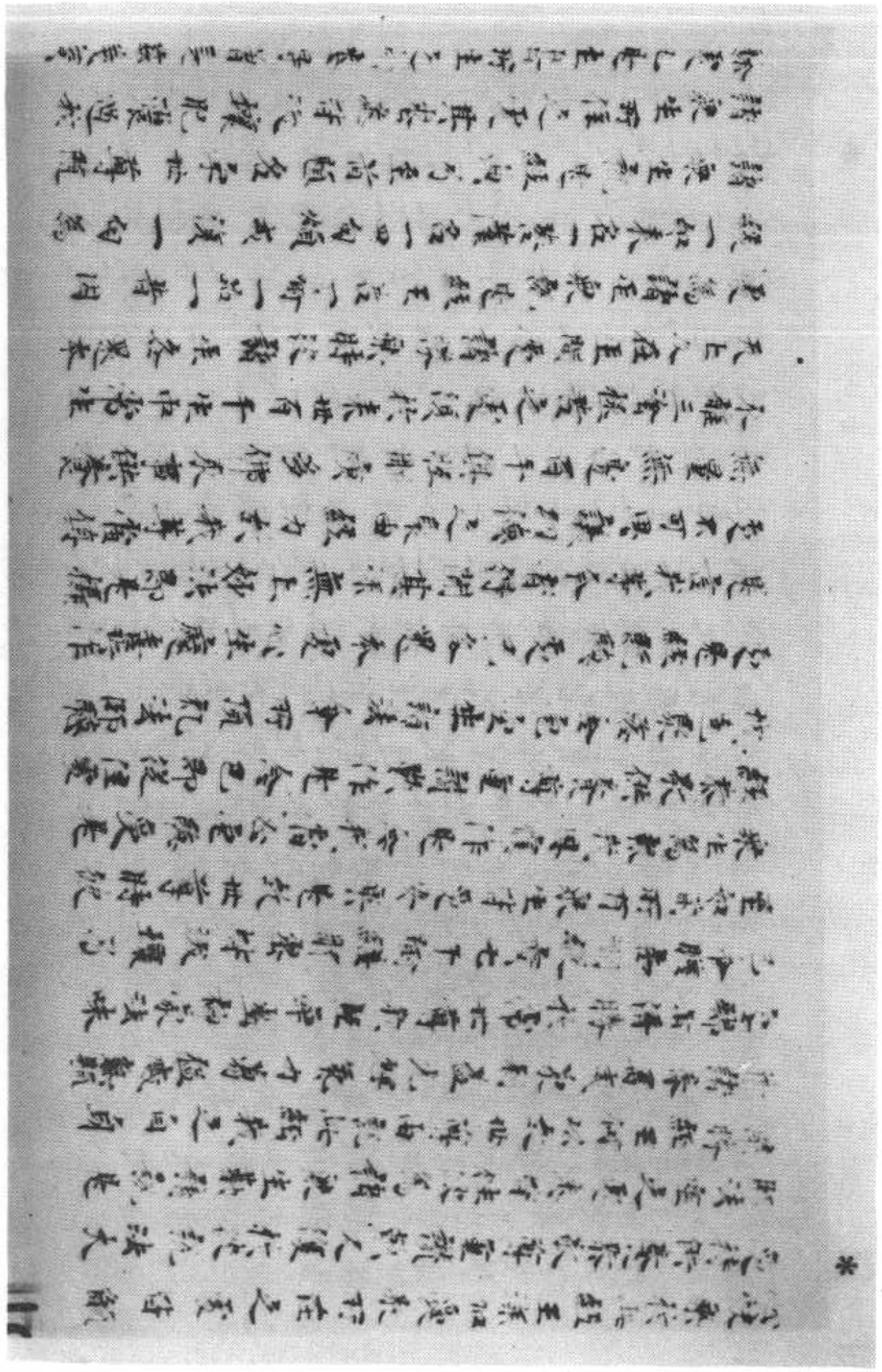


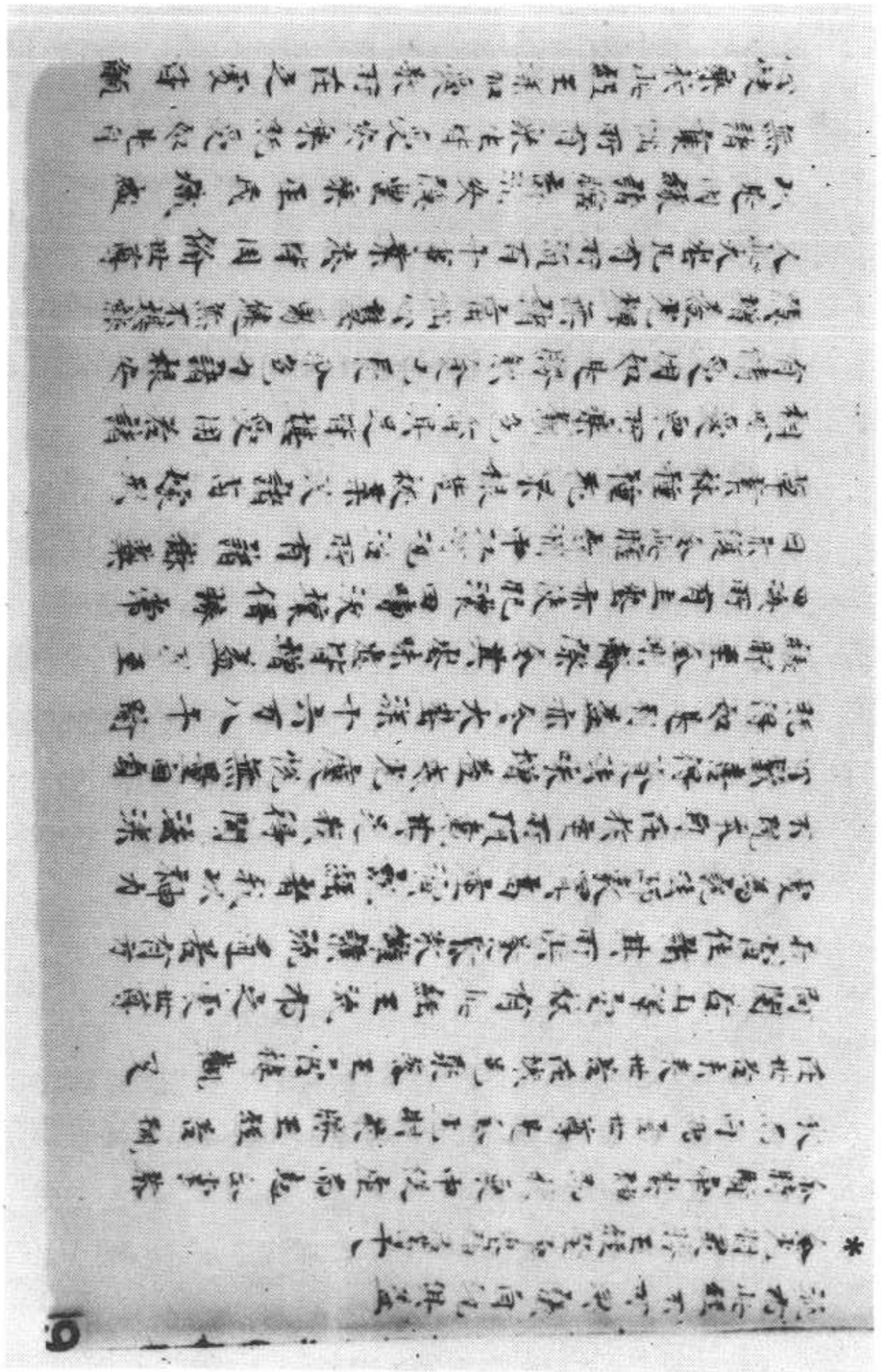


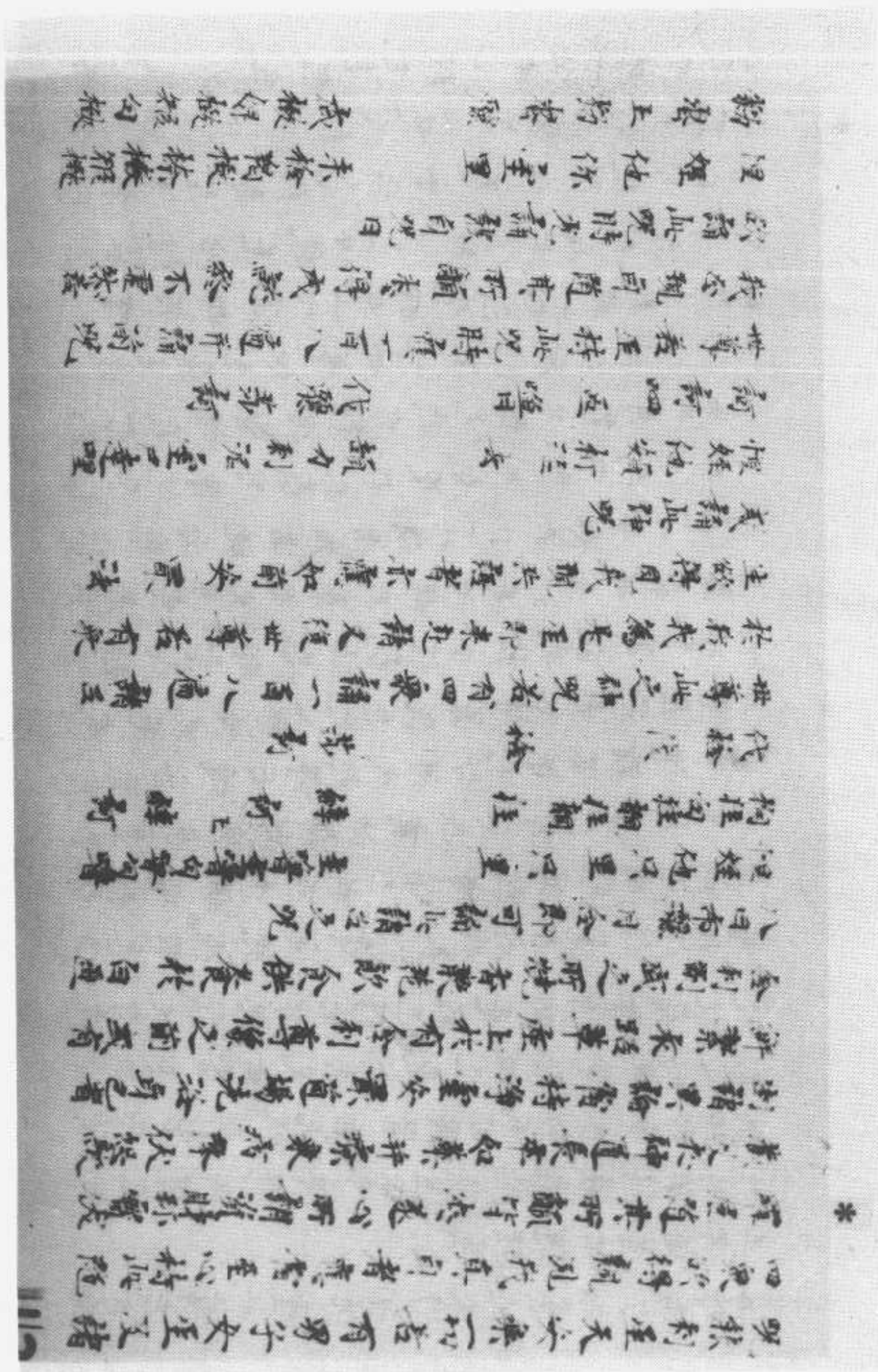












但嫌他你是里
對君上對君臣
法說上 只里

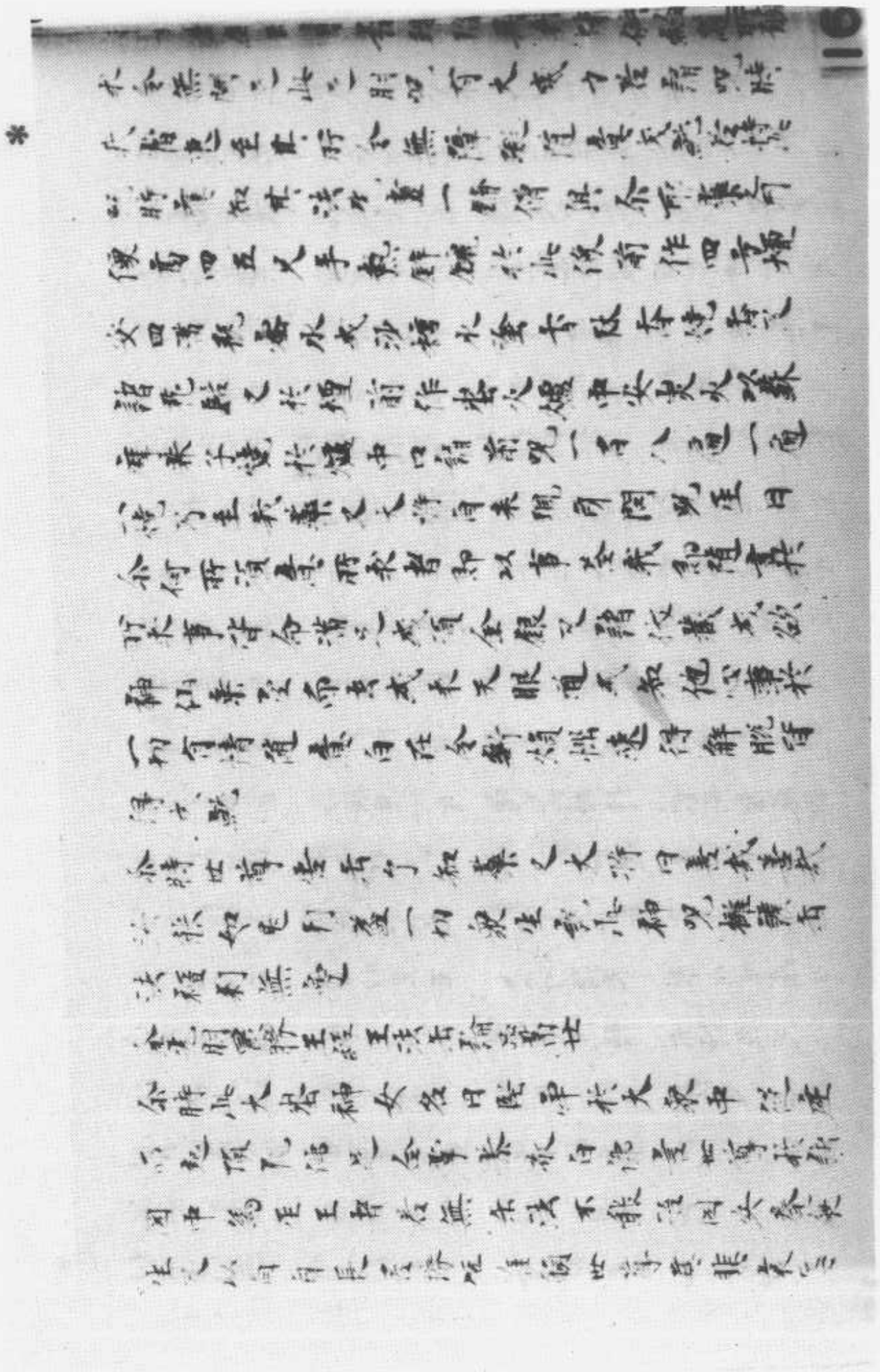
東籍陶機於機雅機
武機紀機張司機
涉河

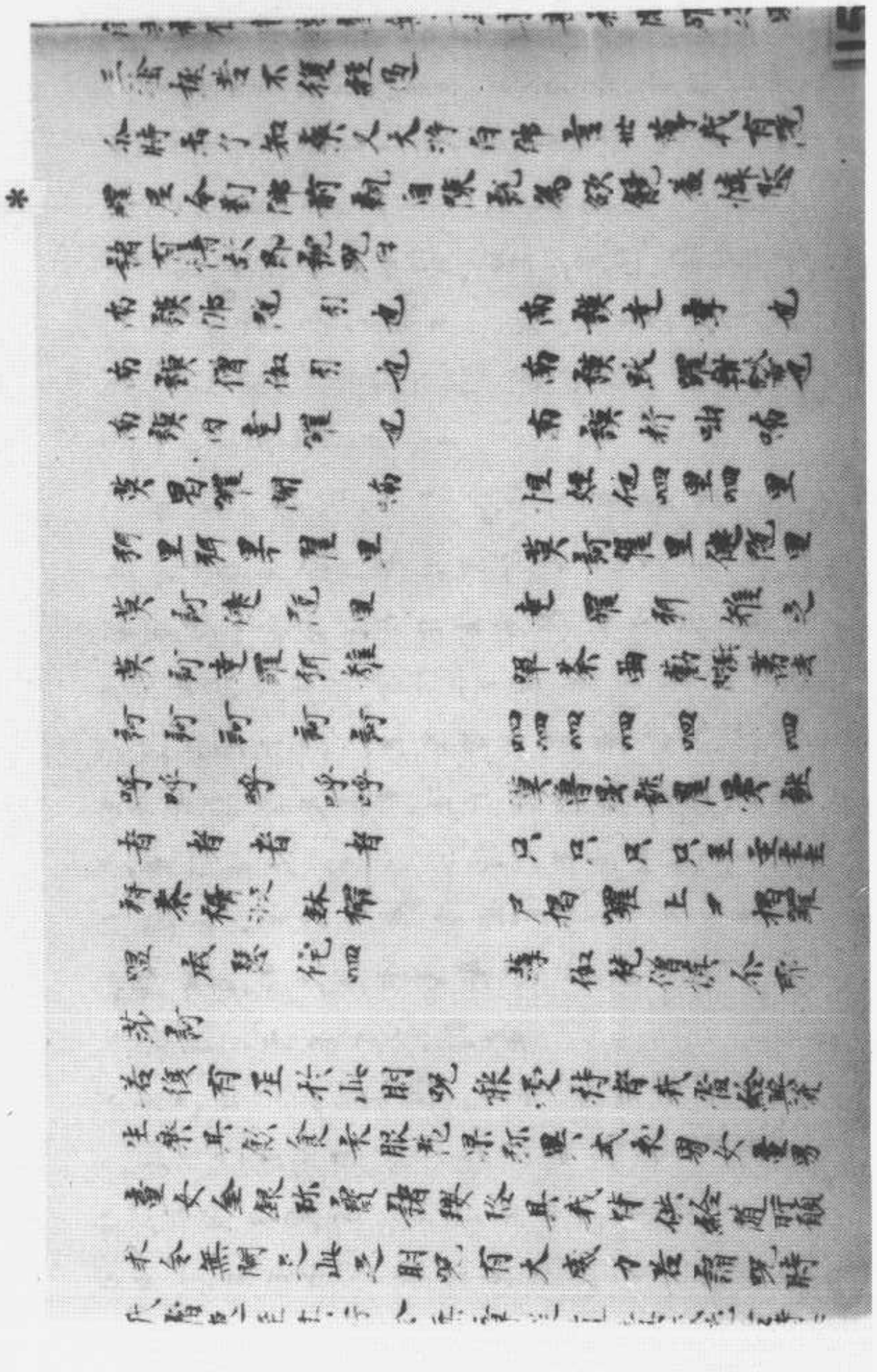
世尊說此時於五色線說已二十一度作
二十一結繫在左臂時後即便頭身無有所
覺苦有至心稱此咒者所求悉皆不虛誑
我以佛法僧寶而為要契誓知是實
於時世尊告婆羅門言我今能以是實
語婆羅門此經王及諸法者以是因緣命終
獲得無量福報

金光明最勝王經懺悔滅業文大將品第十九

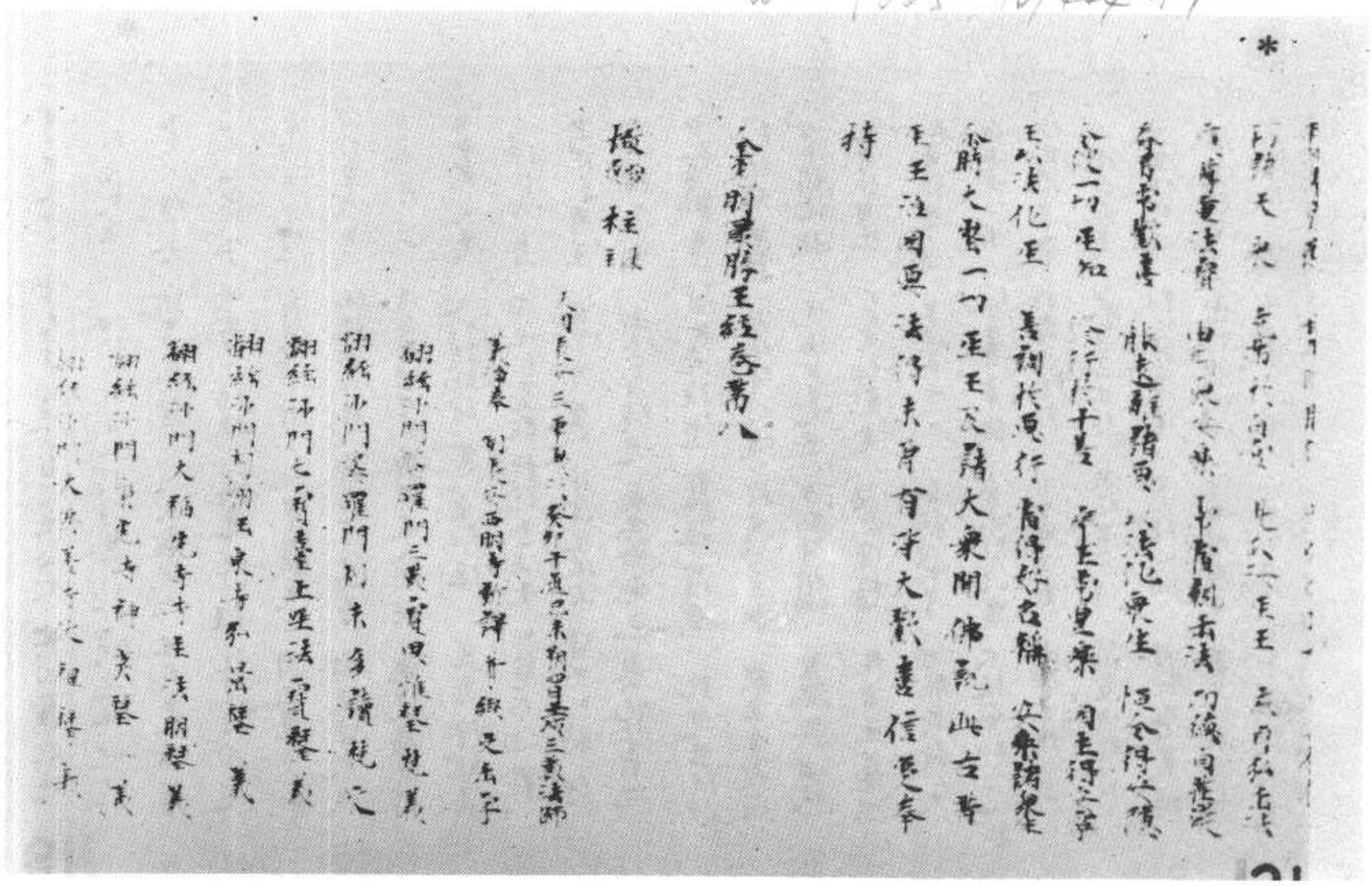
於時僧慎於耶藥叉大將并與二十八部藥
叉諸神於大衆中皆起座起偏袒右肩右膝
著地合掌向佛白言世尊此金光明最勝經王
若現在世及未來世所住處若流布之處
於所處處乘蓮花林或王宮殿或僧住
處世尊於僧慎於耶藥叉大將并與二十八
部藥叉諸神俱皆其所各自隱形隨更離
說說法師命終當墮惡道安樂及眷屬者
男若女量男量女於此經中乃至受持一四
句頌或持一句或此經王首題名乃及此經

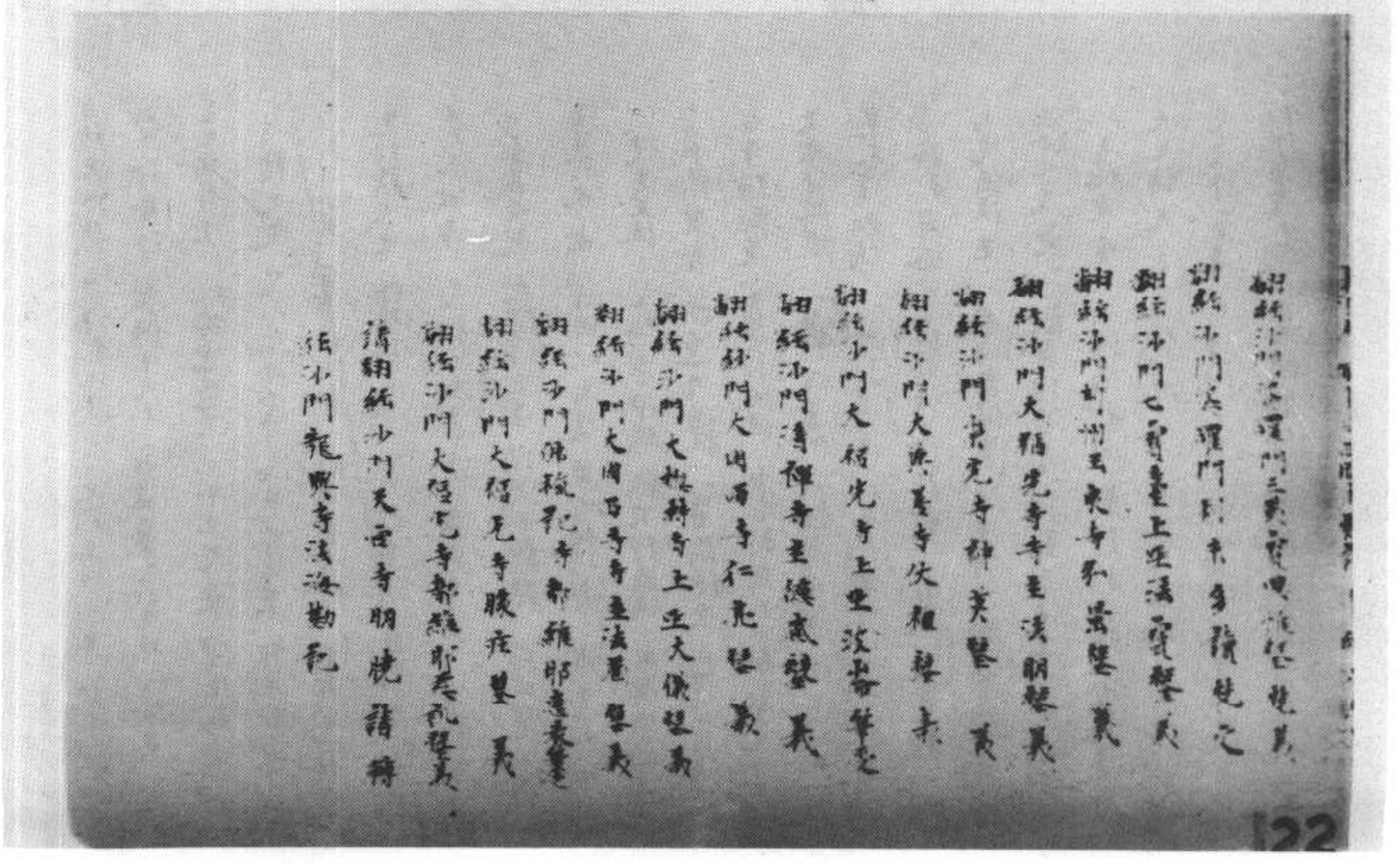
句頌或持一句或此經王首題名乃及此經
中一如來一菩薩一菩薩一緣覺一聲聞
者所皆悉隱藏隱形令無恐怖離苦得樂世
尊何以故以苦行知此之日錄是佛剛強
知諸法故能一切法隨所有一切法如所有一
法諸法無障礙法善知世尊如是諸法我能
知知我有難思智慧我有難
思智行我有難思智慧我於難思智地而住
是世尊如我於一切法若知若見若觀若
說世尊以是因緣我藥叉大將名吉子
知以是義故我命終之時皆悉得
見是菩薩眷屬令清淨從毛孔入同力光
光明健難思智光皆得成就得無憂念無有
怨害增益於身令無衰減諸根安樂常生歡
喜以是因緣為欲有情之於百千佛所類諸
善根修習者於聲聞獨覺流布不退轉
於彼諸有情聞是經已得不可思議大智光
明又以無量稻知之聚於未來世皆悉無量
俱胝那庾多劫不可思量至天勝樂常與諸
佛共相親遇遠塵無上菩提開羅之果
三塗惡苦不復經過
於時吉子知藥叉大將白佛言世尊我有

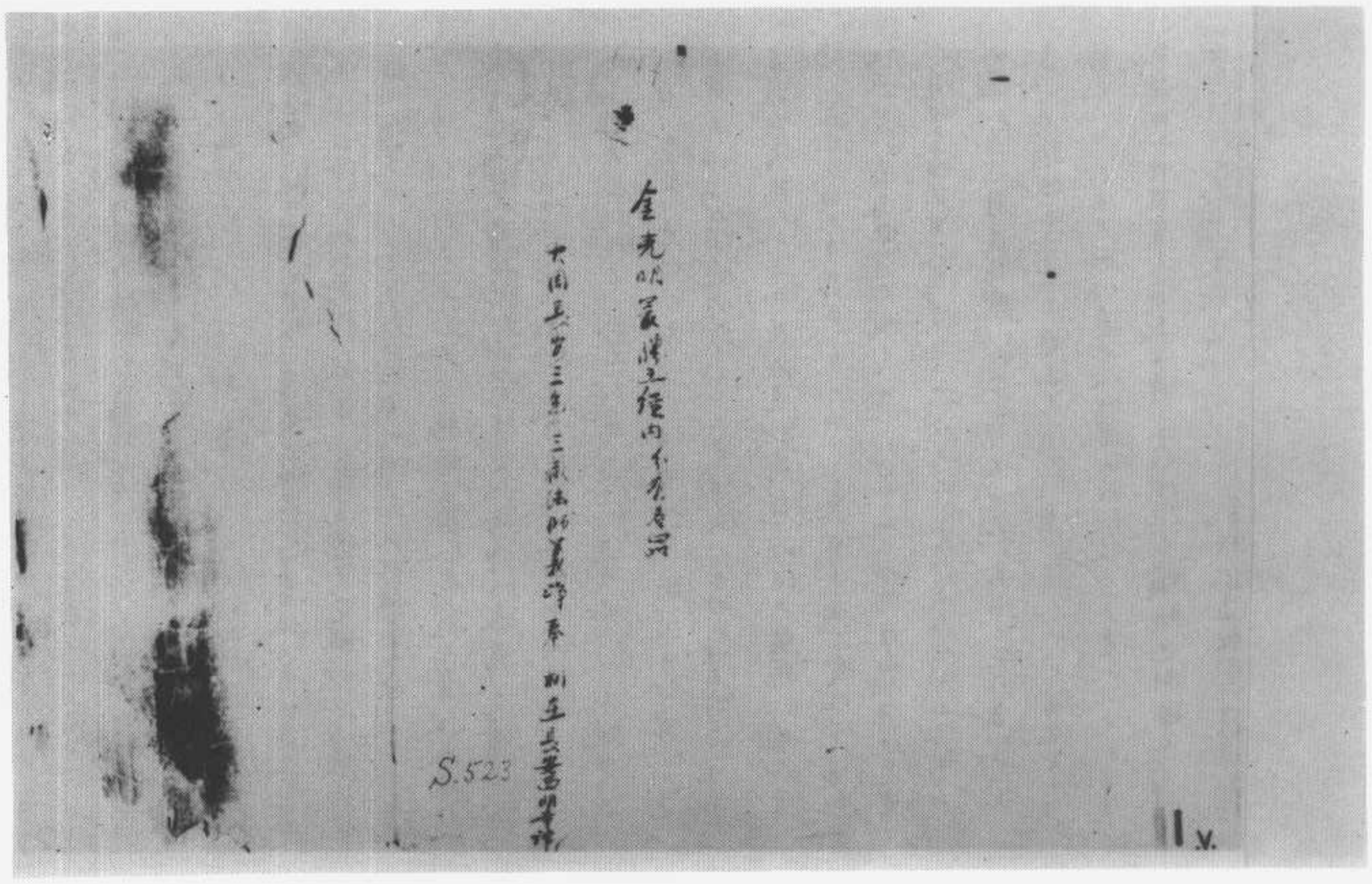




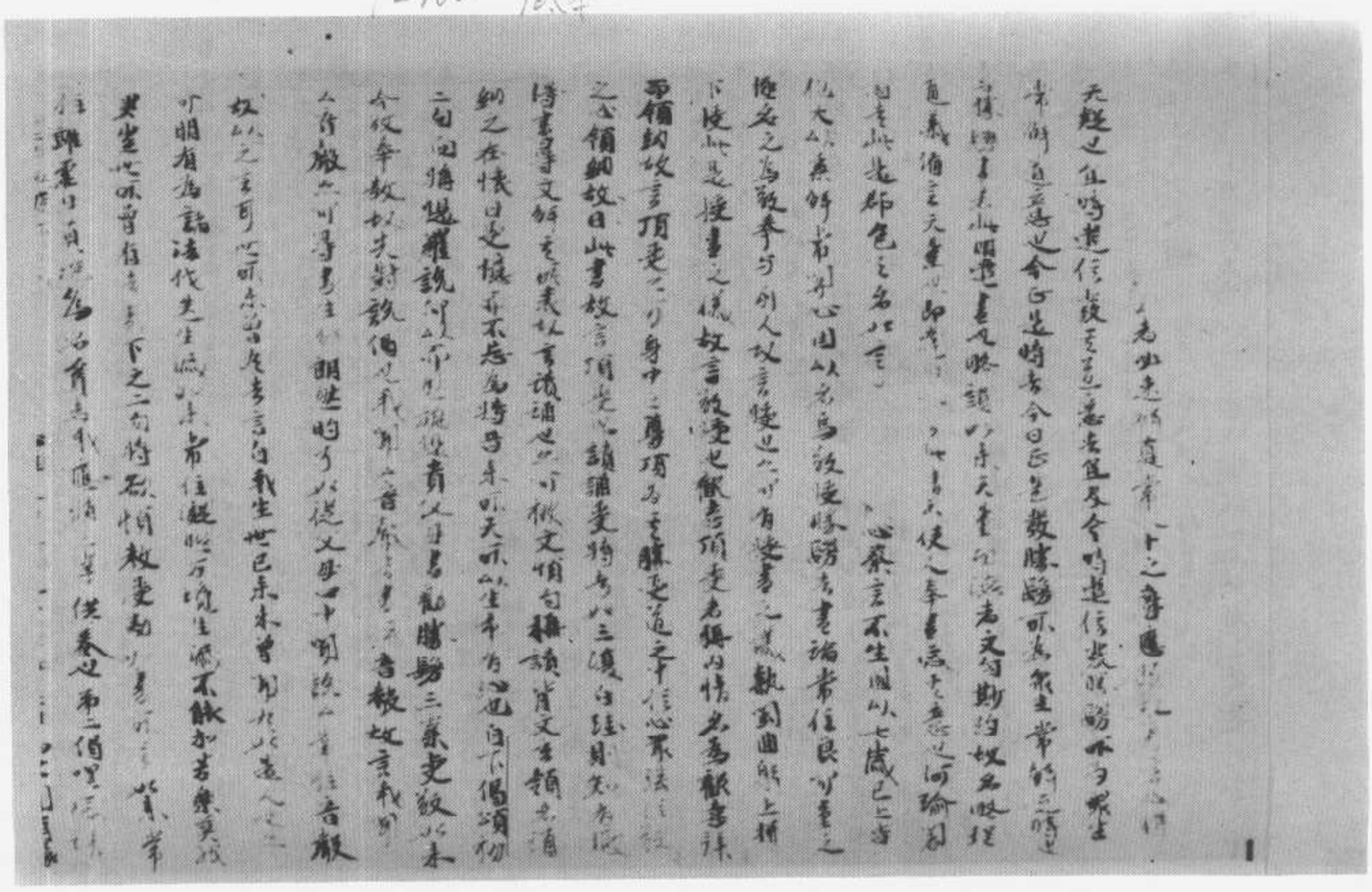
W-T665 16/444 A9

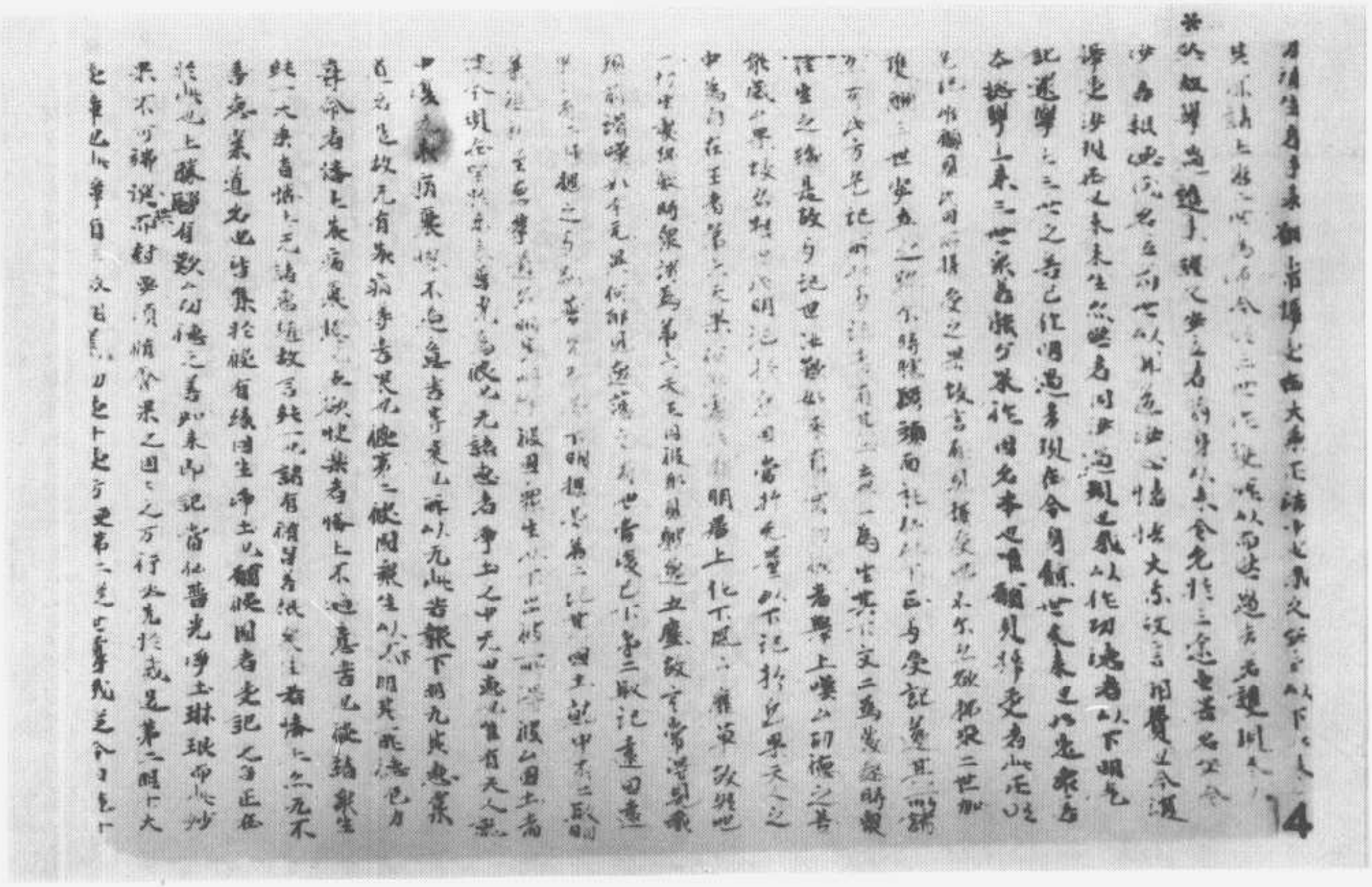


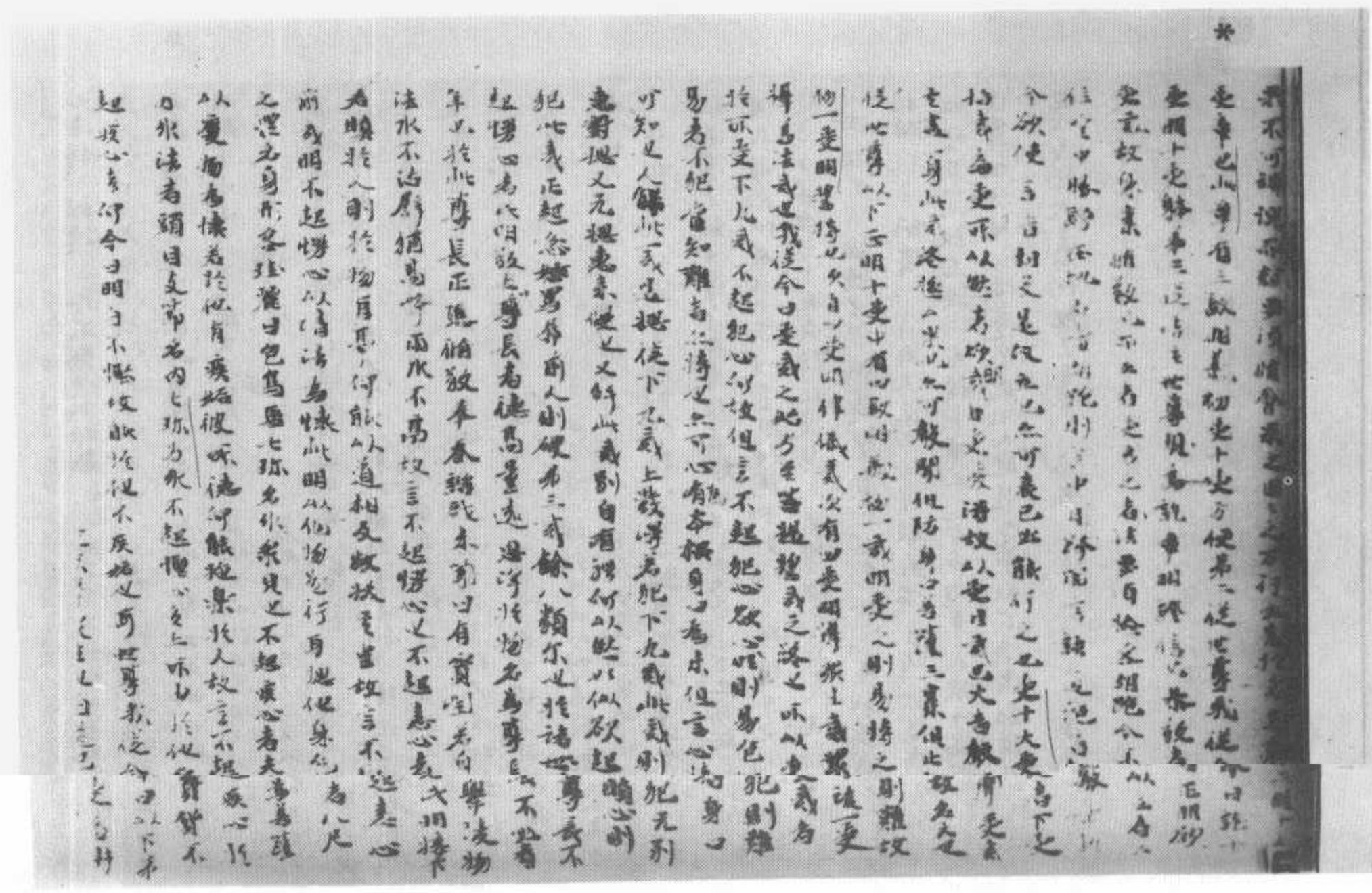


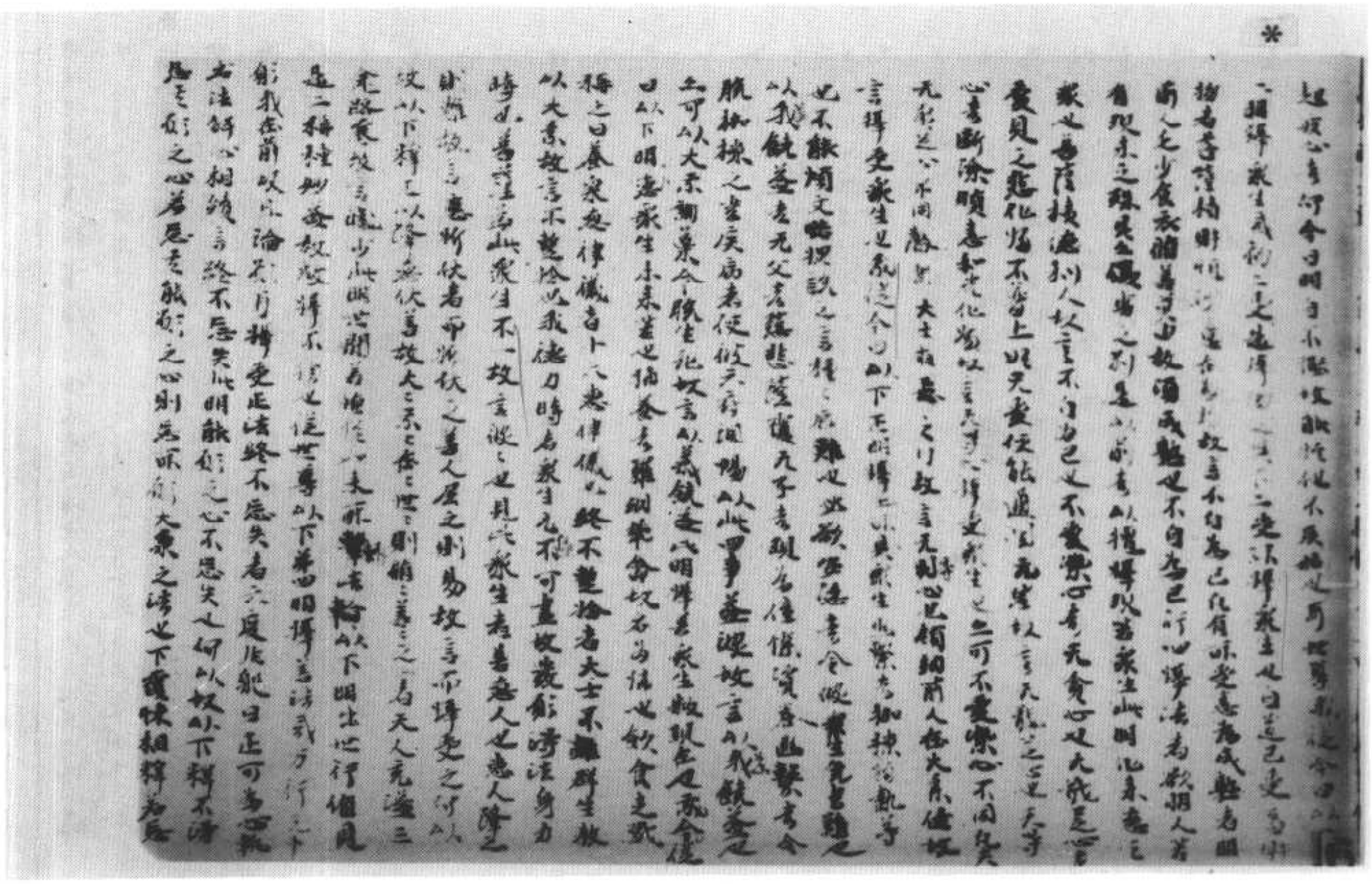


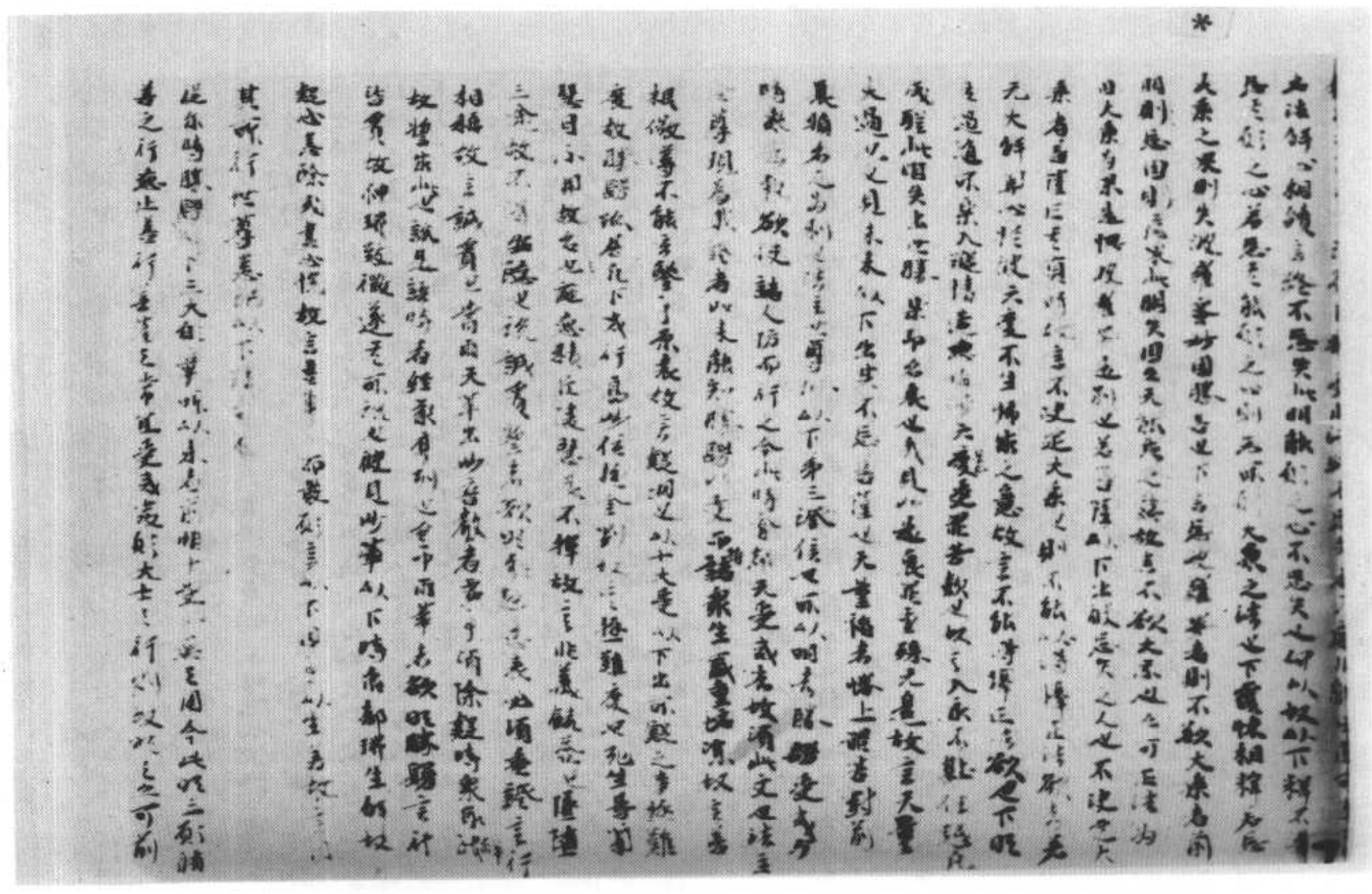
▼斯五二四號　勝鬘經疏

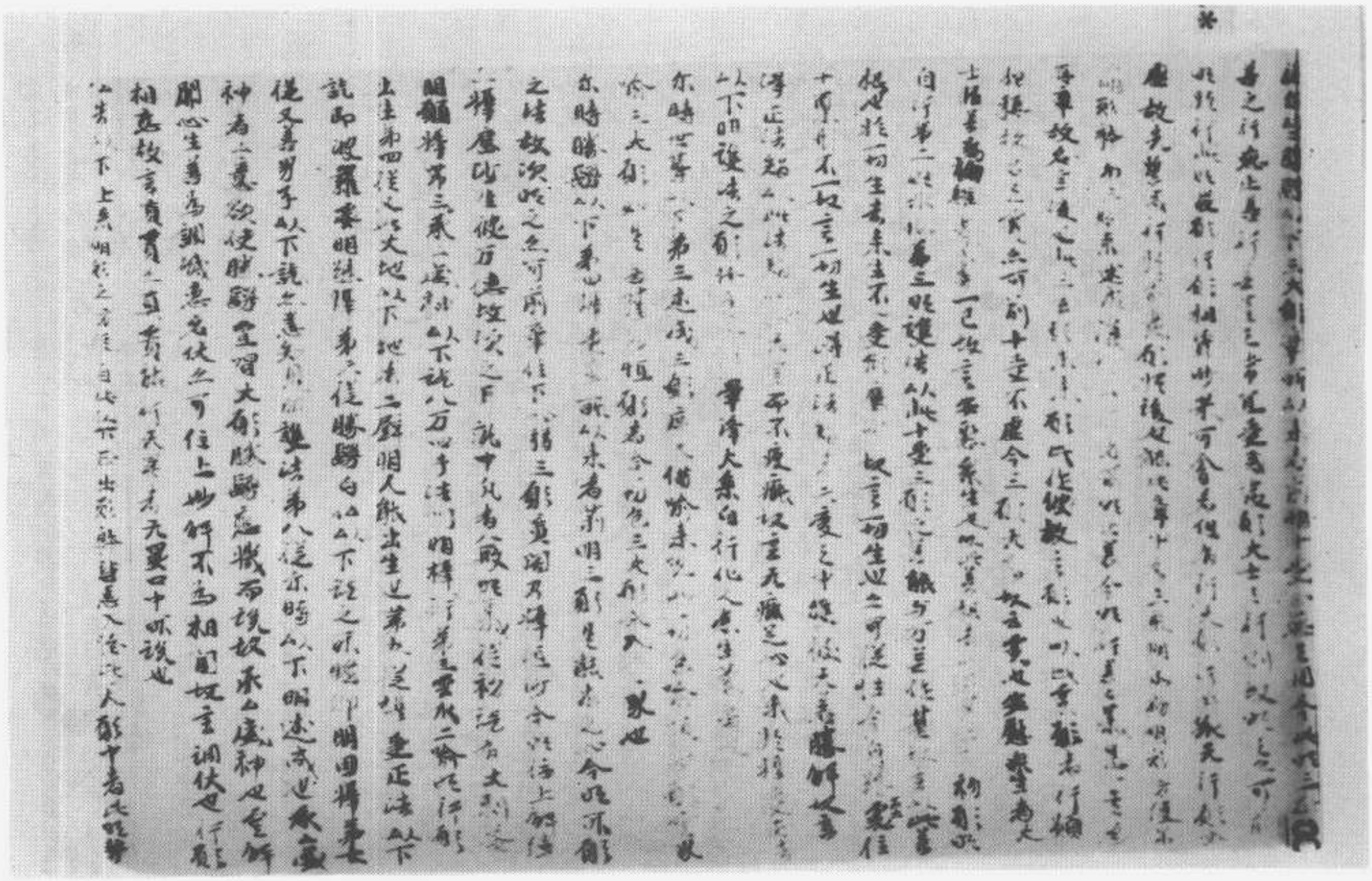


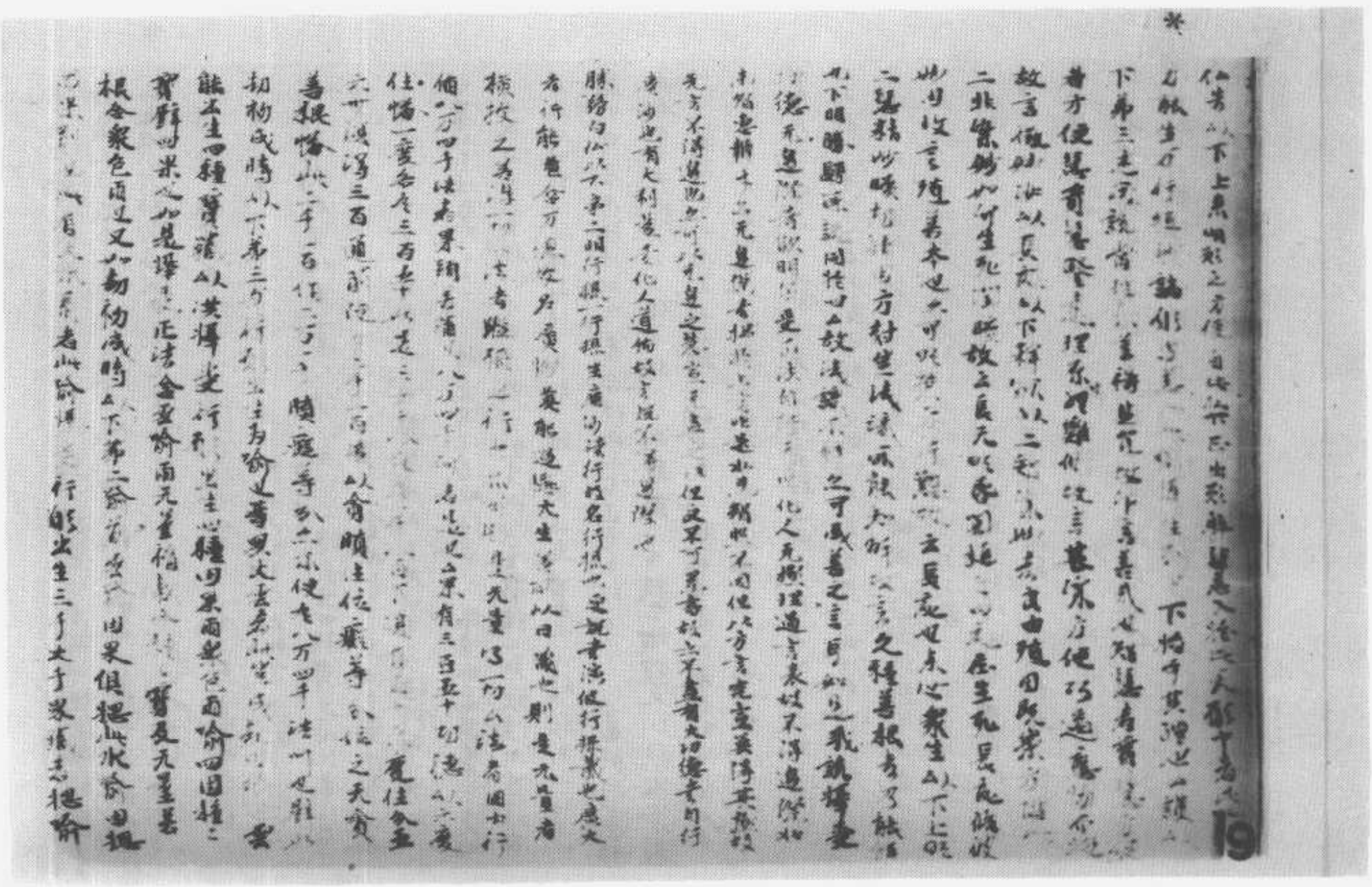


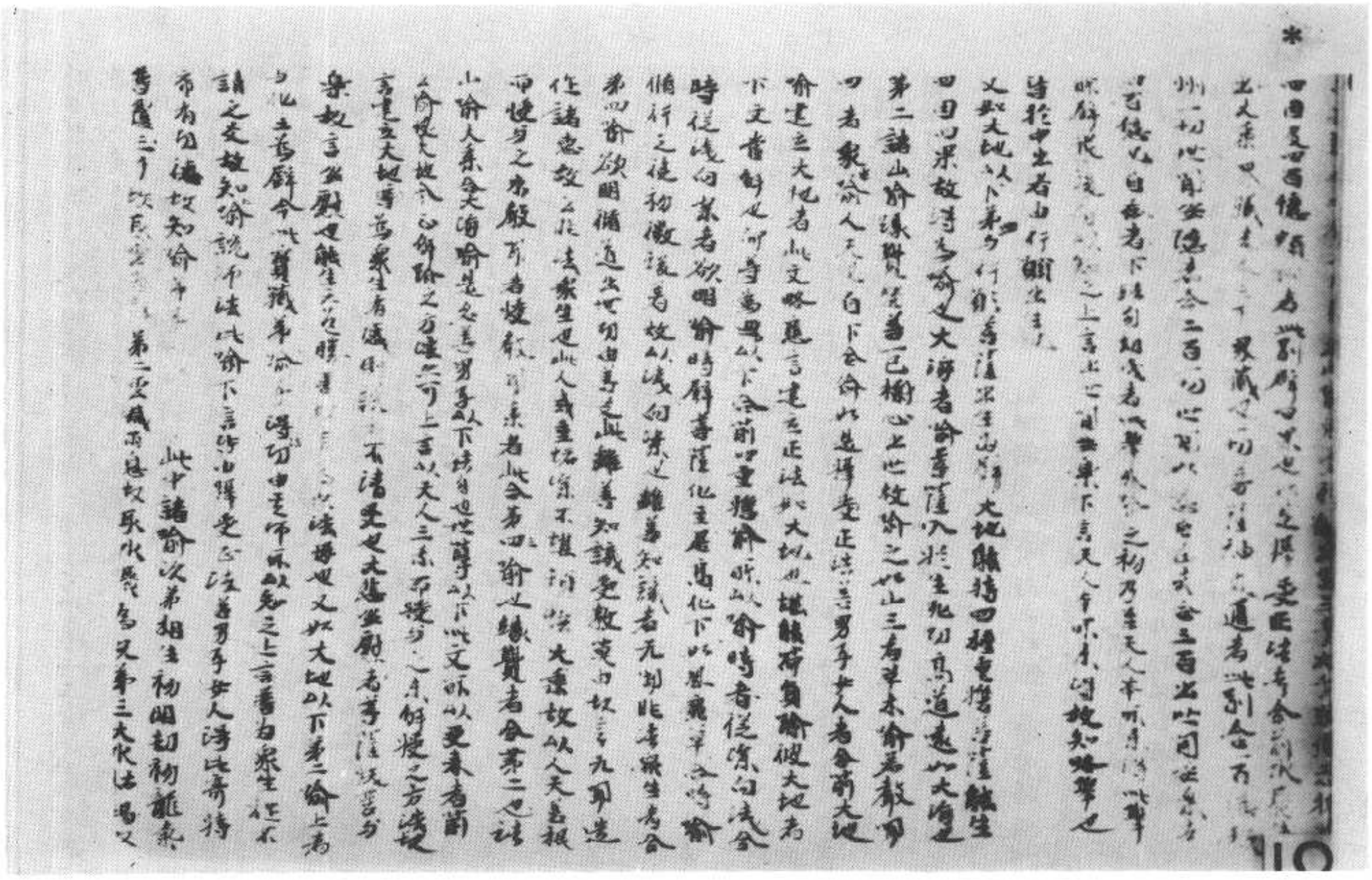


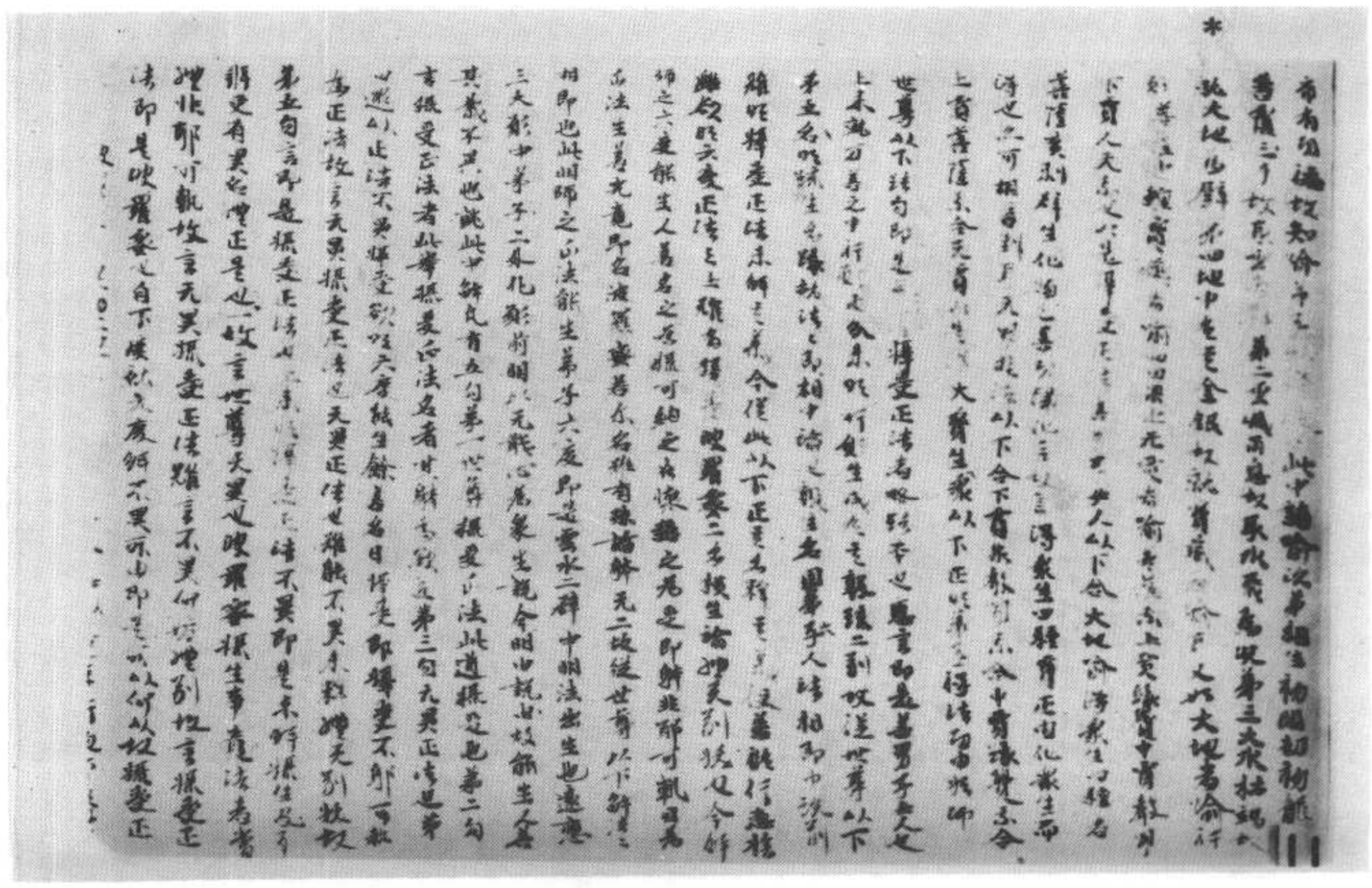


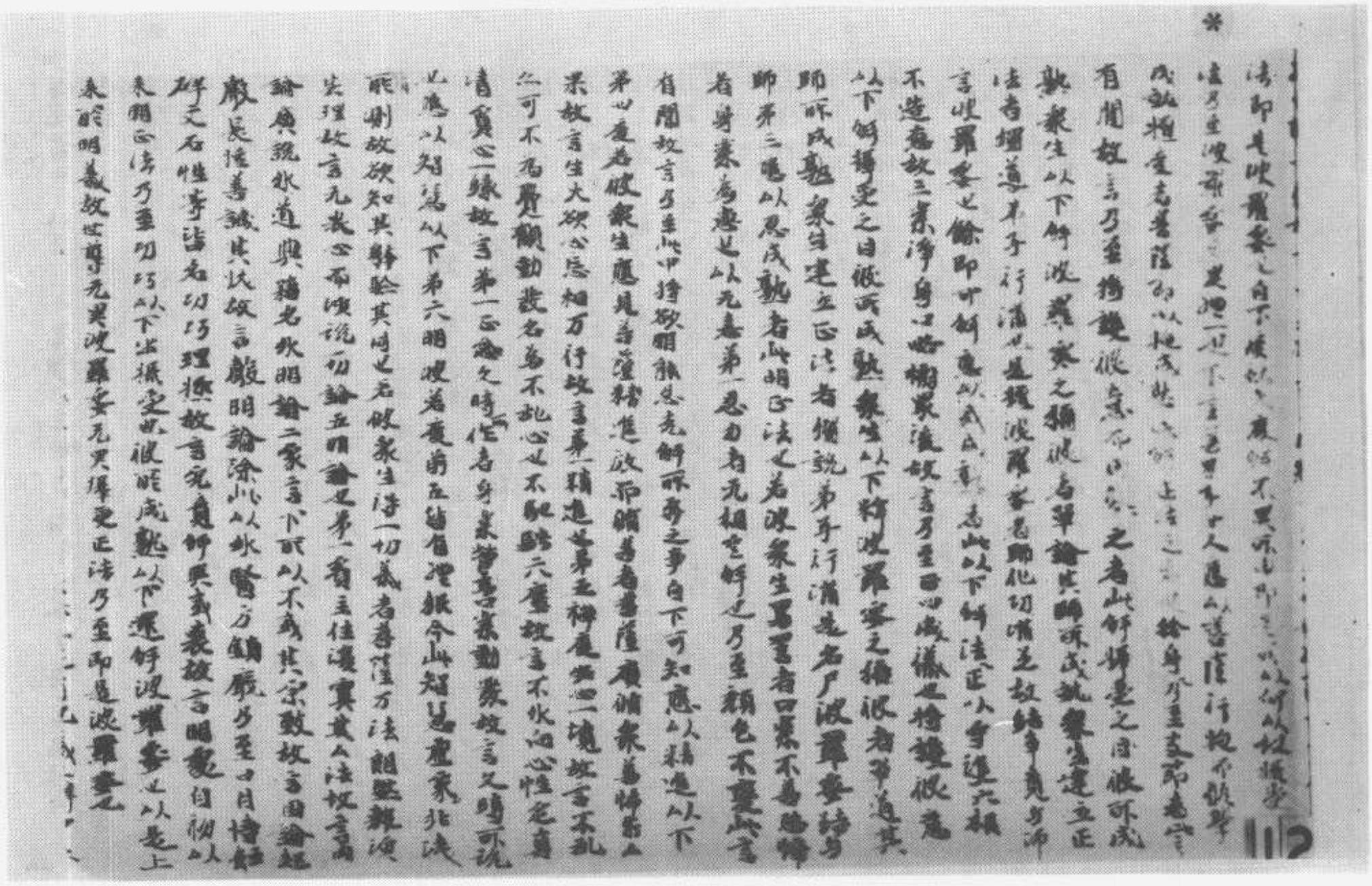


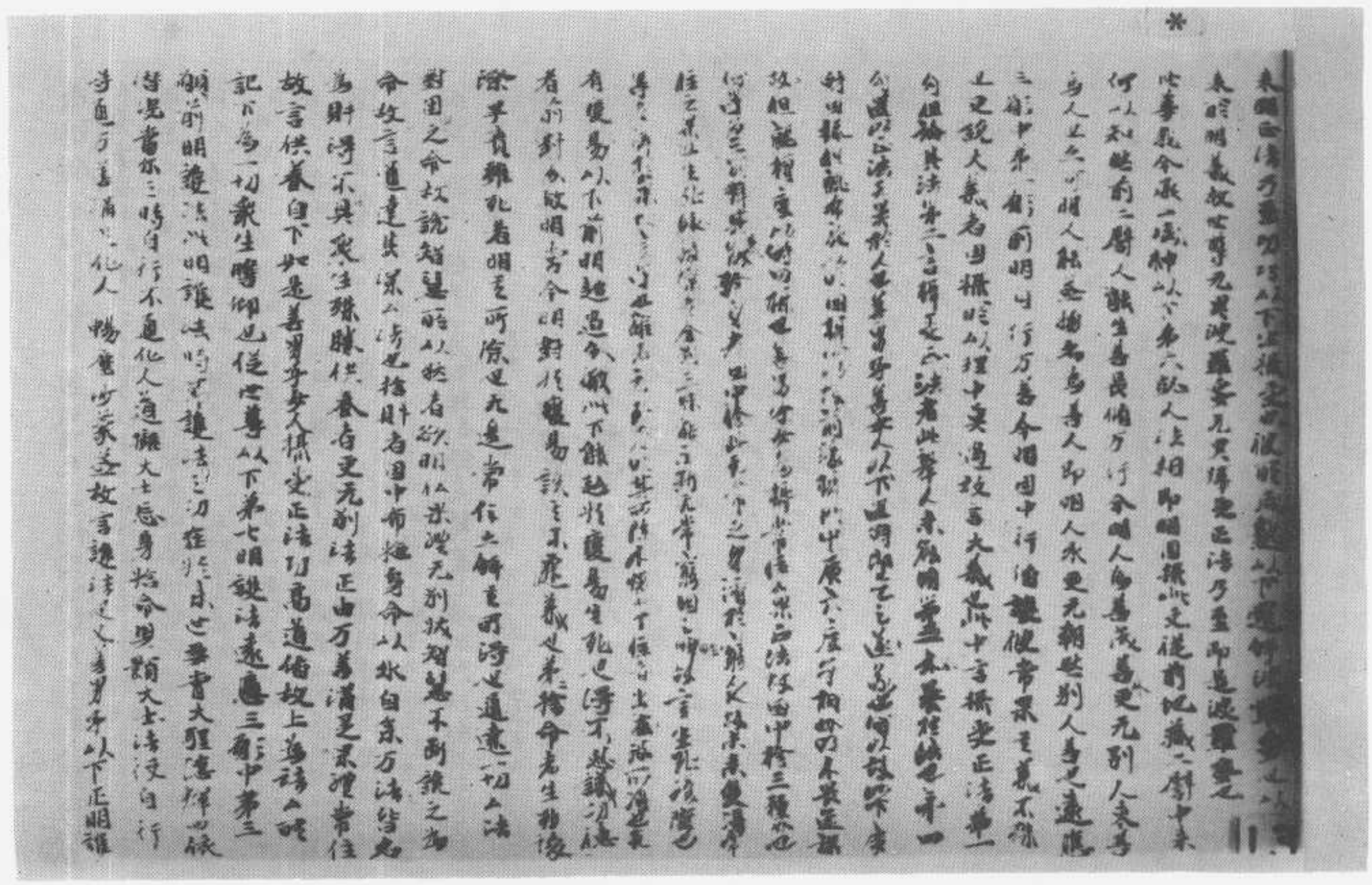


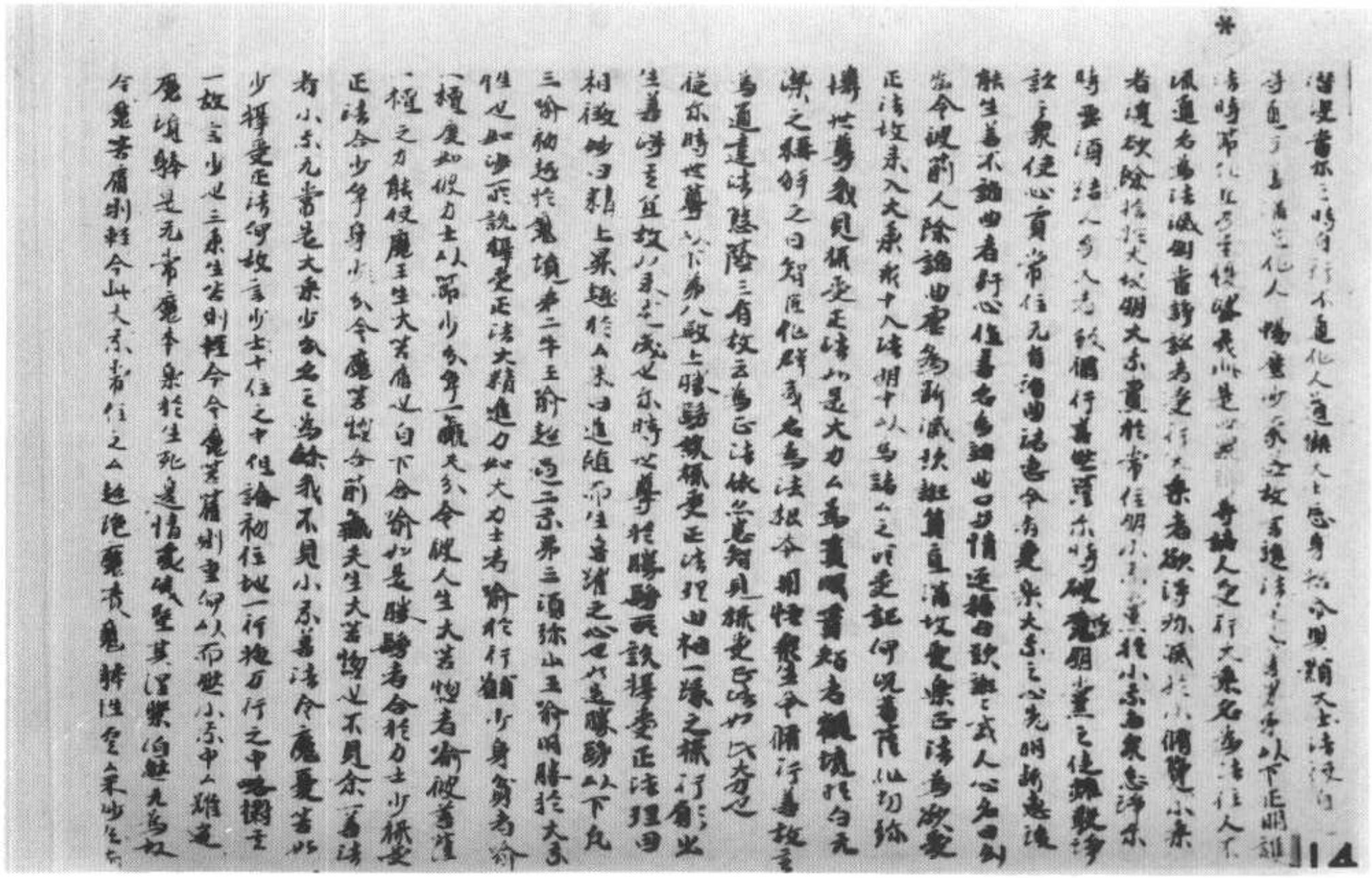


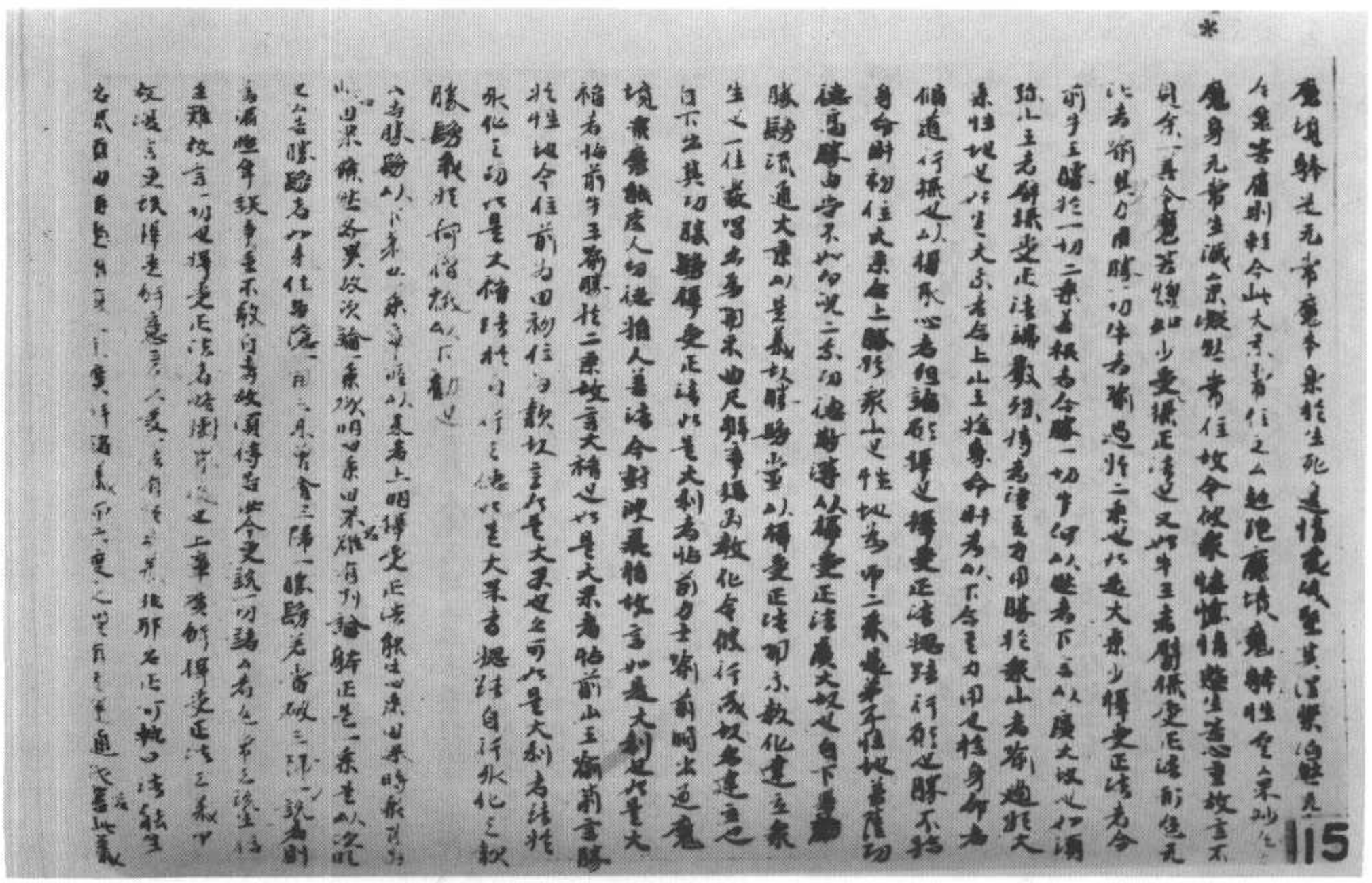


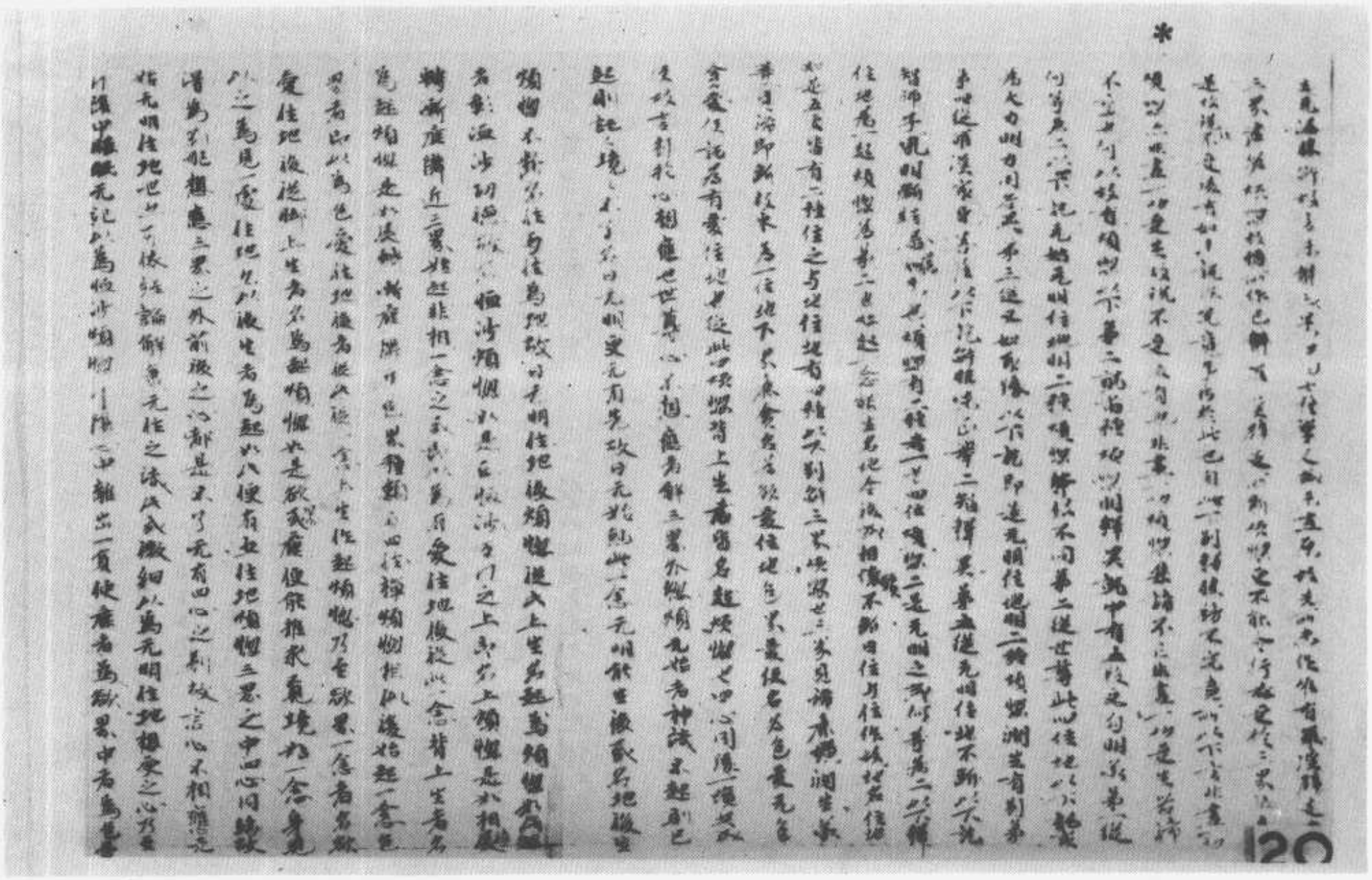


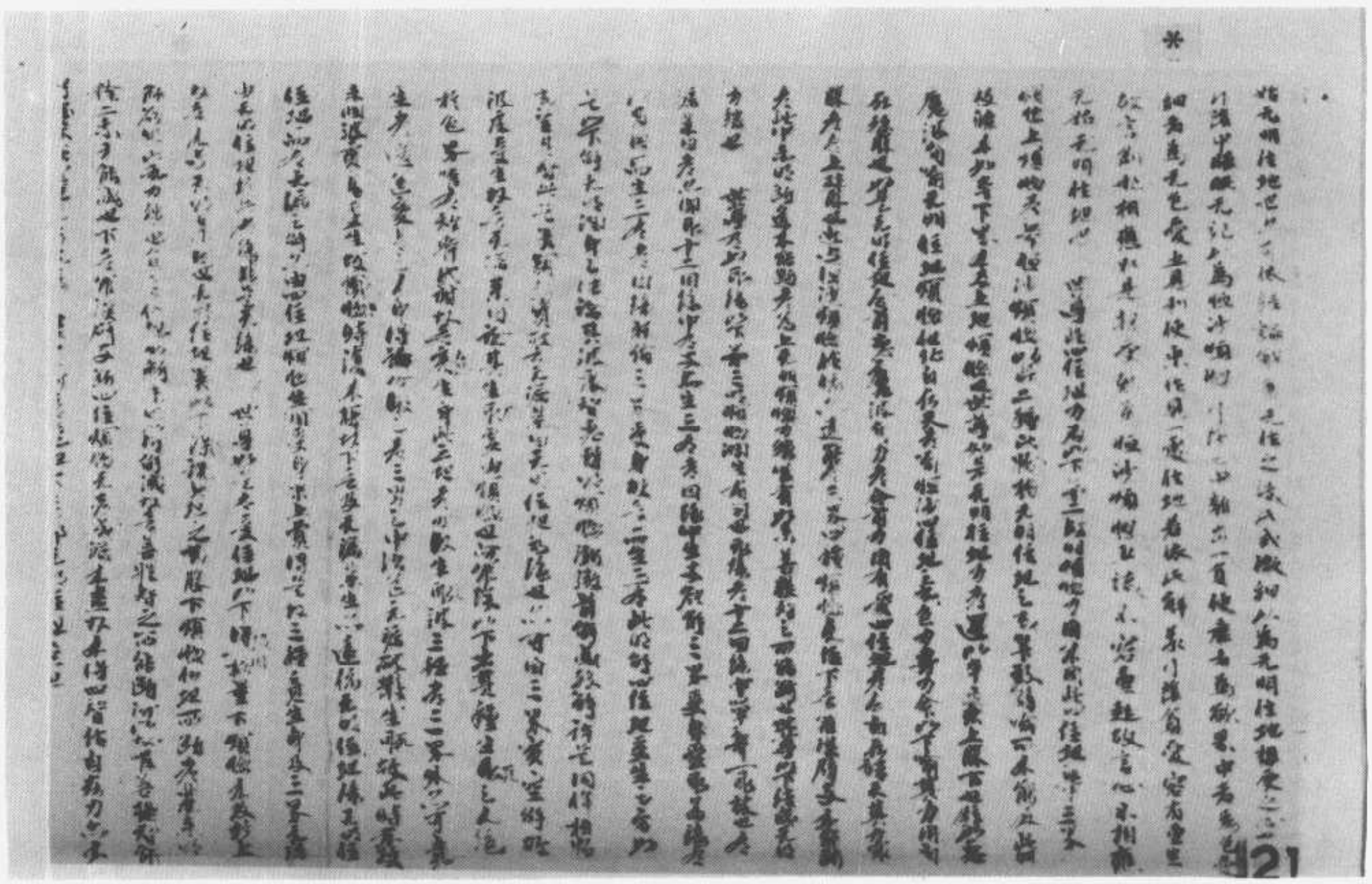


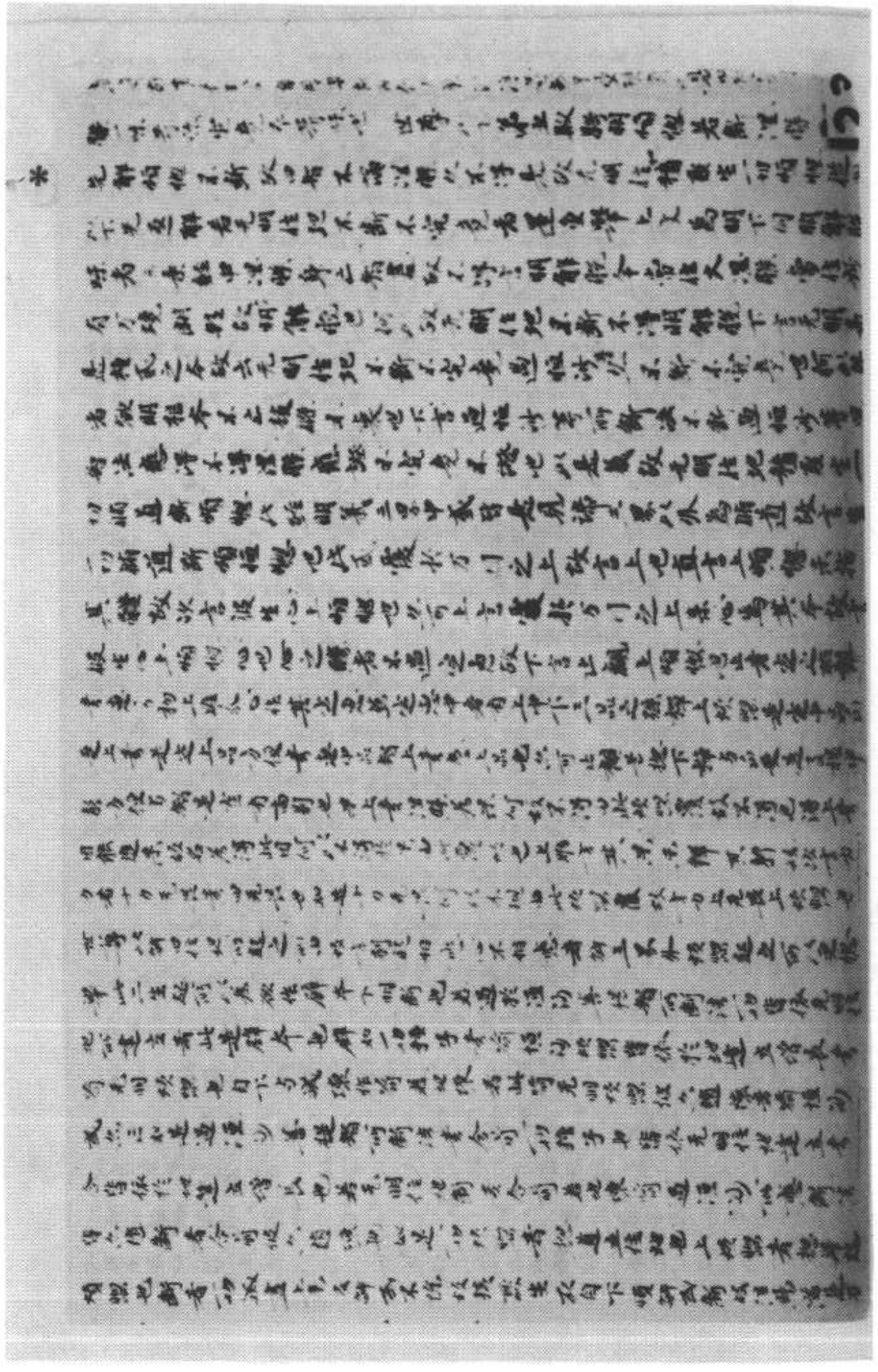


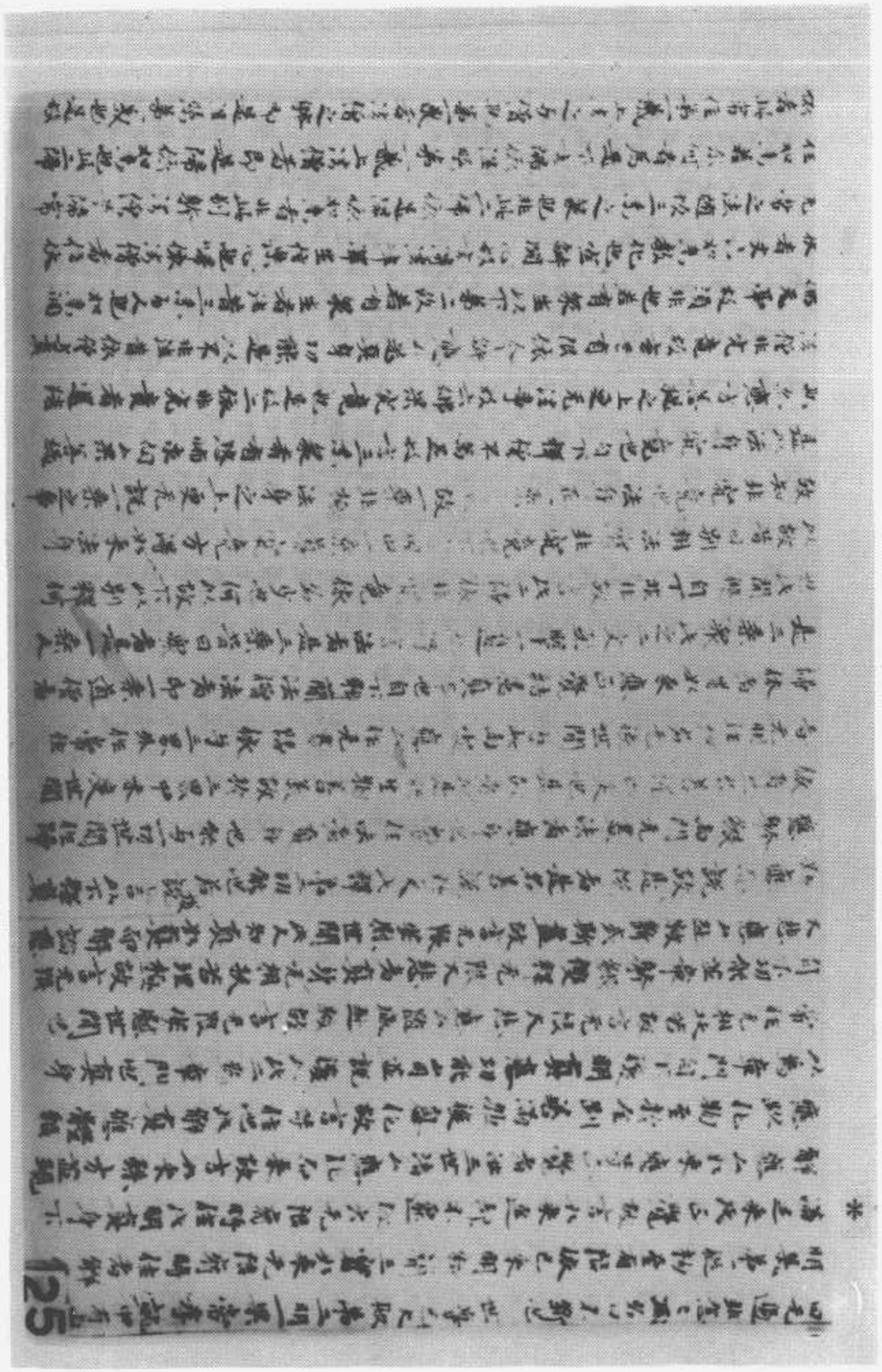


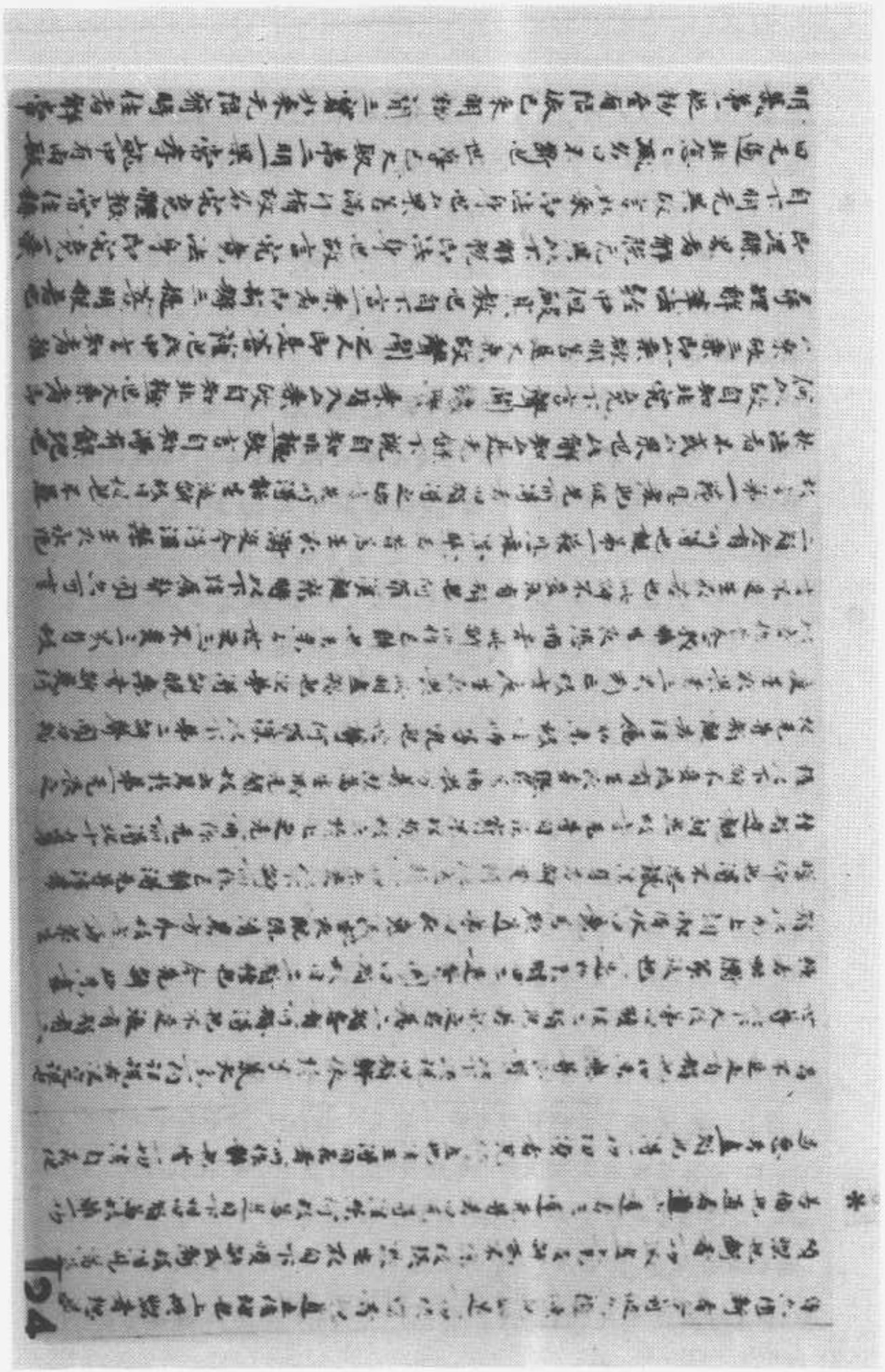


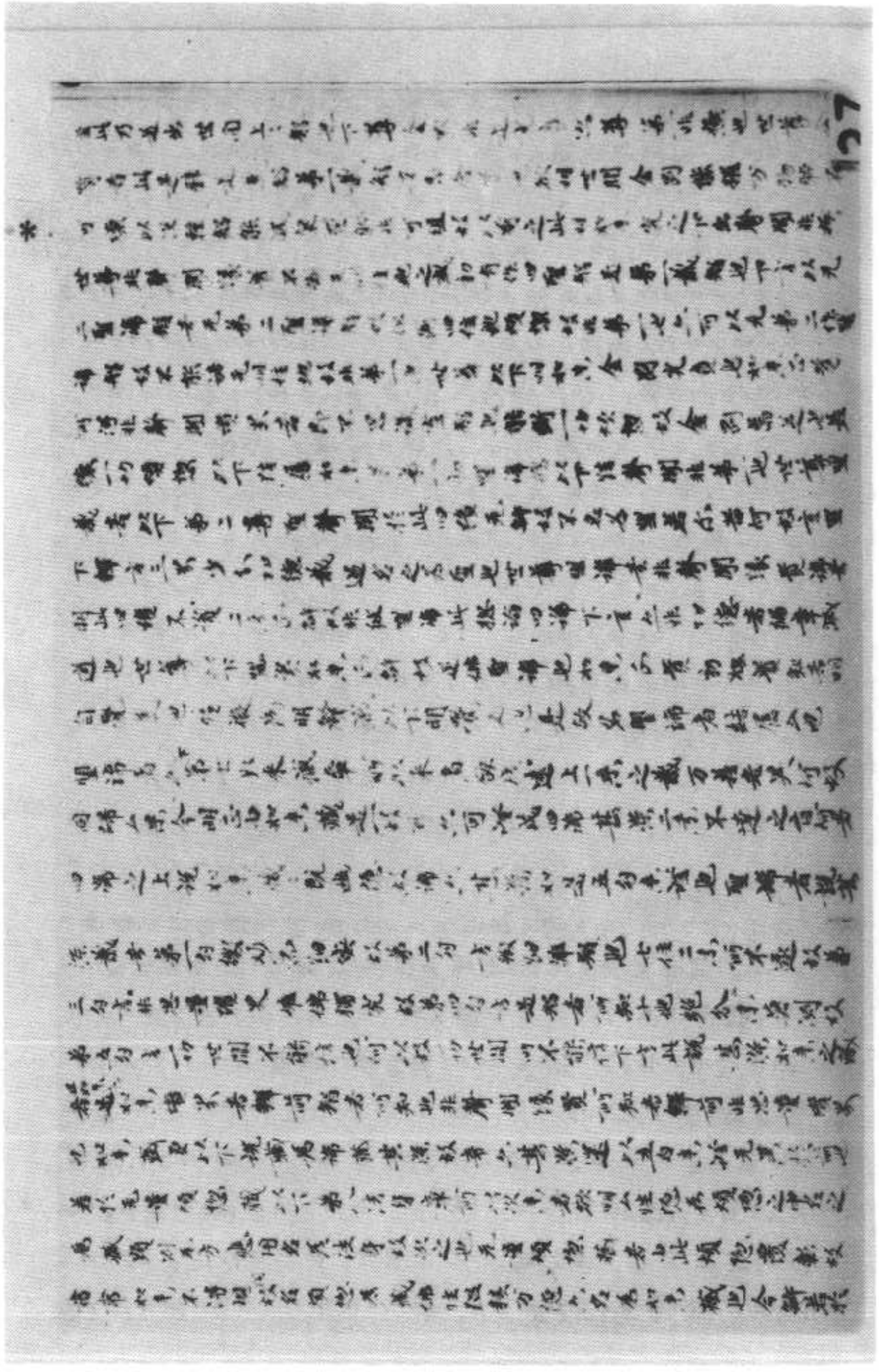


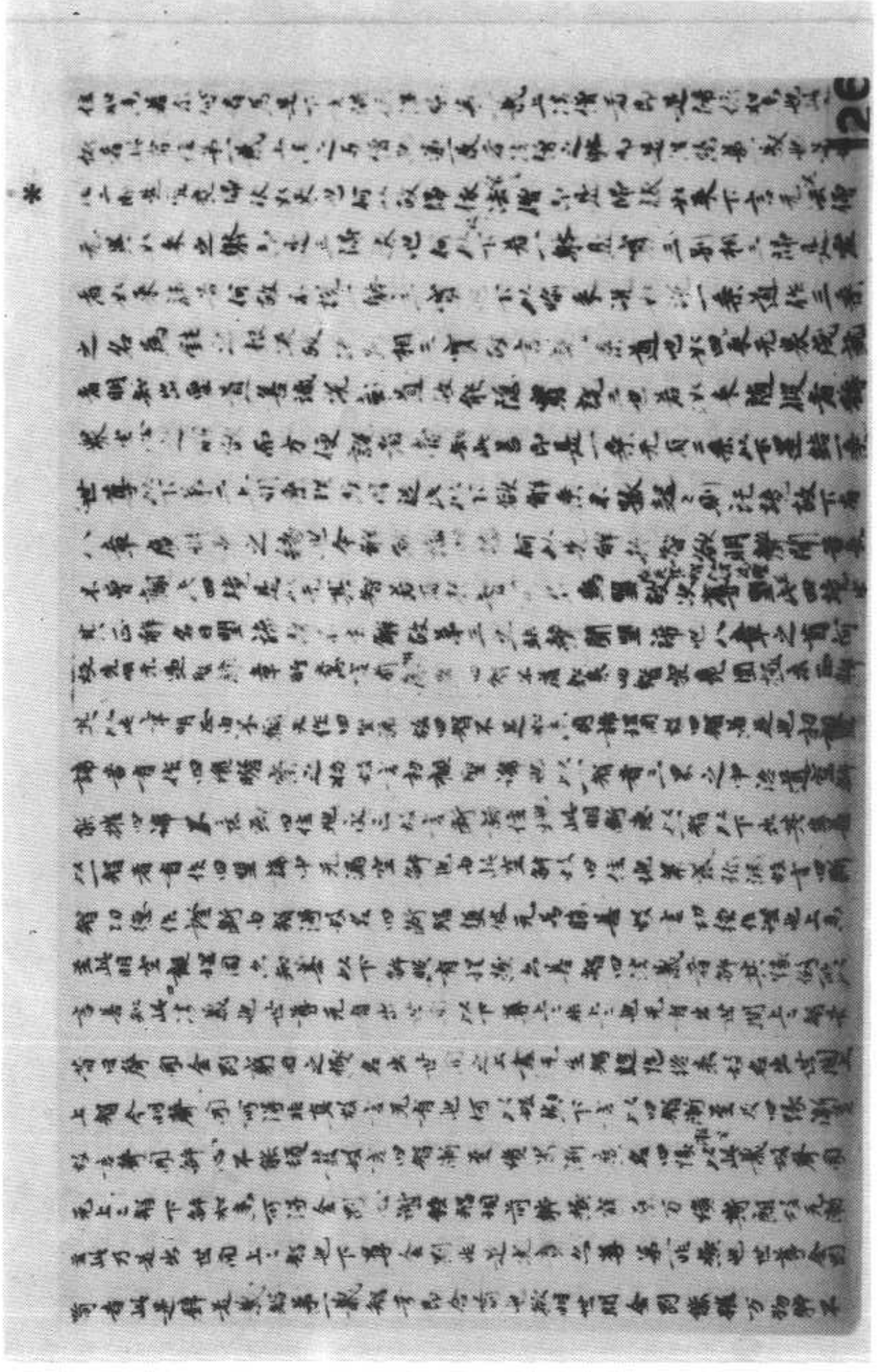


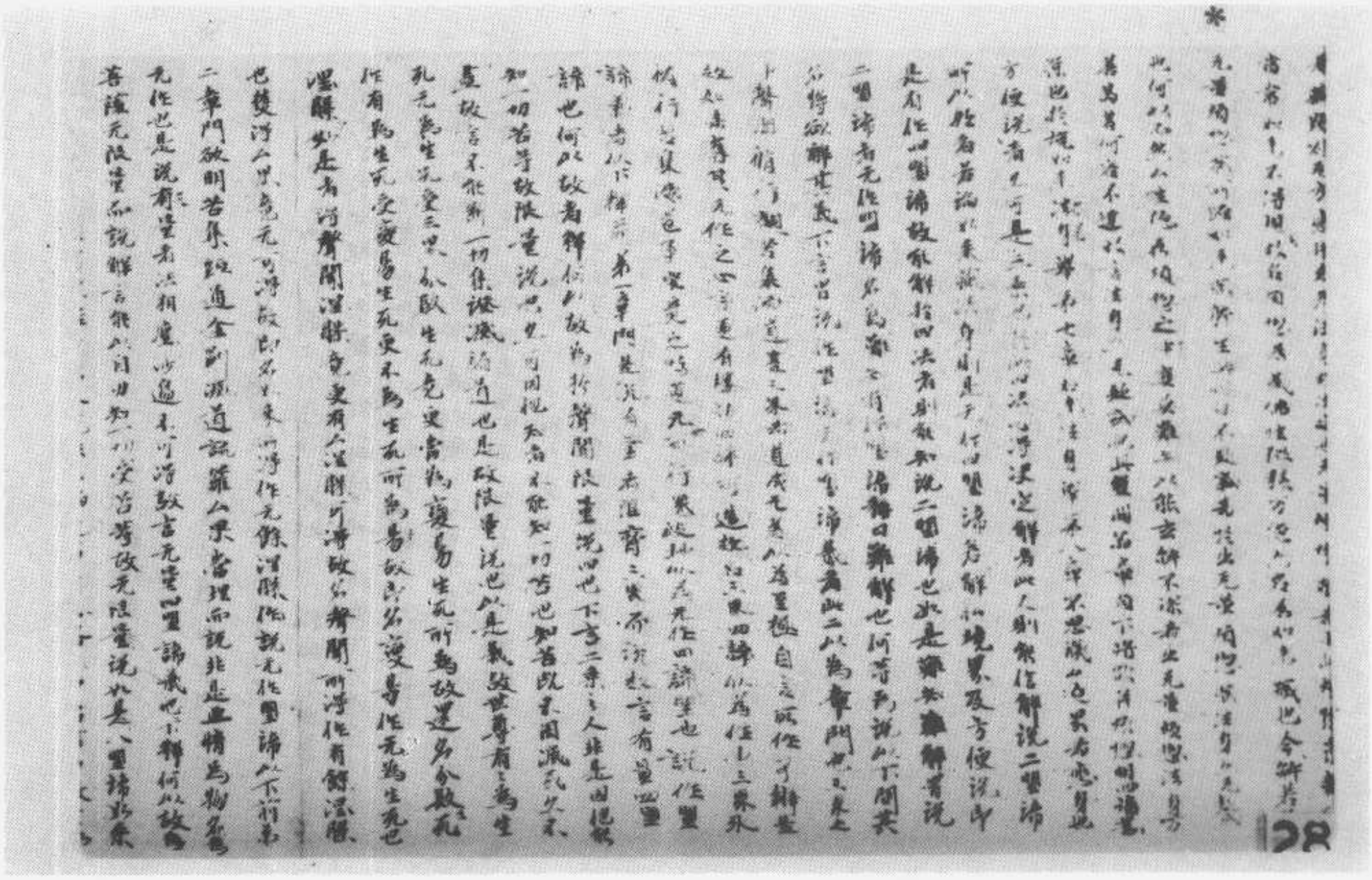


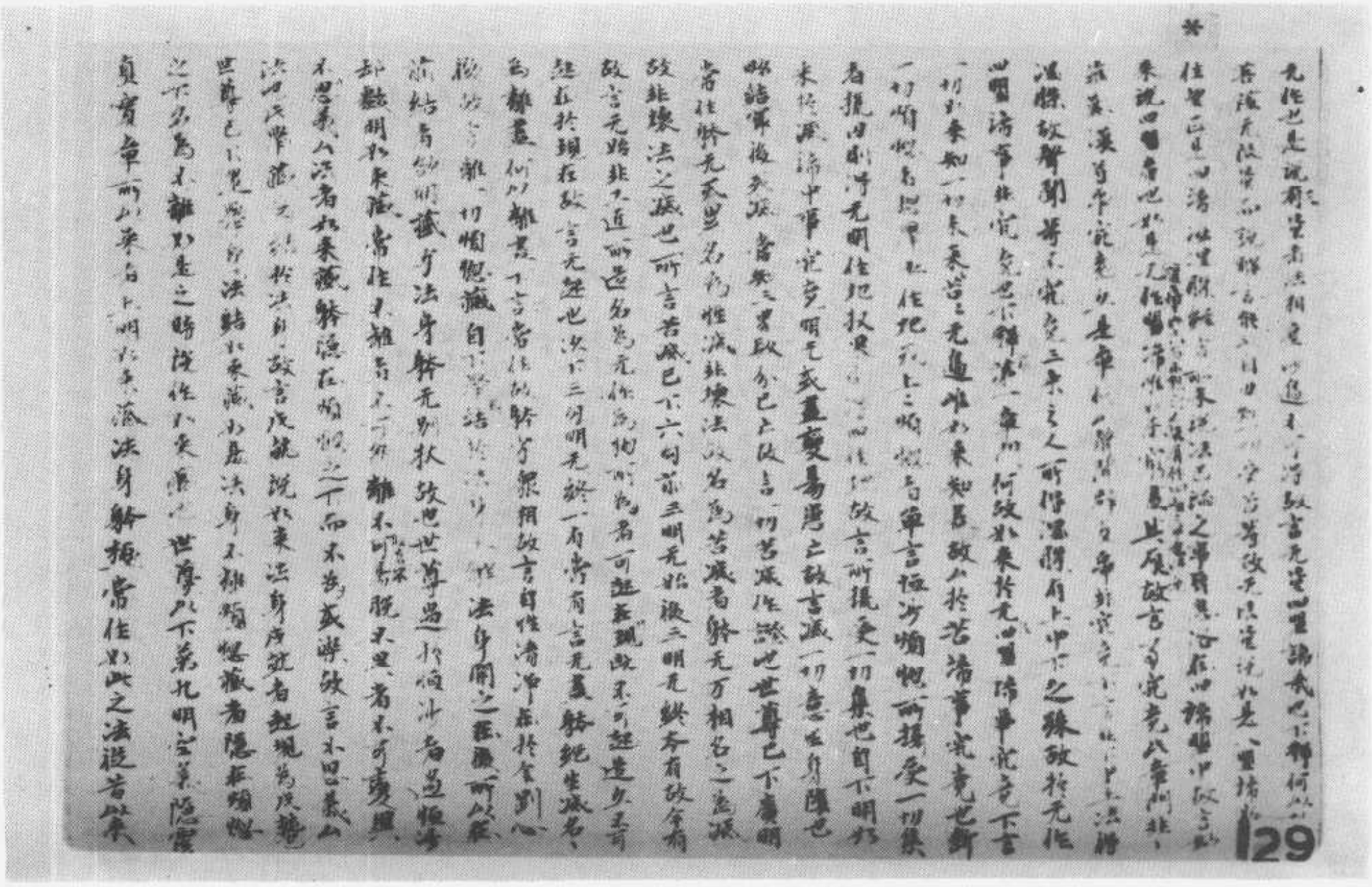


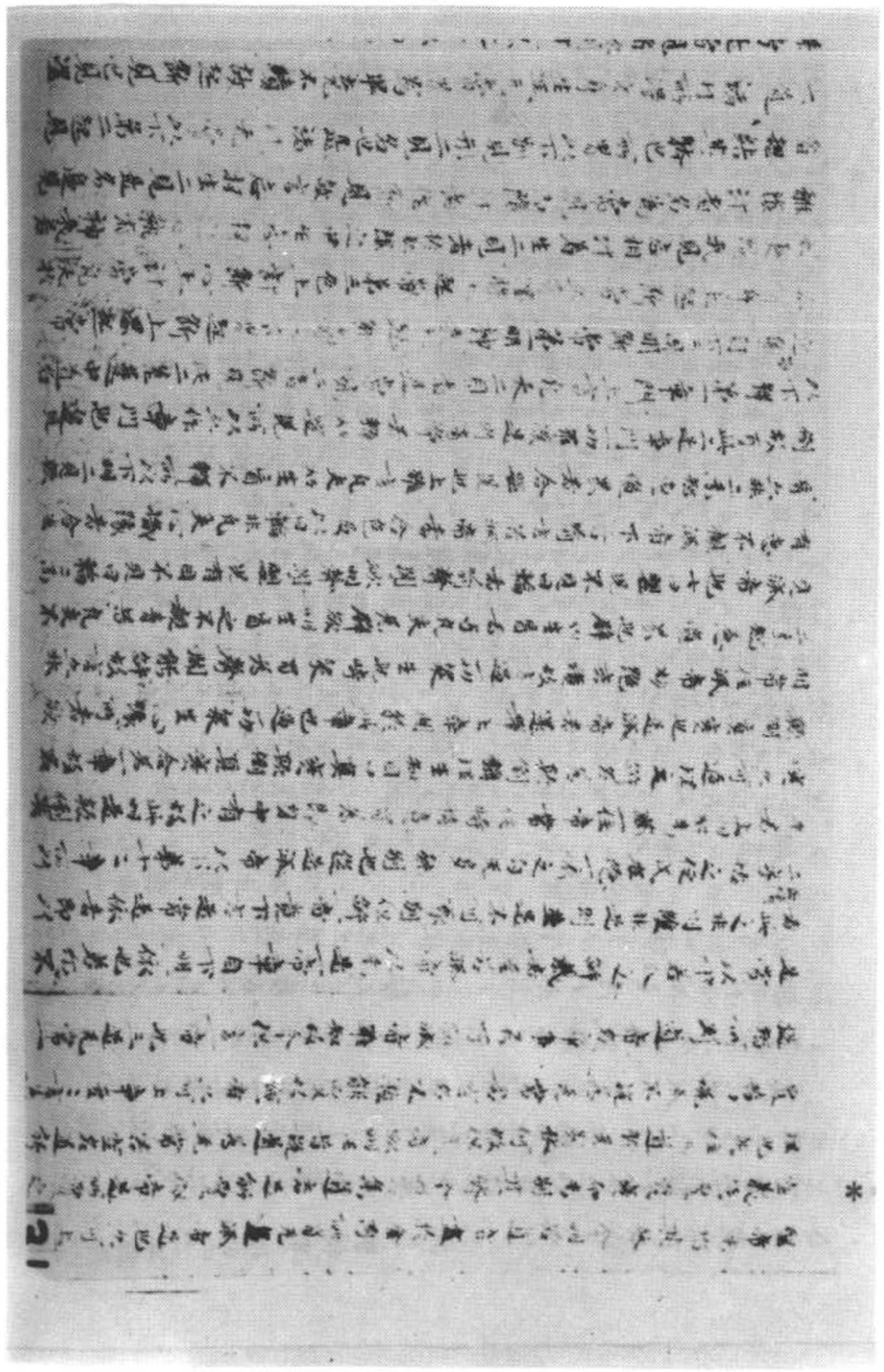


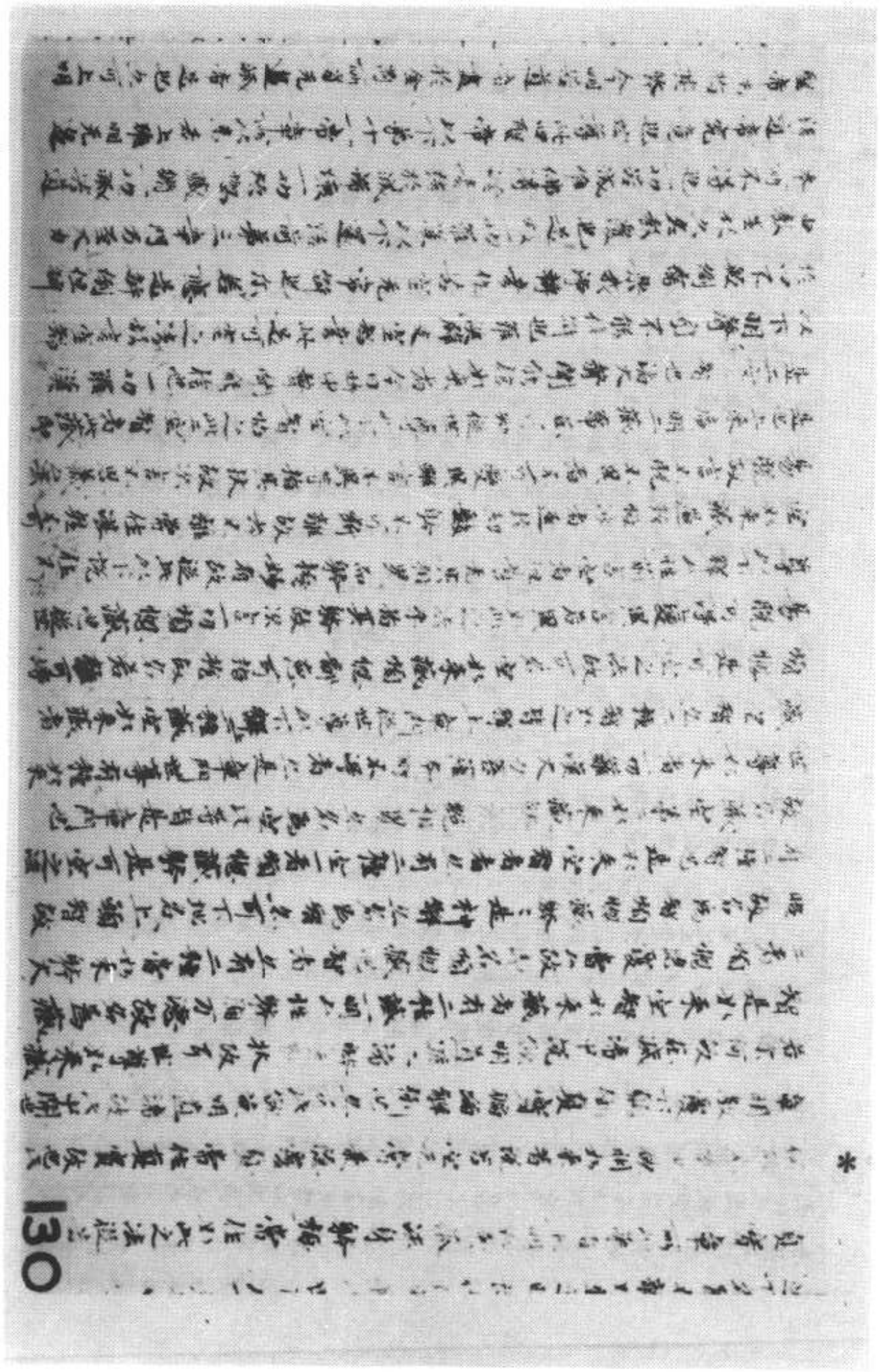


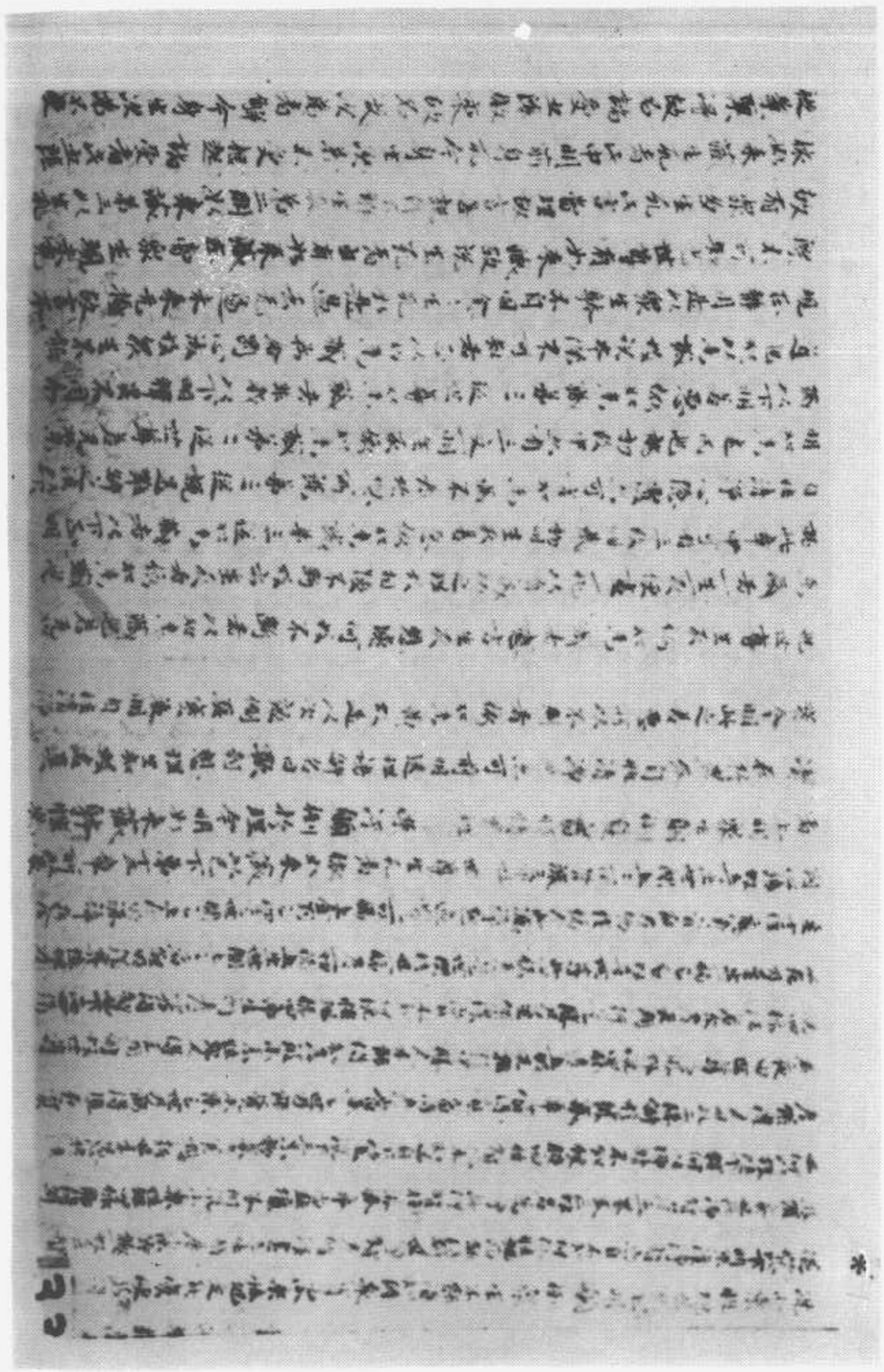


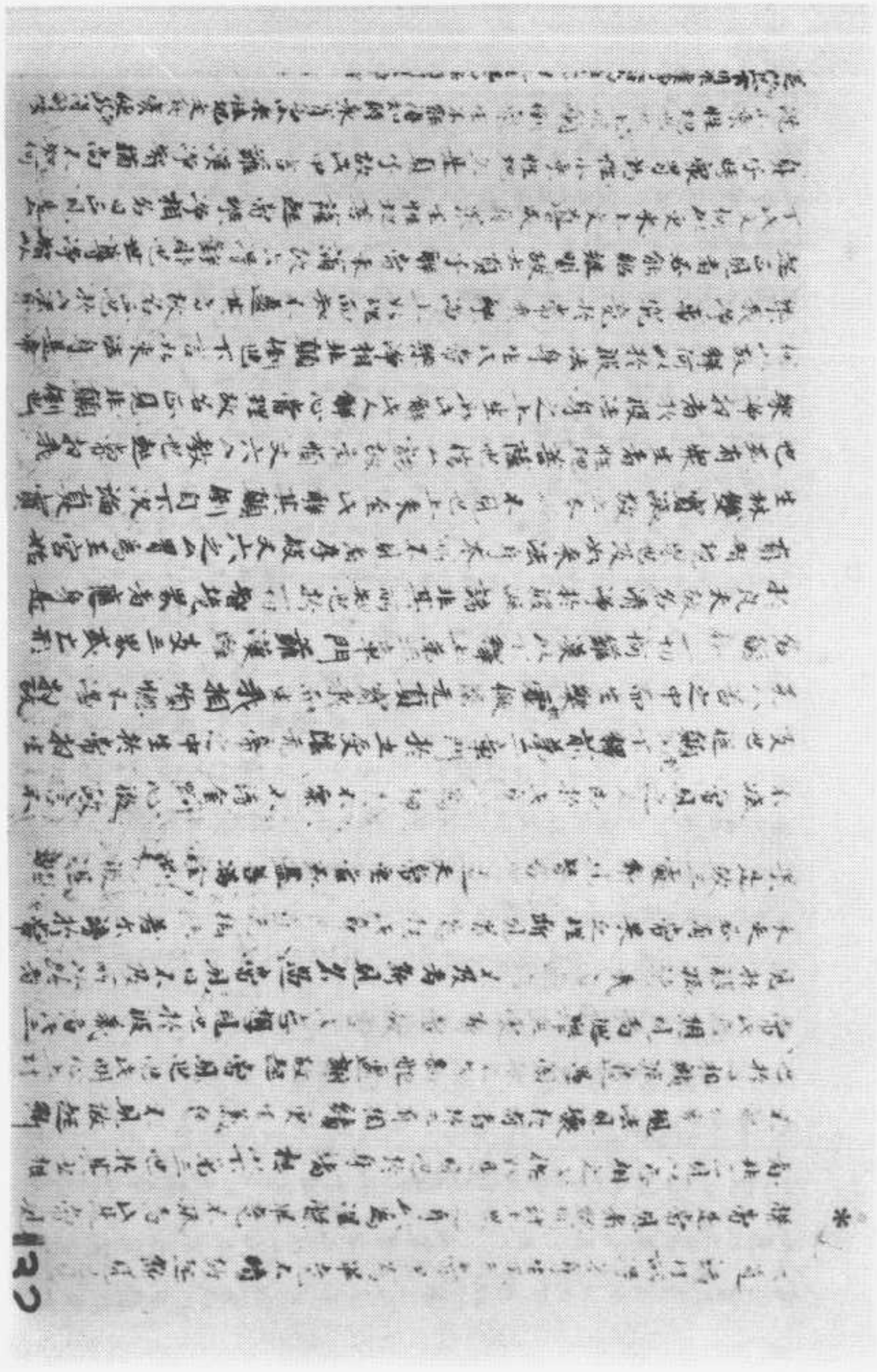


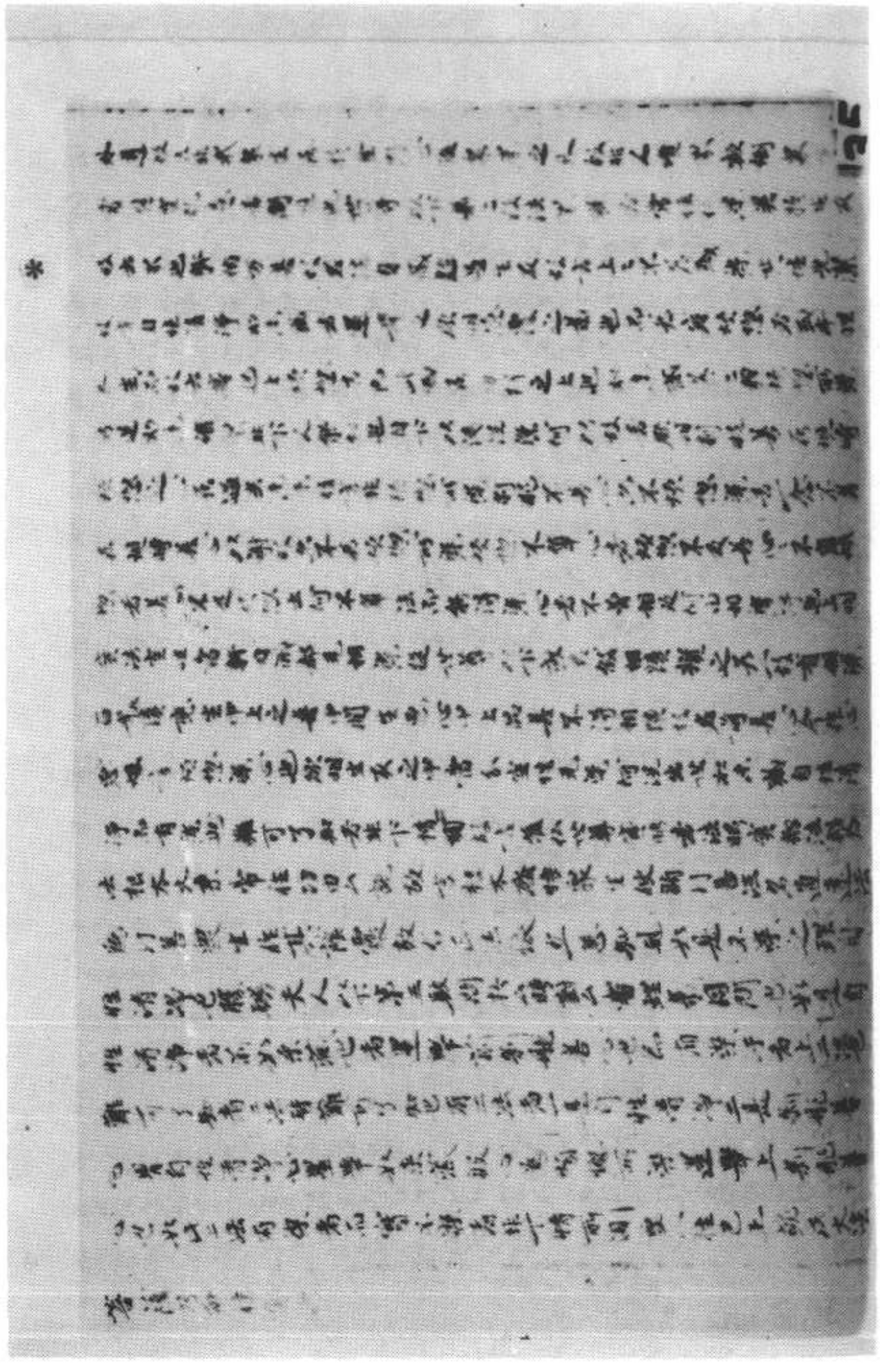


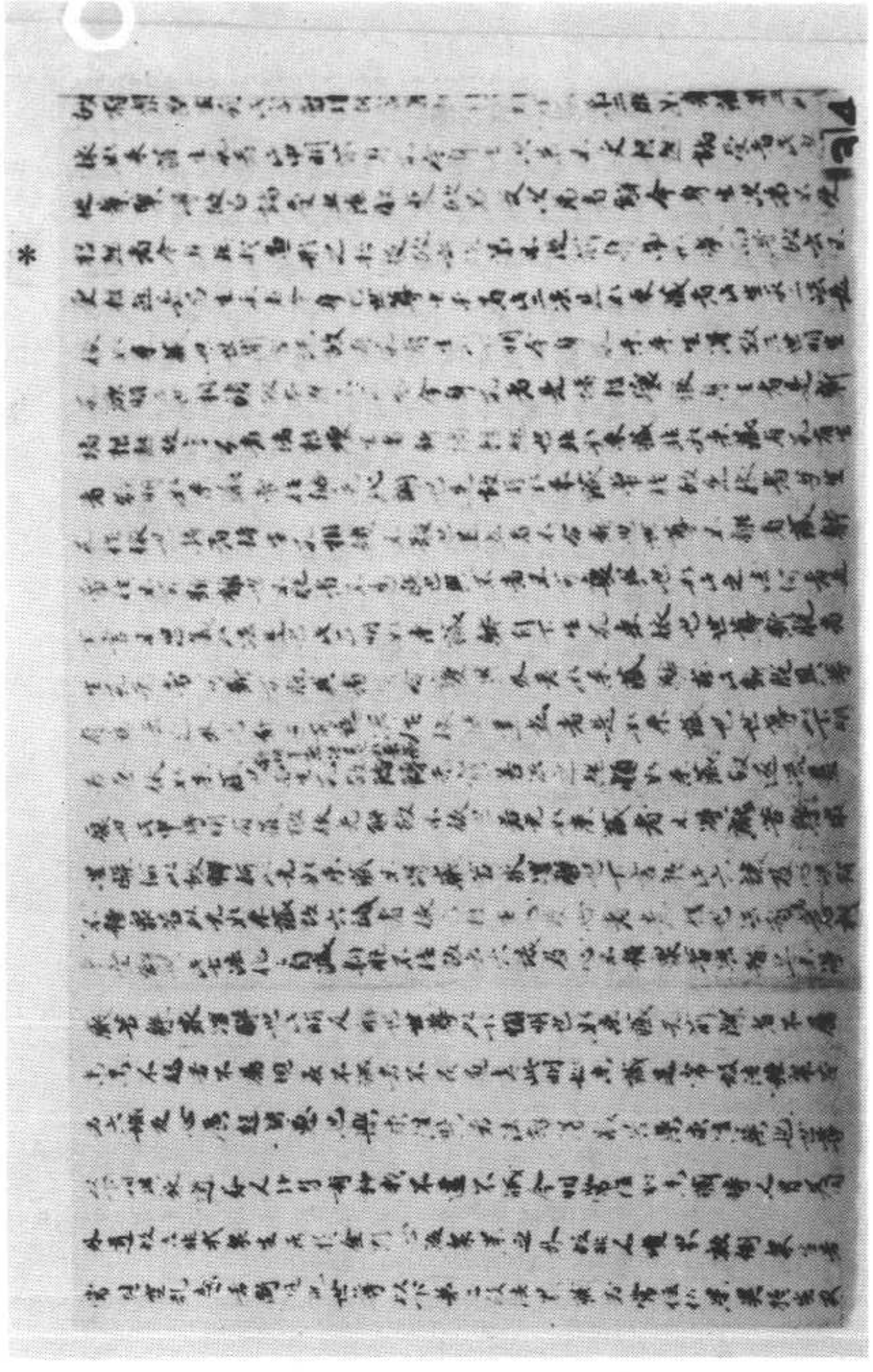


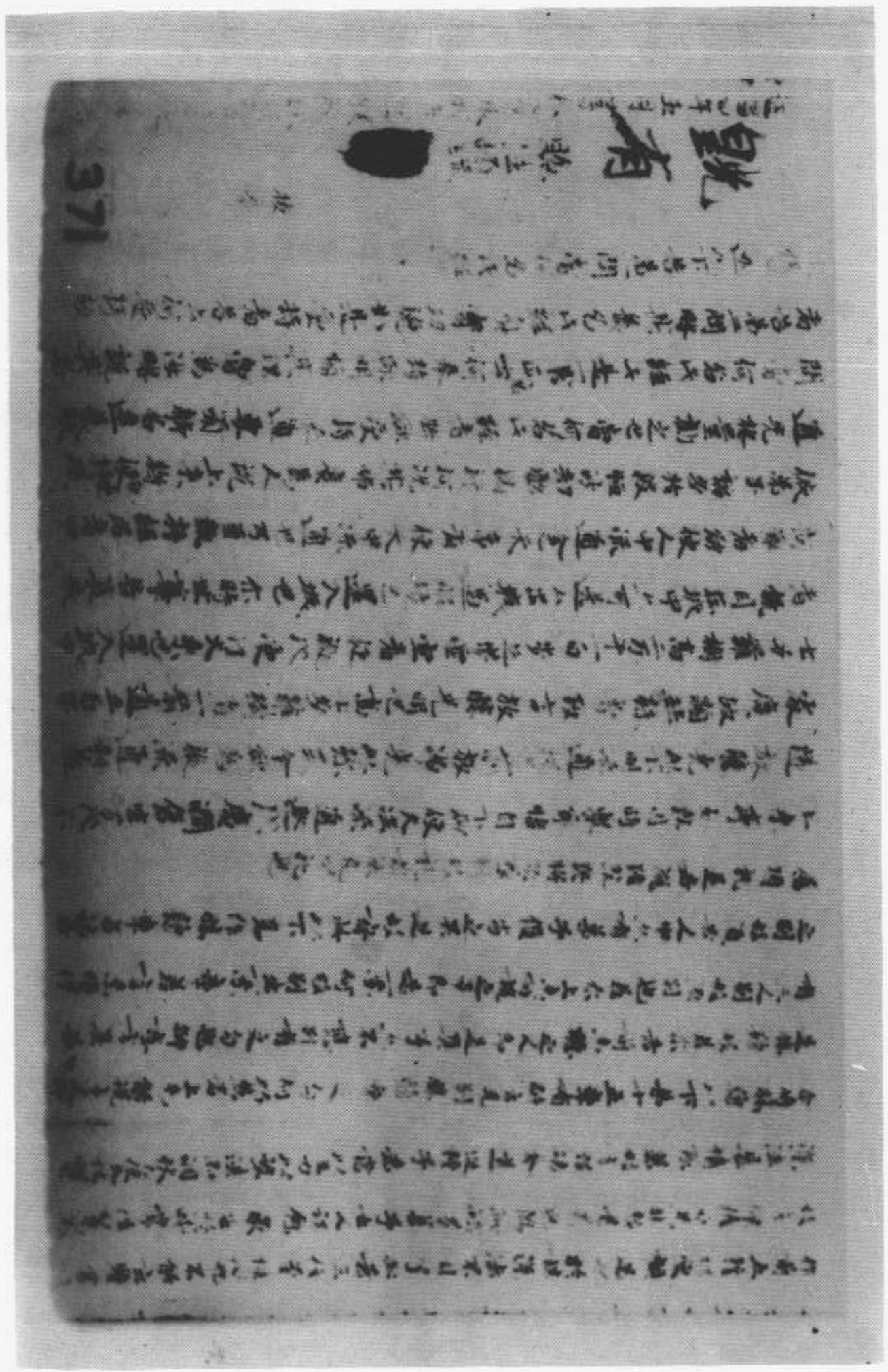


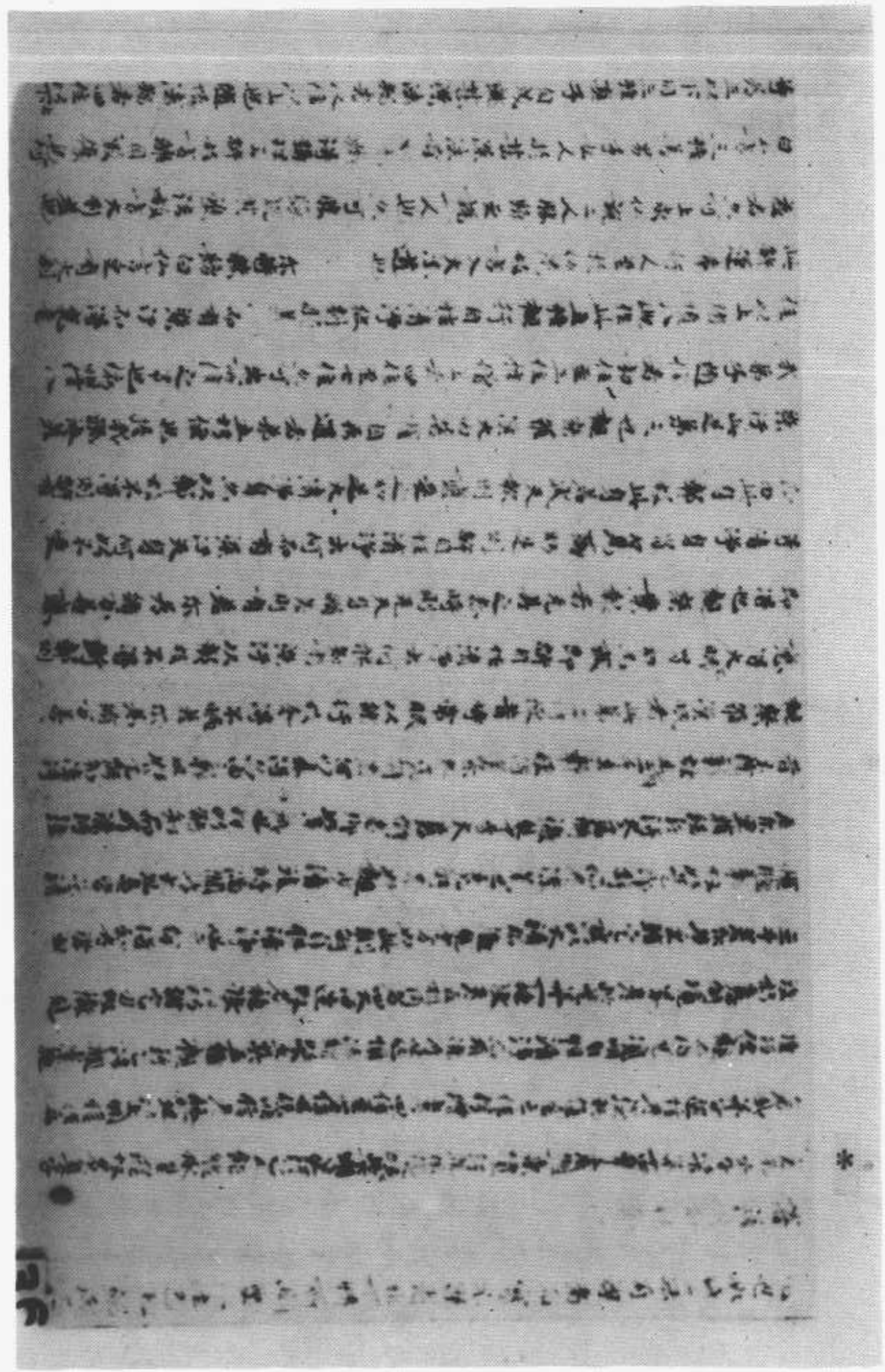






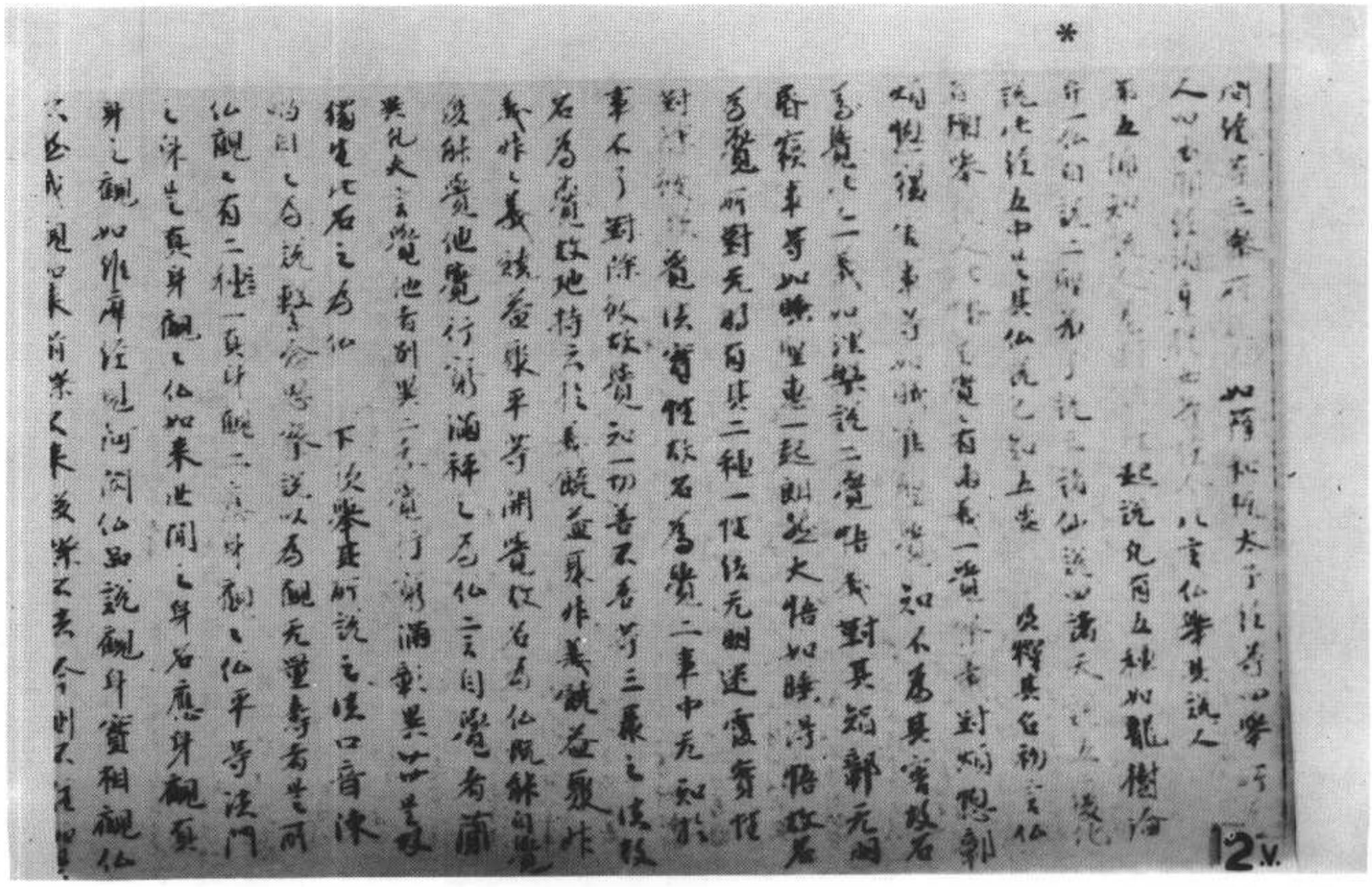


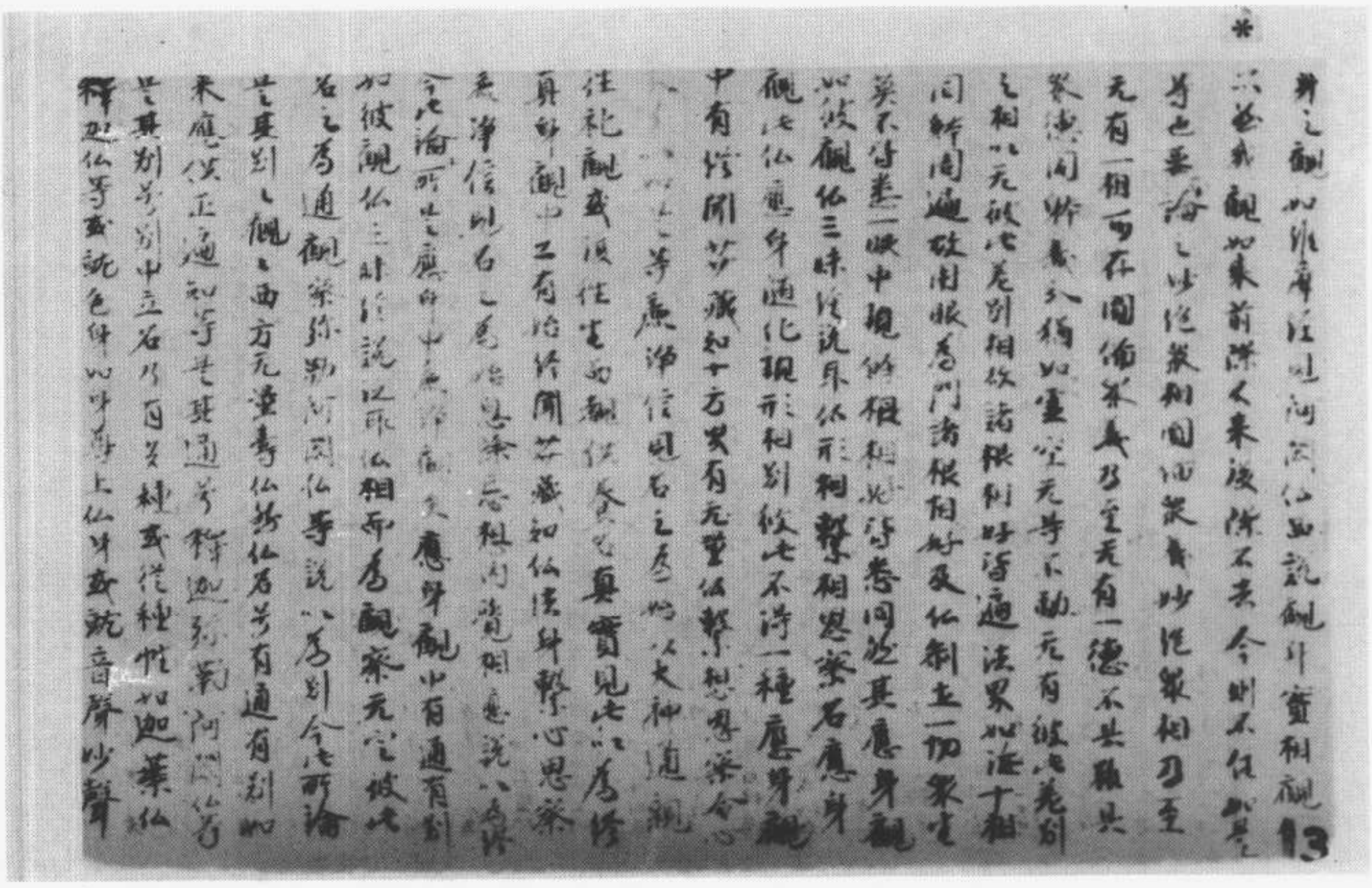


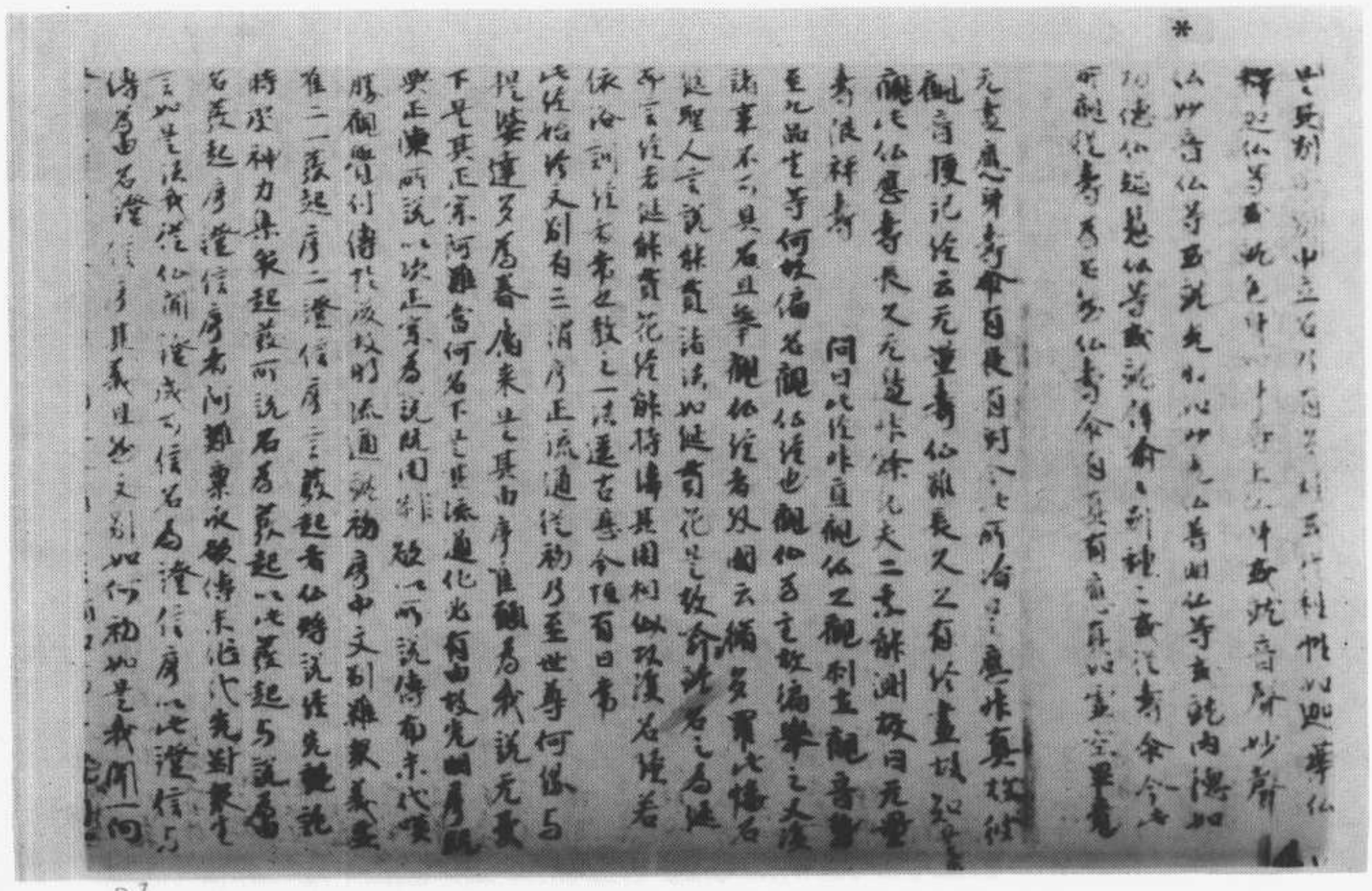


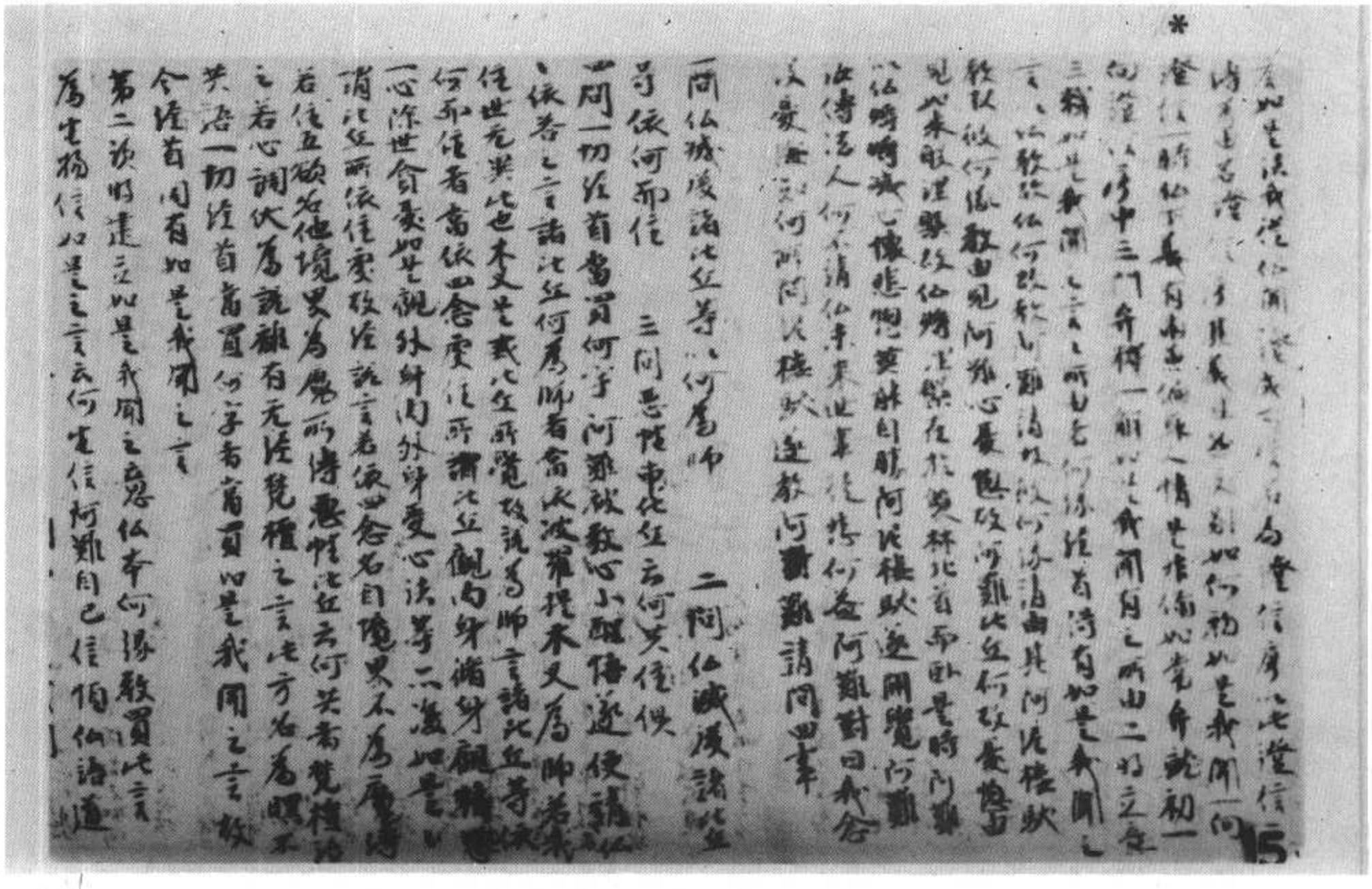
S+ T1749 37/173 A1

斯五二四號背面　天量壽觀經義一卷



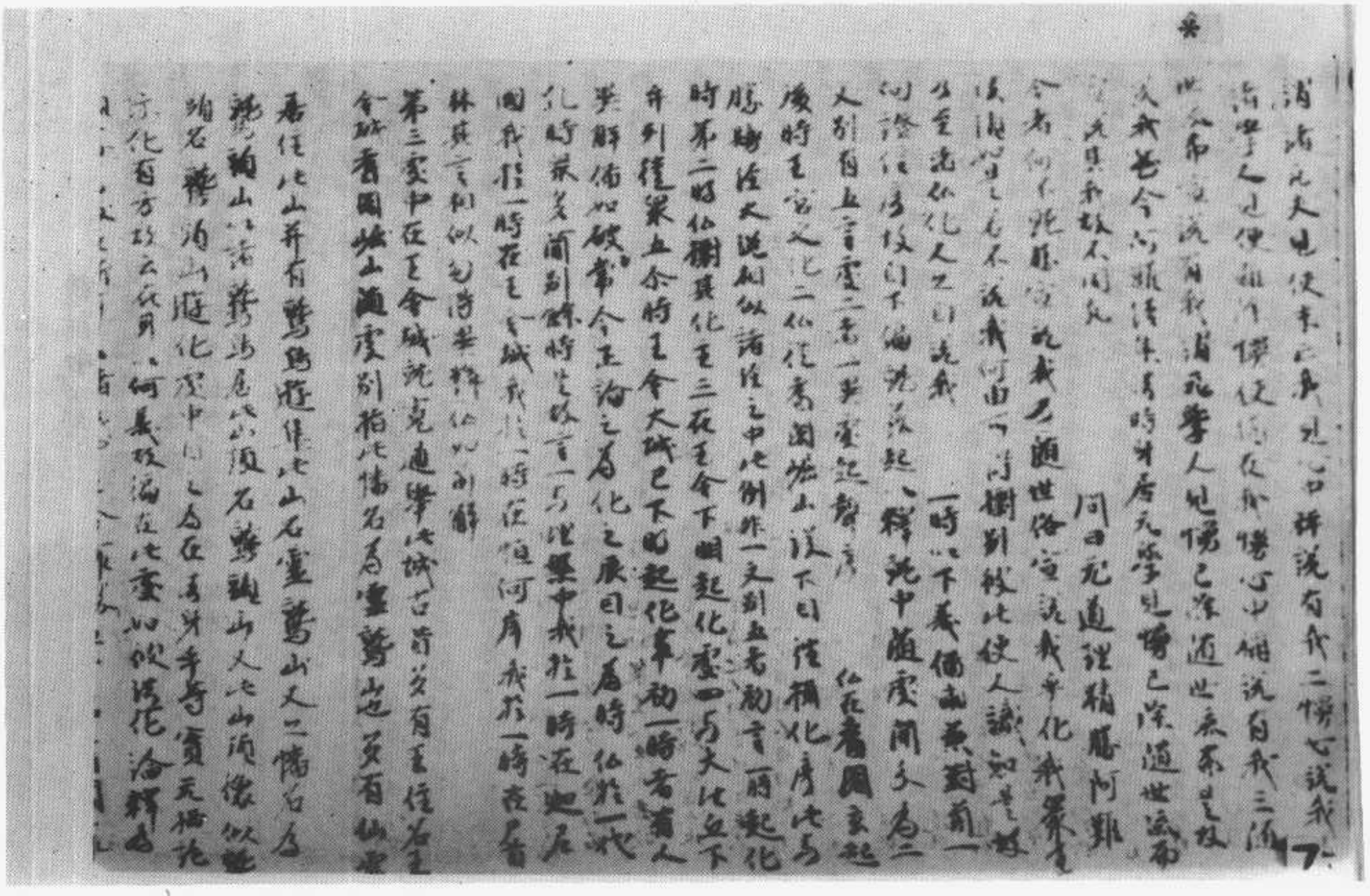




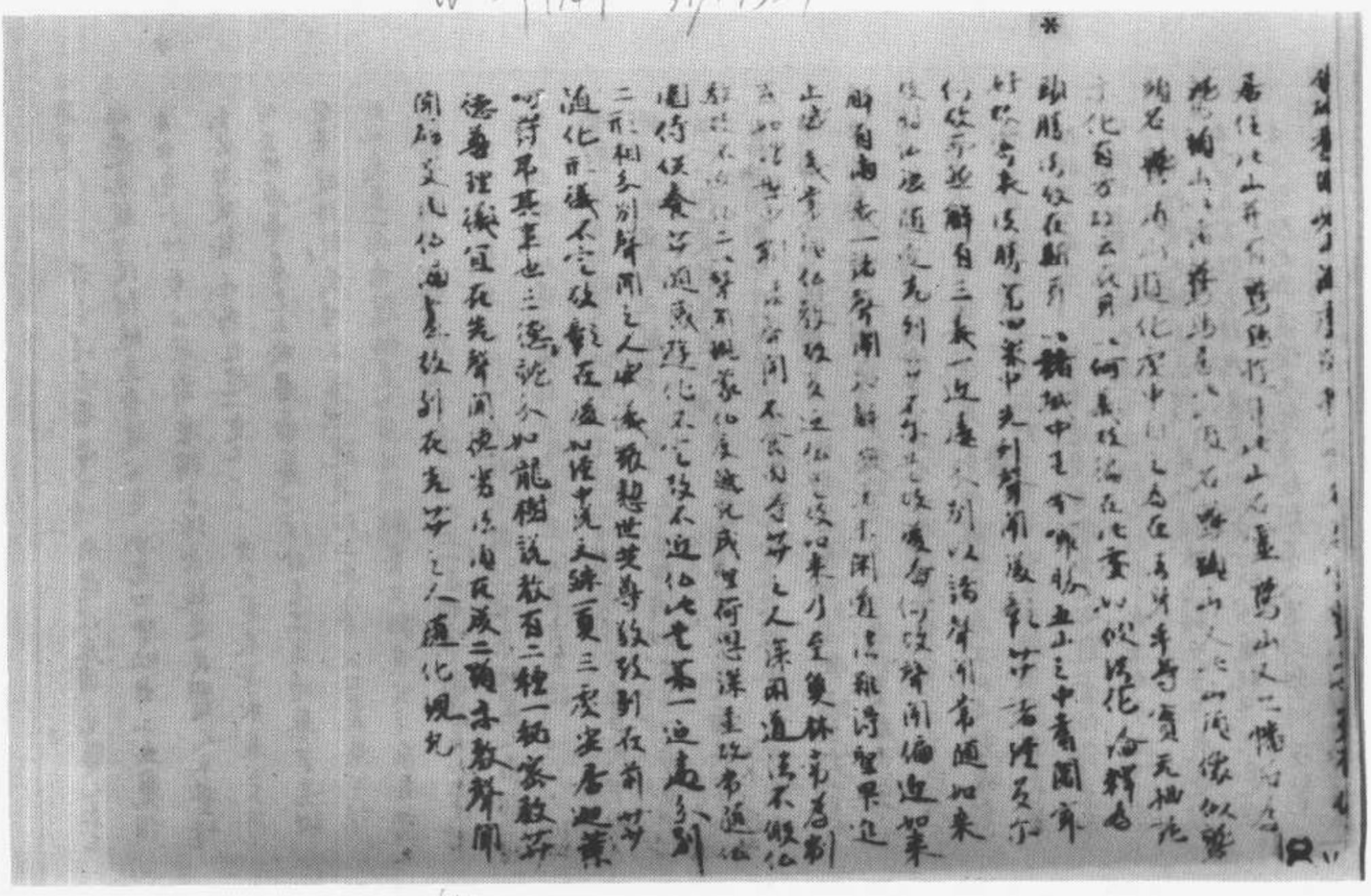


問仏滅後諸比丘等心何為師　二問仏滅後諸比丘
当依何而住　三問悪性車匿云何共住供
給一問一切法首當置何字何難陀教心小醜陋遂使請仏
依若之言語比丘何為師者當次波羅提木叉為師若我
住世无異比也木叉是戒比丘所覺故說為師言諸比丘等欲
何而住者當依四念處住所謂比丘觀內身循身觀精
一心除世貪憂如是觀外身受心法等亦復如是
諸比丘所依住處致住說言若依四念名自隱果不為處
若住五欲名他境界為魔所傳惡性比丘云何共者覺種種
之若心調伏為說離有无住覺種之言比丘方名為調不
共語一切法首當置何字者當置四是我聞之言故
今住首用有如是我聞之意仏本何緣教置此言
第二次明建立如是我聞之意為重稱信如是我聞之言故

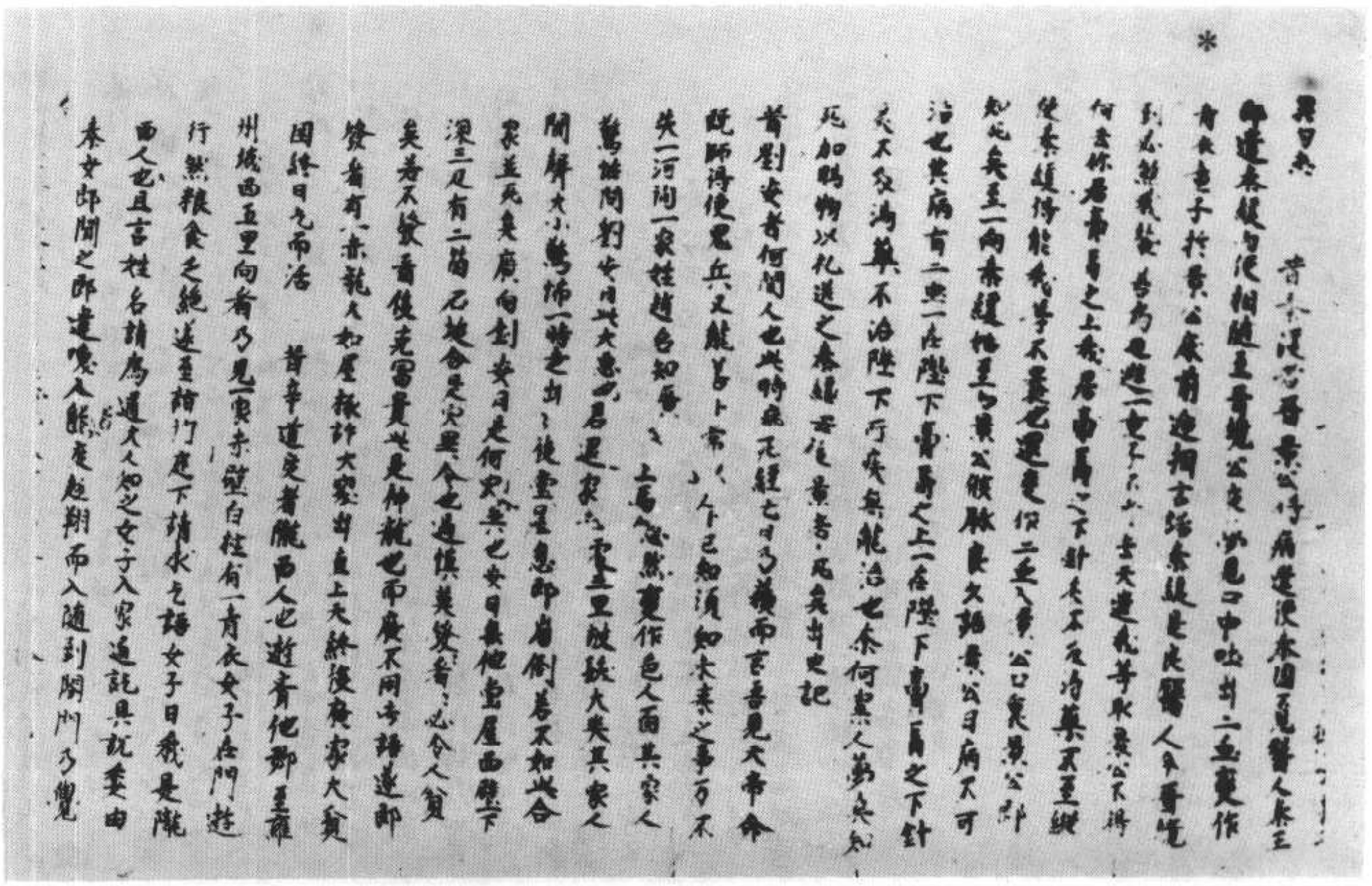
今住首用有如是我聞之意為重稱信如是我聞之言故
第二次明建立如是我聞之意為重稱信如是我聞之言
仏德如是言仏語是合他衆生同已生信我聞之言
云何生信何難自是不定之人為言此法是已所說人異
不信出言此法從仏聞故人等同信生信有何義所
為生乎信者乃是人法初門稱法之首化之人仏法要
先起信故住海中說信為首如人首手入寶山中隨意
採取若當无手空无所獲如是入仏法者有信心手隨
意採取道法之寶若當无信空无所獲故名生信
第三問中次釋如是我聞之言无解如是人解多種今
正解之解為四義一內法解二內人解言內法者阿
難道仏言如諸法故名為如之來所說皆稱實法說理
如理說事如事說因如因說果如果如是一切故名為如之法
言是當道理日之為是良久等法之言名為作故如法
之言為是言語人名今釋迦說如故通是一切仏說故名為
如是說如作如說名是故曰如是言我聞者何誰對彼來來
衆生陳已會說醫我聞之言說諸根之解
皆我聞異說之說名故言我聞法中元人何處有生滅
說之說為我聞釋言法中雖无定言作无假名諸御
之義故得稱我敬理樂云解如四安合心成軍雖无心之意
心得稱我言軍勇健我軍勝故之聞義
聞曰阿難得聖人心行義故聞化說我聞之言說
說我不聞凡夫之行不聞心亂樂利說我有三見心說我
諸諸凡夫見使未正我見心中稱說有我二慢心說我
諸學人見使雖作慢使猶在我三慢
慢心中稱說有我三慢



W→T1749 37/17537



斯五二五號　搜神記一卷

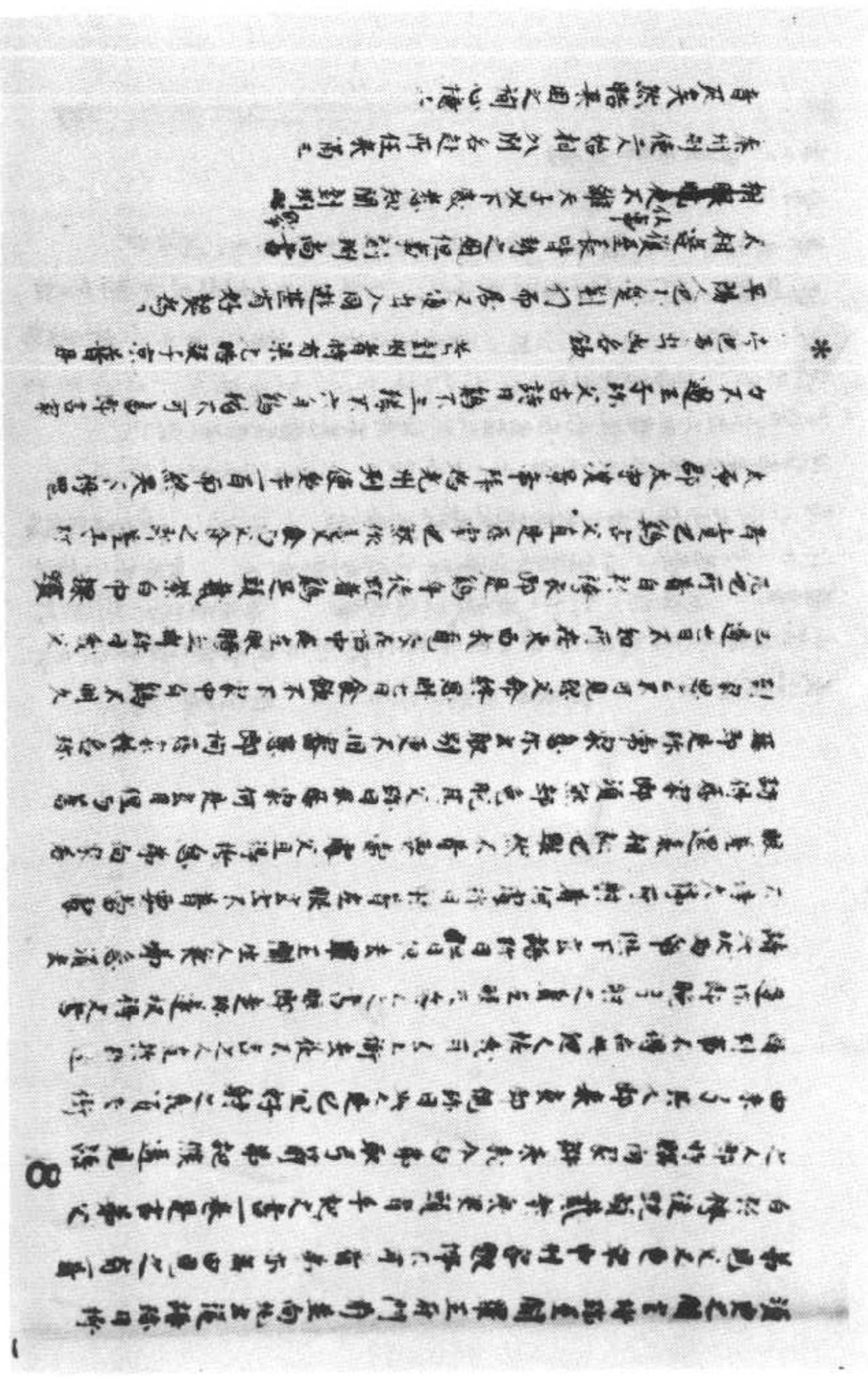


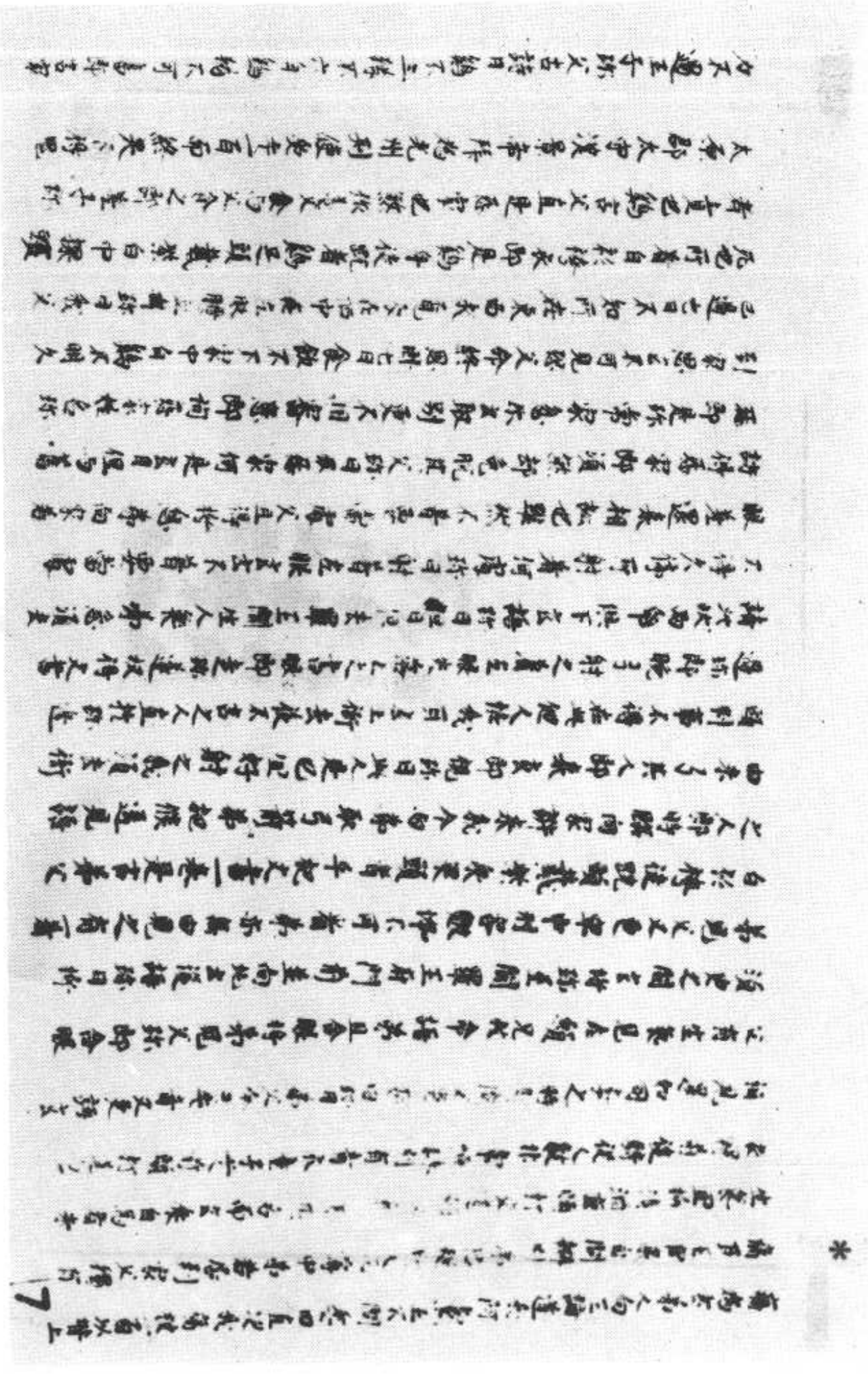
日人皆且言相告謂應遇大人知之乞于入衆遂託焦抗妻由
秦安郡間之郡遂悉入然毛忠朝而入遂到關門乃覺 13
非生人不敢近此遂驚奔入坐見秦女髮鬟敬先語之
日我是女文女少遂不幸無大四已經年七矣 在於塹野
乃勾吾相遂遂為大妻能由俗留秦女日吾為生我為死
我共君生死遂別君出之不得久住度日雖經俗留嗜樂未
宜今日雖別望請一物為信女即床頭取九子亟中編枕價
直千金與度為信記且盡中後有金枕度是生人貪心金枕
乃不肯取滿枕被得時金枕乃即曰此何盡之物不得白吾然度
言秦女即不能是君所言遂即白之度得金枕信物還遣
吾之女子遂出門外忽然不見也舍惟見一塚悲哀於松柏
秦大度當往行衛繫奔走其後者像中金枕起在遂語
秦市度之遂秦妃事遂觀音乃見女金枕城之間度日度
已往報言悲泣哽咽不能自勝而於下愛人墓如故下異乃告
父至不復遣人檢墓求骨不異遂即就發棺貴之
元葬之物名事悉在惟少金枕一牧解經看之乃見有夫婦
交情之處秦王夫婦歡日我女大聖乃能共生人通誓此直
是我女夫即封度為駙馬都尉慰勝其奉帛車馬騎從今
遣本郡因此已來後人生也名父夫為駙馬即國王女夫是為
駙馬至今不絕
昔劉軍者馮翊人也將牛還州度得絹七三疋即迴家到城
南一百里沒寄主人王僧勢家留五人兄弟三人然事屍體埋
著東園柏林中然軍甚有神靈其夜即向家囑夢生
兄弟非向度只度牛得絹七三疋即迴還城南一百七十里程

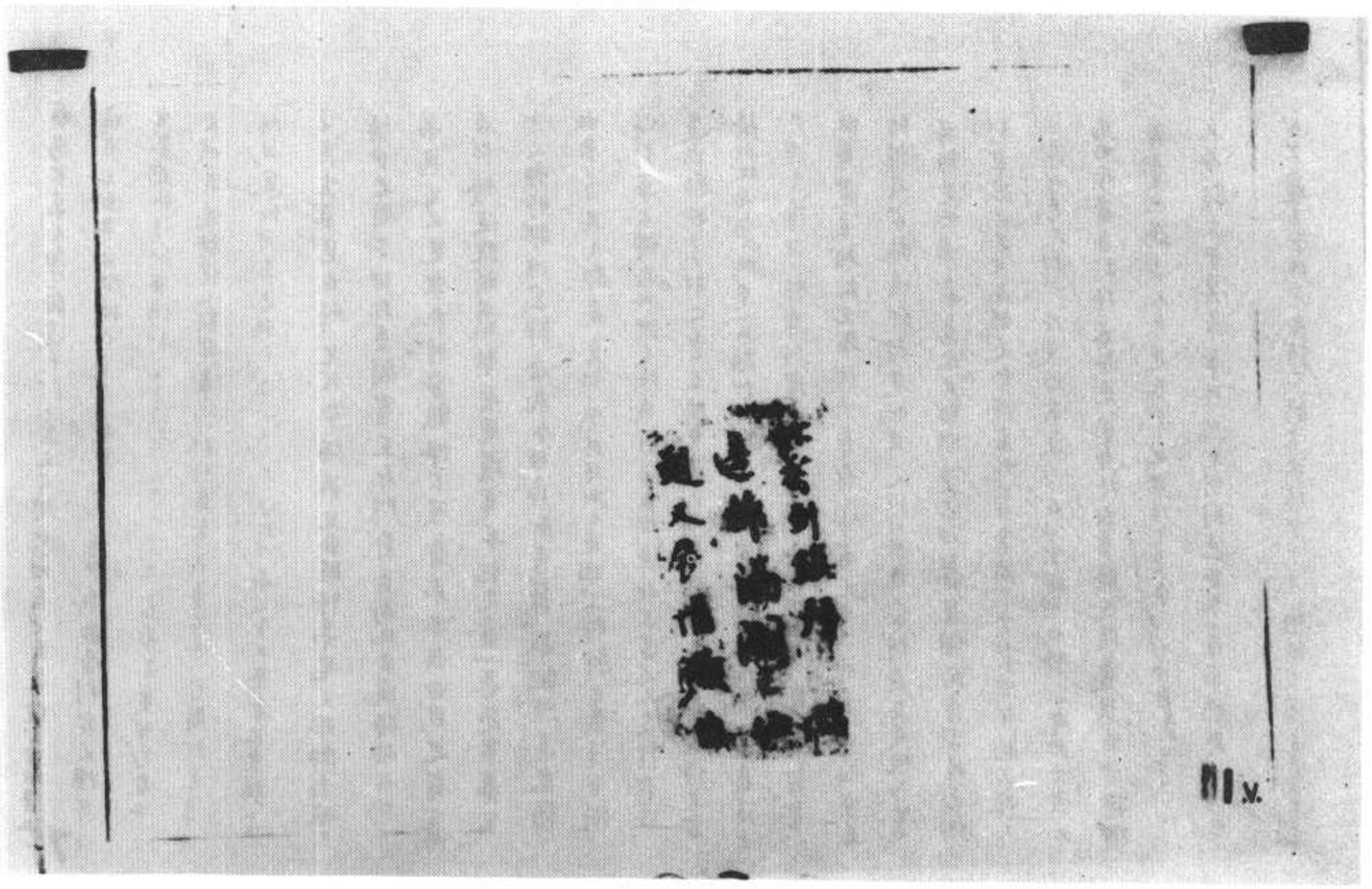
兄弟非向度只度牛得絹七三疋即迴還城南一百七十里程 14
程新主人王僧勢也留為主人所殺然埋在舍東園柏林
林中取絹東行所殺主人屍遂中在家人忽然驚悸日
向此事已非是讀只著上遂即況是百見異嘱之言遂訴清
王僧勢家令其結坏中有之果已即授王僧勢將付獄身
刑斷見事之無所失變異如之是遂報至出南城皇記
昔國主天信詐言拉伯無罪於王信詐無罪於王拉伯無罪
罪知復何言如其當告天下後三年必然王：美不知皇王怒曰
万乘之王拉黑主人乎人有何罪遂遂欲之況文王年皇王出獵
行至城南門外拉伯前後是有騎從將君兵乘馬著紫冠衣
書略賢弓向皇王：即走退馬万百騎已不感皆見之皇
王必痛退宮天經三日皇王崩文右詩曰凡人不可盡者見上雖
也 昔侯雙者向馬縣人也在田營作有一人來聲見待其
形如此六十餘日秋間因行大濕衣約入後時上裝衣而入至地
半要不辺時見一死之鬼驚半在地上半在地中尚眼立有聚未生以
手拔秀雙從即就郡以上擇之得一小兒回尔已後喚聲絶矣至
九月雙在田刈穀至暮還家忽有一人從雙而行雙行疲亦行疲緩
亦緩諸而問曰所是何人從我而行此人答曰我是鬼雙曰你是鬼我
是生人非是鬼也生死道隔因何從我而行鬼曰我貴君除病恩
有其恩無物相報聞君未娶妻我明十月為君娶妻宜備
生人之礼雙得此言即娶不言至夫母娶觀養屬樹牛繩酒公
微娶妻亡不知迎其父母兄弟諸而問之亦不道委由至日只在
村東服看牛時從西方有黃塵風雨來住至雙門前要霧開
黑並不相見雙入房中忽有一女子年可十八九并來悼汁扶乾褥卧
褥不可辨見雙入房中表語雙曰君是何人來入我房雙曰女即

黑蓋不聞見從入房中出有一女子年十八七年來陣汗後乾稱卧
榻不可轉見從入房中來語之曰是何人來之來答曰我是
復是何人乃在房中女答曰我是西天尊梁勾龍之女嫁與
遠來人中毛伯之為妻聞日近乘后門前四有大風來衝出長看
風即逆來入房中此乘我堂四可共飲乎堂復曰來去共五千錢
里女即四何共我乎堂復不信於作法何之令即驚起看也無女
即之令也遂取九子盞中有一云後次行而有慈母侯堂為是因
下已後人事之作無根通情思四脉周所況生人說亡者也
昔趙子龍者特孝文帝之私出門見女子一人年十五六姿容
甚美遂問其女子何處人作何姓姓女子答曰女是客人家在
城外是以無伴文帝不知是鬼乃問曰能作衣以吾為家作衣
女子善能作衣即將女子至家造衣白錢一百之三年之中辛苦
文帝家內物文帝條怪多息價酬被去時復重到文帝家祭念
復勝金鑄子一雙謝而足女舞降鮮文帝曰女問曰能作衣以吾為家作衣
天得來也文帝遣人送出門外辭別而去明日城南一百五十步之
有一塚女死在下其女父母踏還家嗔理死女屍中教於棺中
傳錢無數并金鑄子及絹而下其父母驚怖人禮尋退還后知
文帝為之是知客女在此時黑計其鬼神遂變改易不可知事出
晉傳　昔王子孫者文原人也父母數日我兒來傳好事遂遣
向定州傳古遠孝先生下入孝先生陳留偕義人也博涉術古
獨對無弱自孔夫子已後唯孝一人領徒三千黃如歸伏東高
脚者以四海之內往就焉李問而子孫曰行至定州境內去燕數里
在路側樹下卧息見一鬼化作生人來於樹下與子孫同歌息孫謂
言生人不知是鬼因而問曰君子從何方而來鬼曰我為自行鬼
問曰年少今從何處來子孫曰父母以孫孝聞遠聽故往定州學生

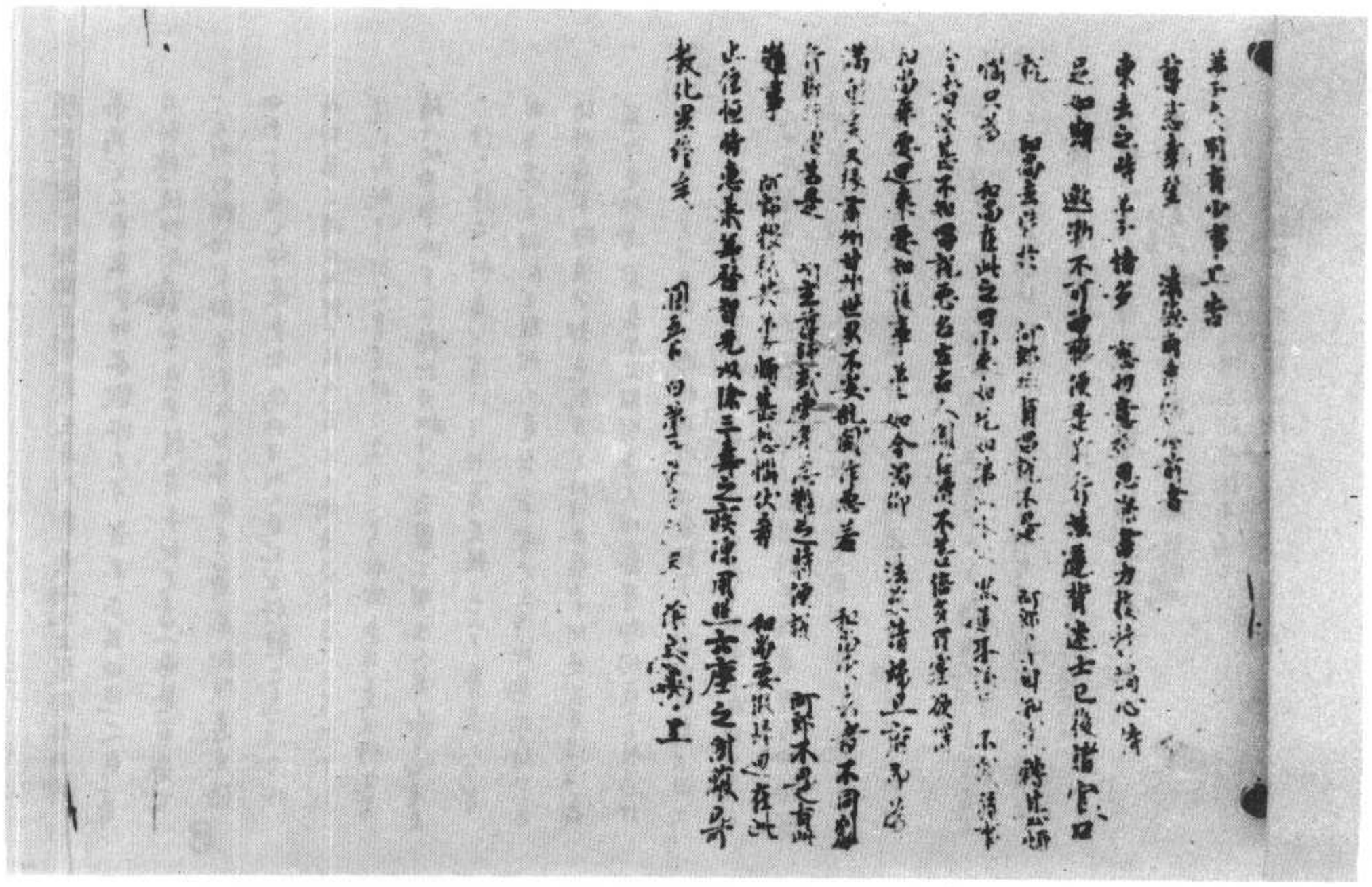
言生人不知是鬼因而問曰君子從何方而來鬼曰我為自行鬼
問曰年少今從何處來子孫曰父母以孫孝聞遠聽故往定州學生
下入孝聞州年少可言人行姓何名姓答曰姓王名子孫大名人也
鬼自之來是海內之世經事為言之中事許見而我為見以我為傳
孝聞遂為問遂生以下入孝計年已後日復為卿問孝子耳孫鬼年
此起而作之遂為問行至定州界內人家飲酒使為母物反生死還貴
脚無不相逢無別要不別遂而去三年之中孝子言中變遂於後來
主母而問之孝生非聖人乎何故聰明伸明不知是何術部
不孝言於是而喚遂生第五神令有鬼得事之事自新
調詩實非聖人乎遂上遂是在為助教講法學法長古感傳孝
內善衆隨有殊法者決其罪得於私房偏教子所解義如所不
得部史孫為事玄運問事即不教學種孫之孝問田玄而得後
有太子舍人王仲祥不是在原人也先與龍從用遂遂生一夜用孝
乃見孝子玄是鬼明且在路其子孫能手取刷遂語孫曰為親厚
有異事不可不道為今用交不是西人孫曰欲聞孝論鄭是上遂
聖人是今客自世間為是見橫何事吉不得行元從曰我之所論
非吉人事客自為是生人孝是鬼生死味別番為用為若不信
文夜新華鎮中弟為到頭而卧明且於者果如仲祥之言子孫
乃知是鬼方便語玄曰有屍聲出見是鬼未客是吾玄曰我實
是鬼昨夜王仲祥覺故知語弟何人知我變化緣開羅見我好
少年復為省事王以義孝問經義未達敬令能達生孝問三年
早達即為吉太山主簿知遂不達之為平人得達數海不至一用孝
問早達任太山主簿以層二年直以弟未達情深春意為共相隔弟
又惠文因生死未分早欲報弟恩情生城是故隱且今我肩者意皆上
痛為吉弟人向王論道我阿婆王不問委曲直況我痛故一百以皆上

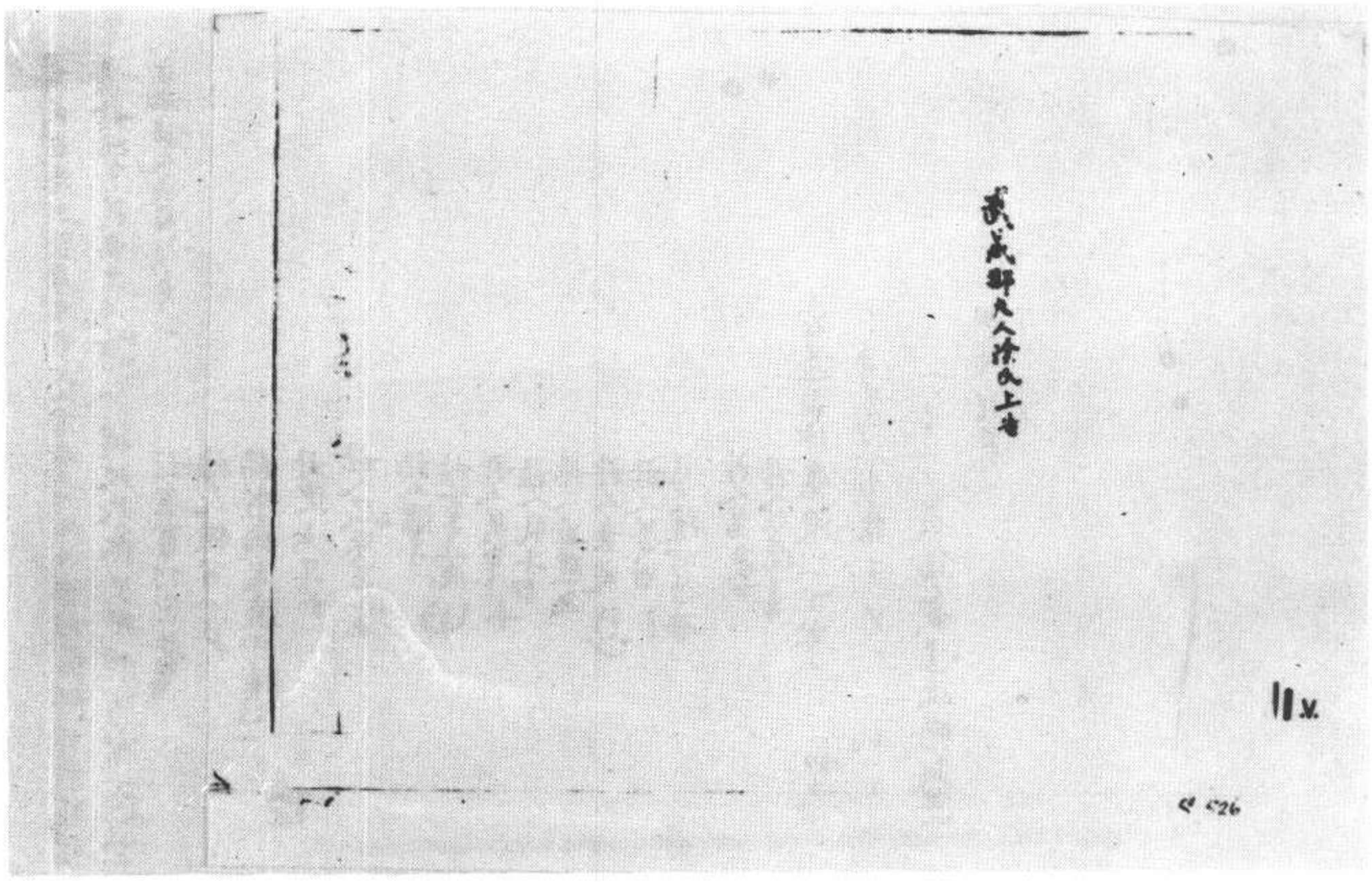




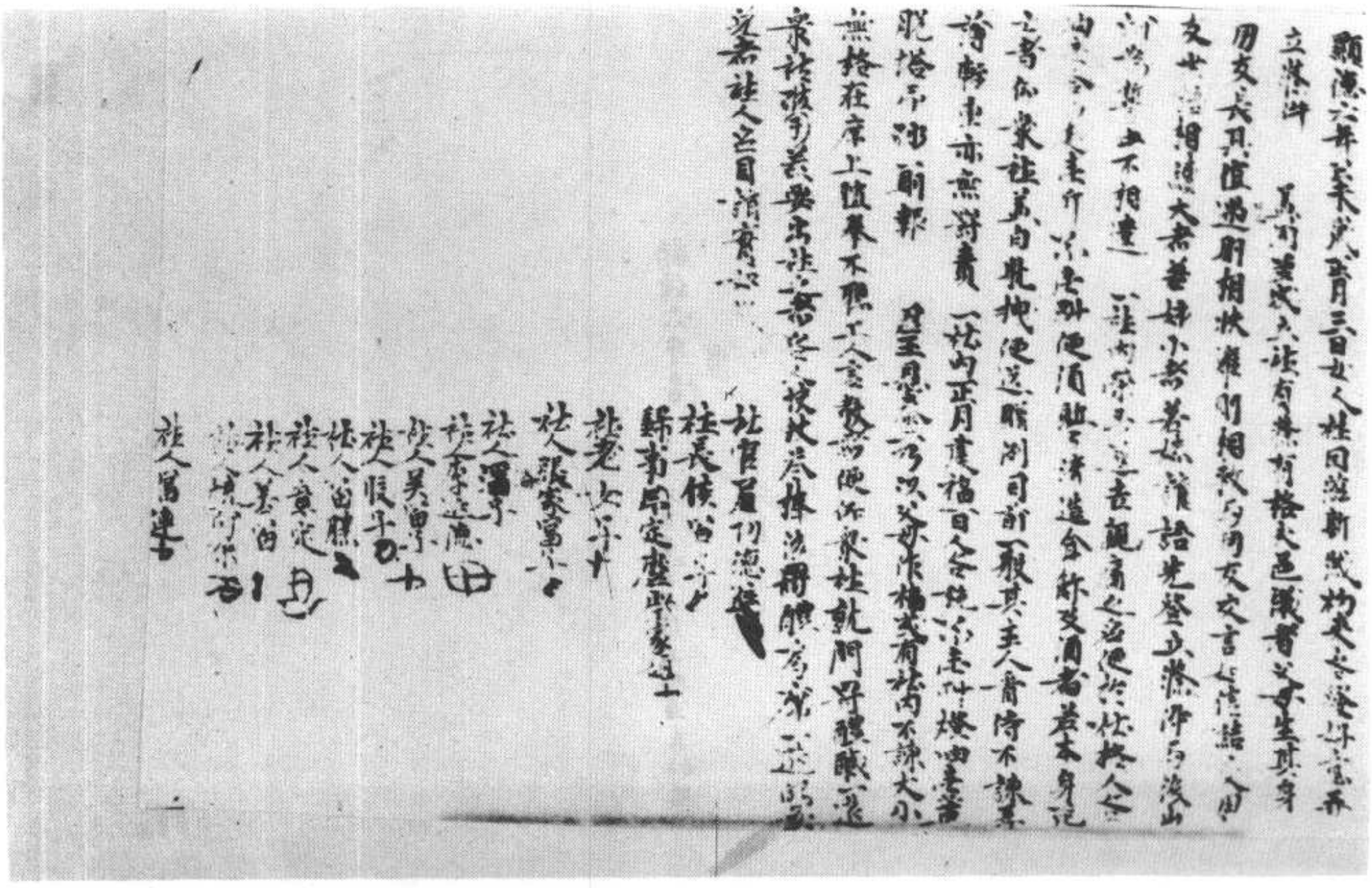


▼斯五二六號　武威郡夫人陰氏與某和尚書





▼斯五二七號　顯德六年（九五九年）公社社人女



12

右道前伴懸通二丁寧　如意

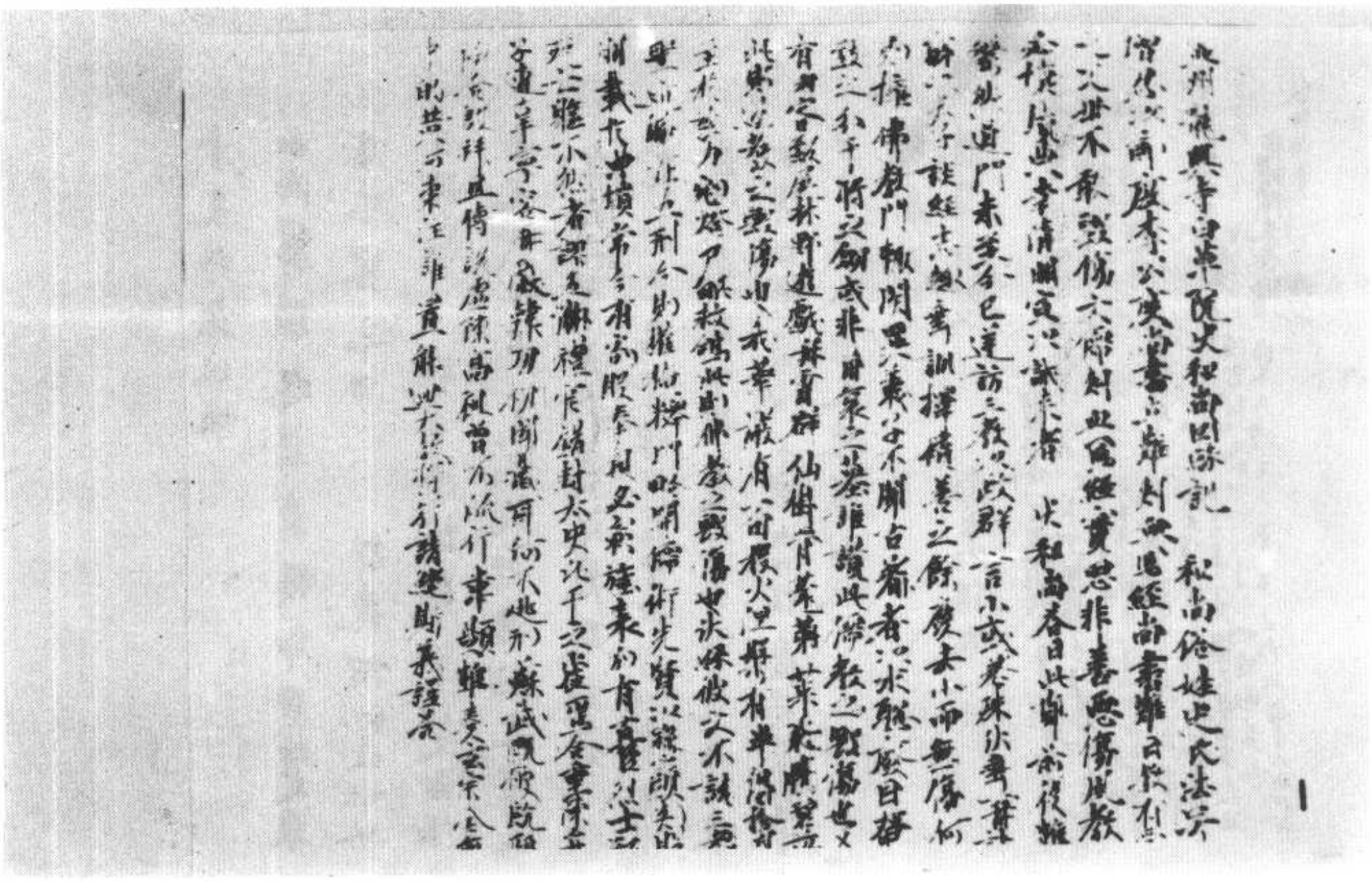
不時道路事非ナリ

国後記戸

公怨人ニ注故前政

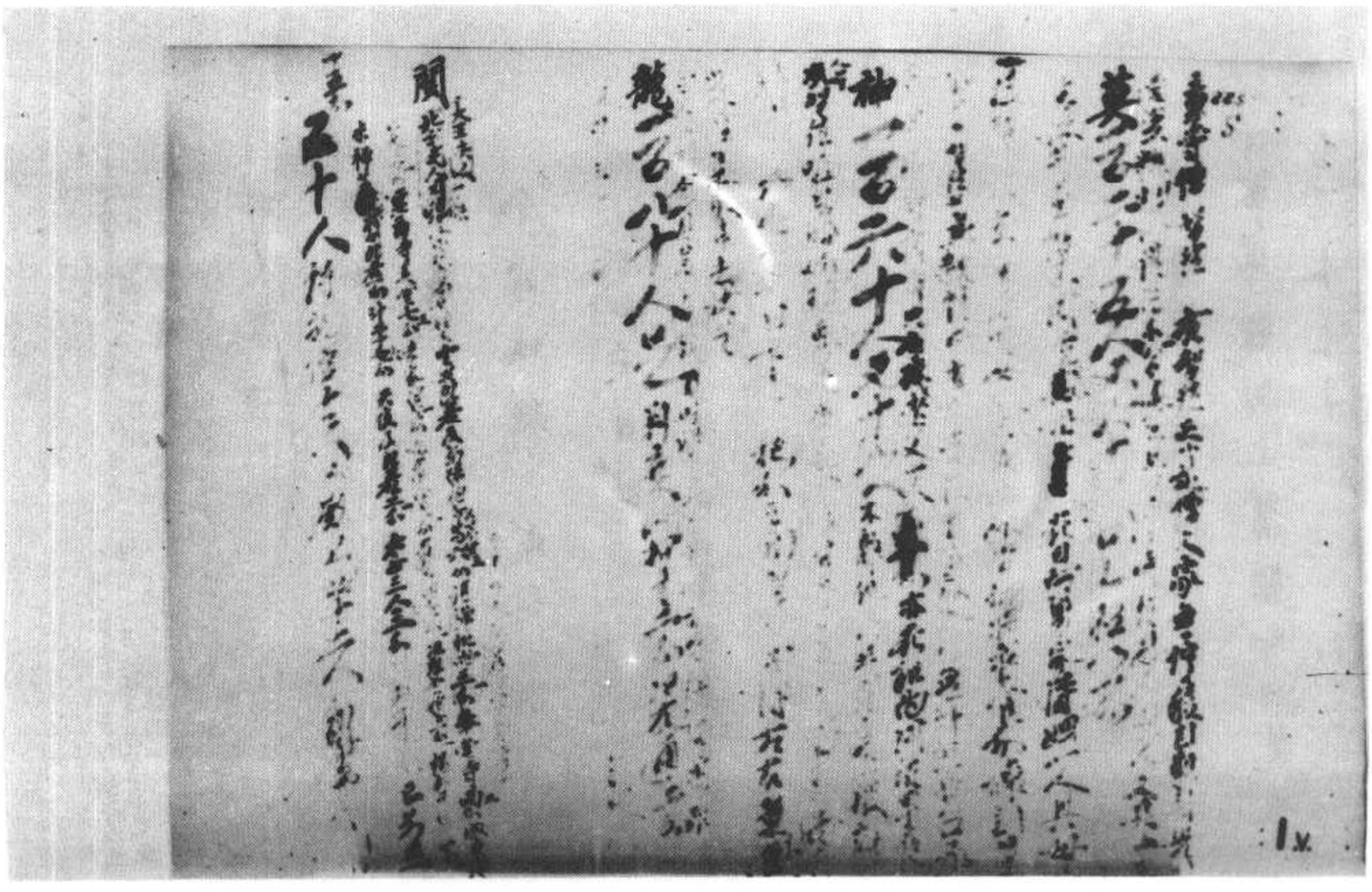
騒後六年書

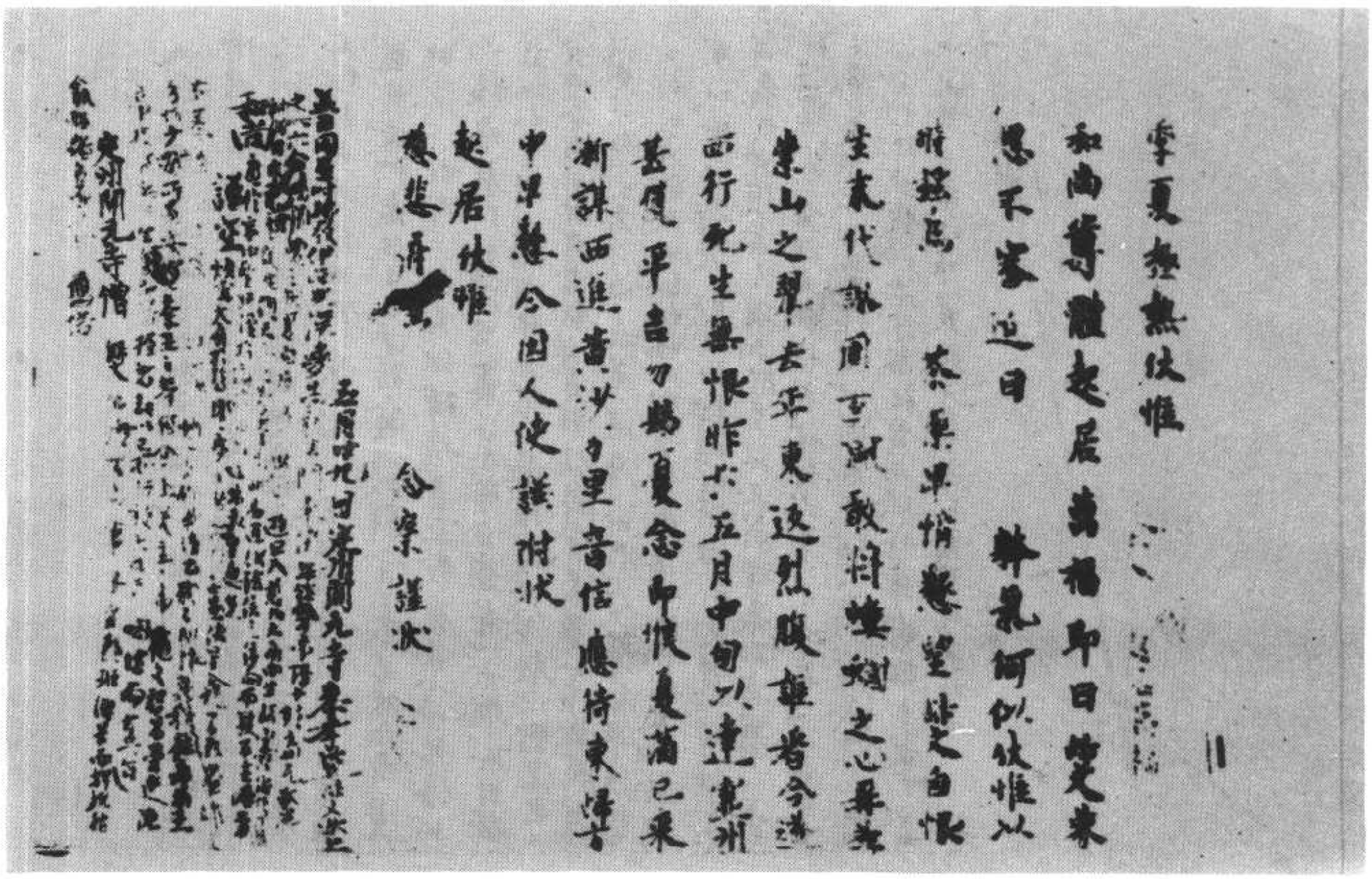
此書名目石清水物置立社規他



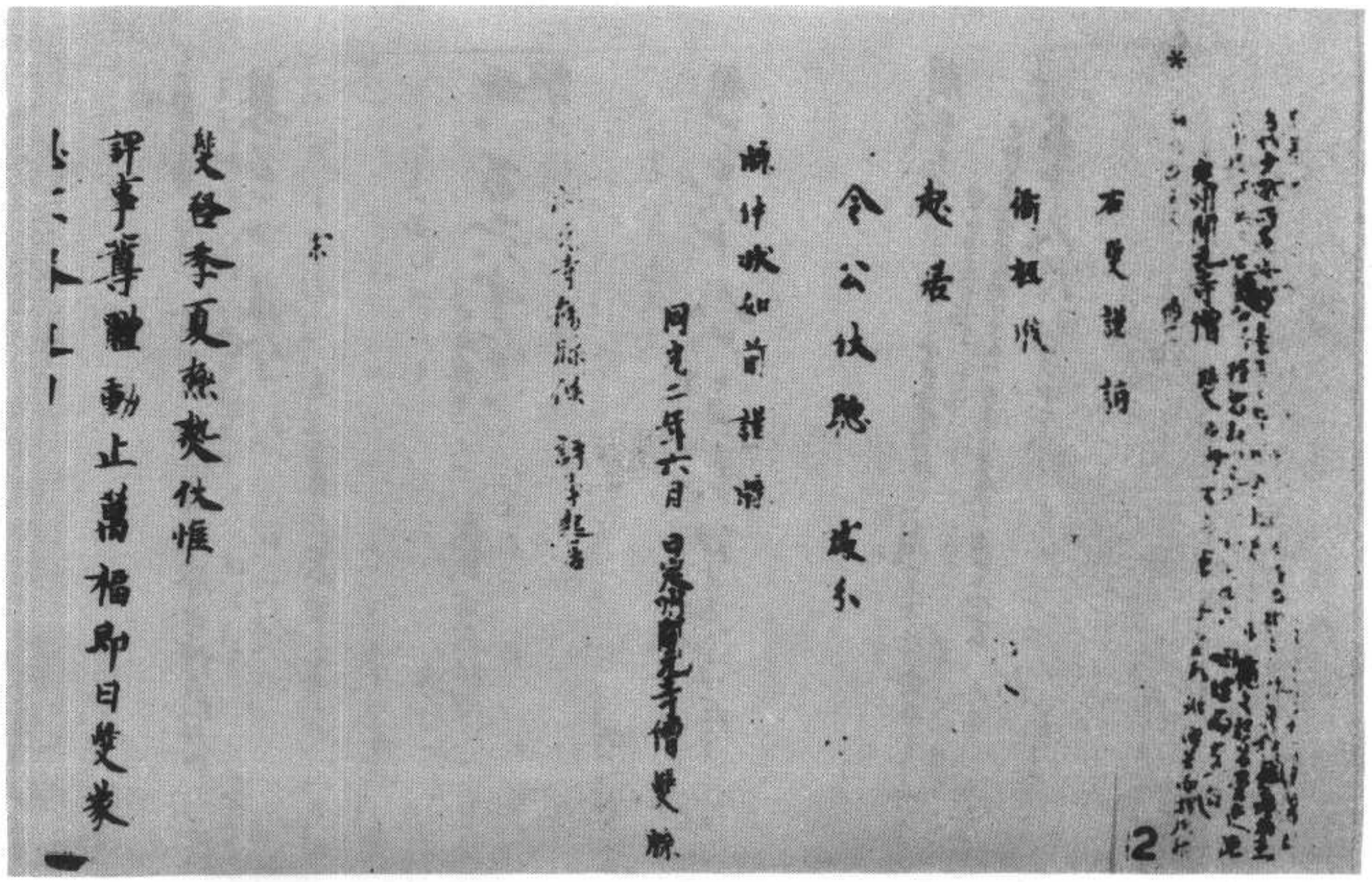
▲斯五二八號　靈州龍興寺白草院史和尚因緣記

▼斯五二八號背面　三界寺僧智往申請補助文

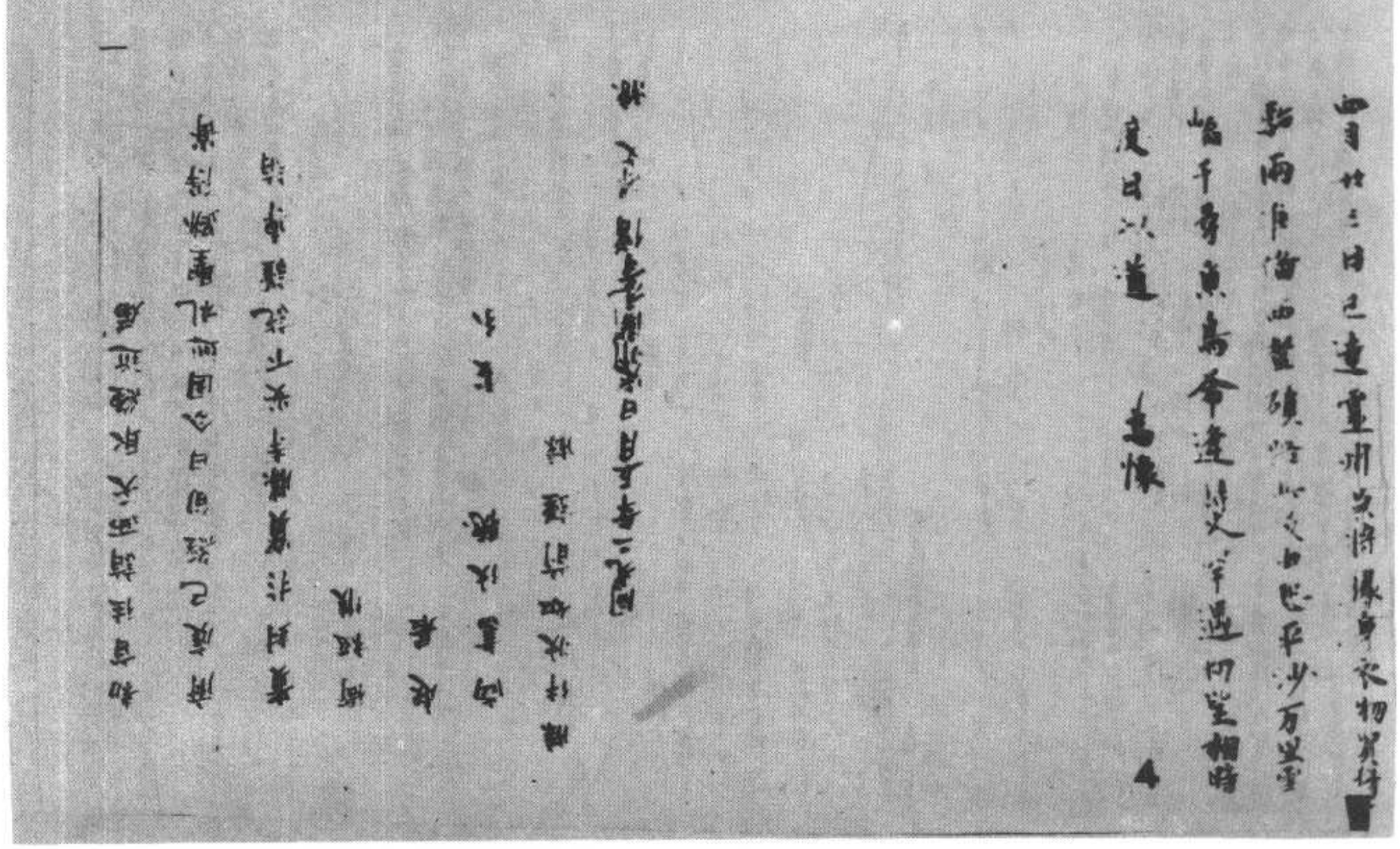




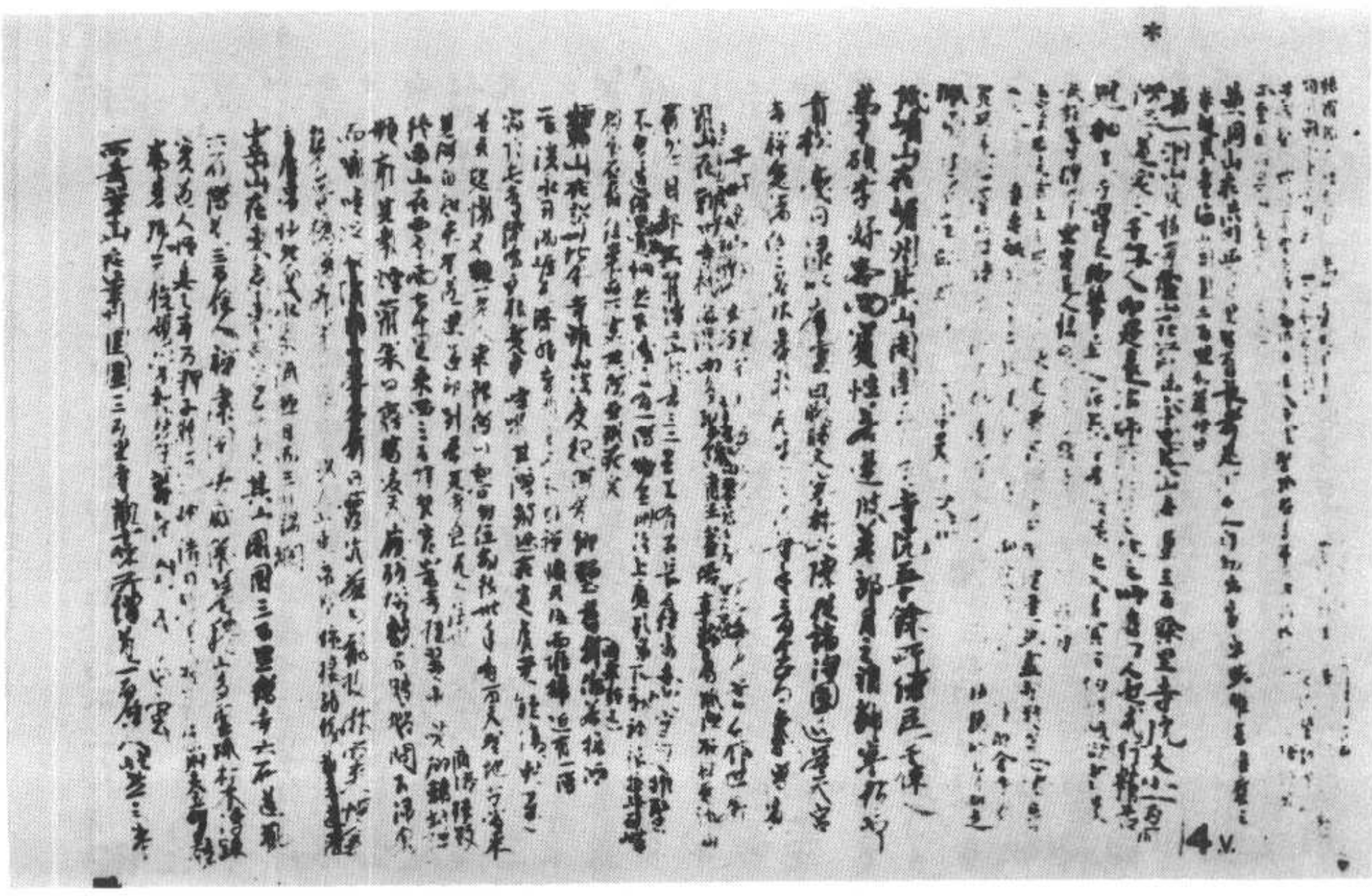
斯五二九號　定州開元寺僧歸文牒

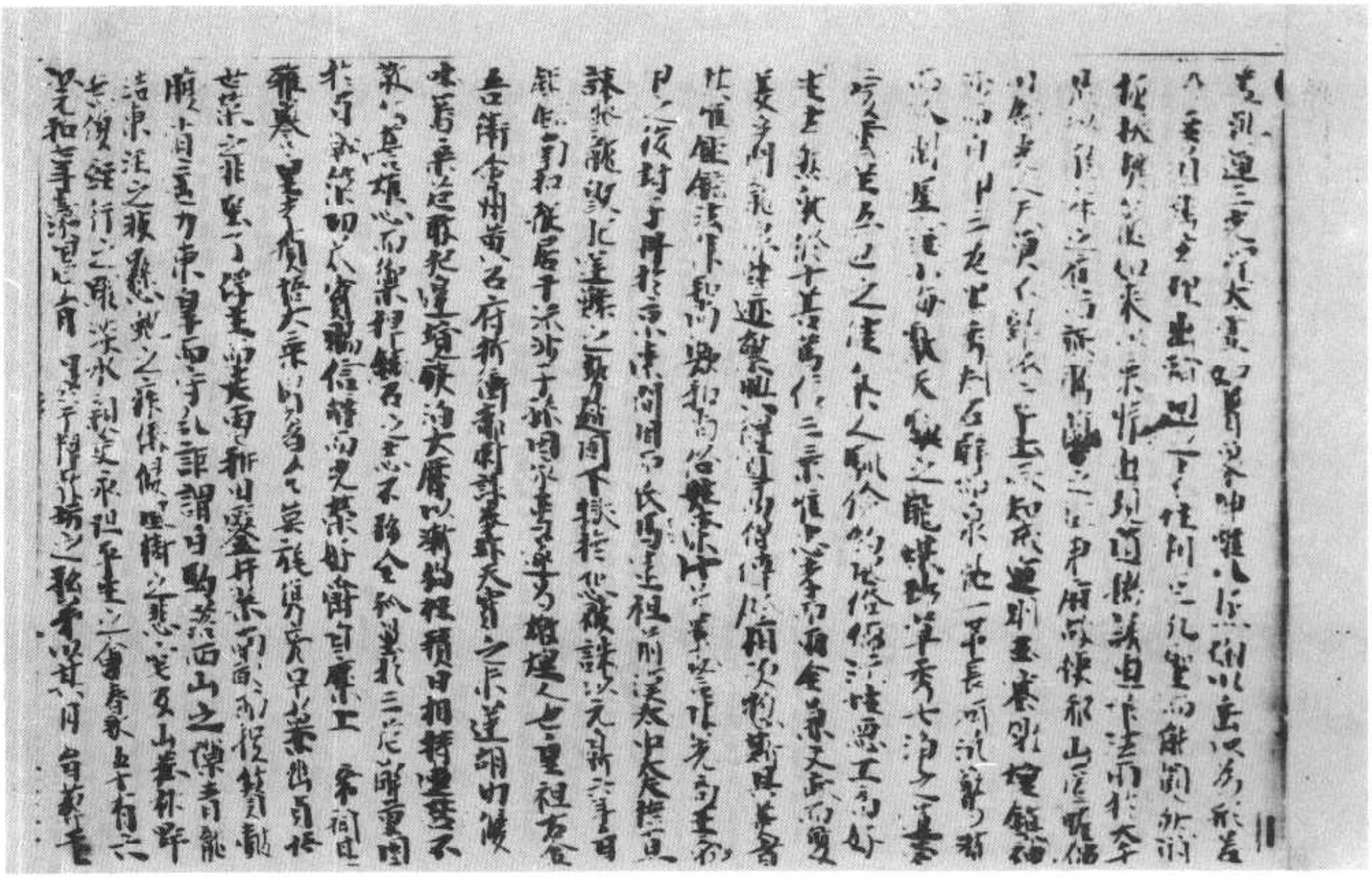


評事尊體動止萬福即日雙衆
3
恩不審道中
尊躰何似仗惟以特隆加
保重遂情瞻望雙仗自去歲今年
皆蒙供養贈之外銘尚堅深
潙潙元孝僧 雙 登 等
石雙 等 驚嶺微塵滑漫末胤幸因雲
水便寄
玉都滿北之花水
雙 登 雙 仗 白
辭違後雖曾有狀難 巳 拳懷之懷
況寄答 逢 誰是堪依之者終期 再 叙
才 遣 愁 肩 未 遂 寸 心 故 難 東 返 昨 於



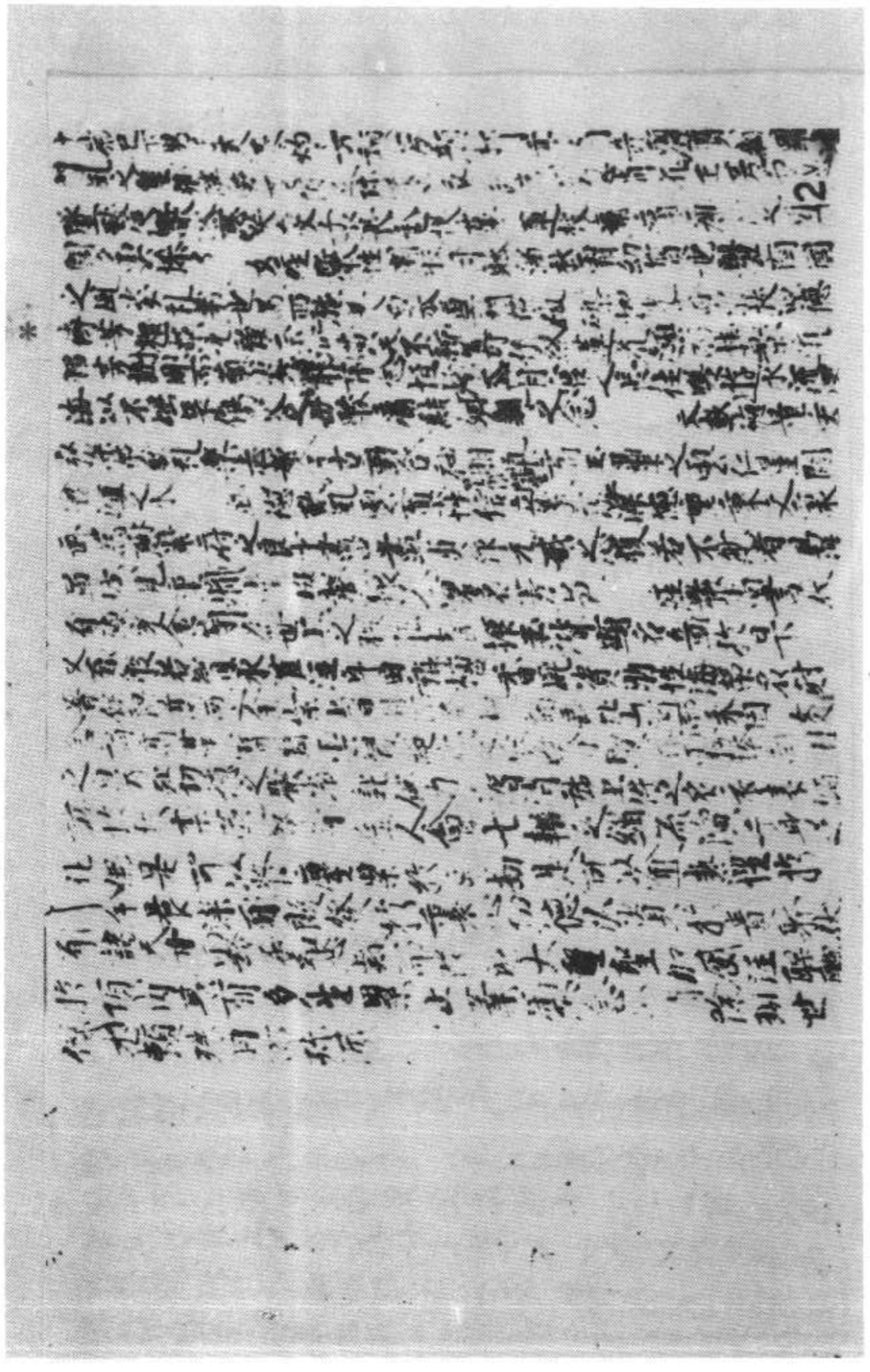
斯五二九號背面　諸山聖蹟志　向云失名行記

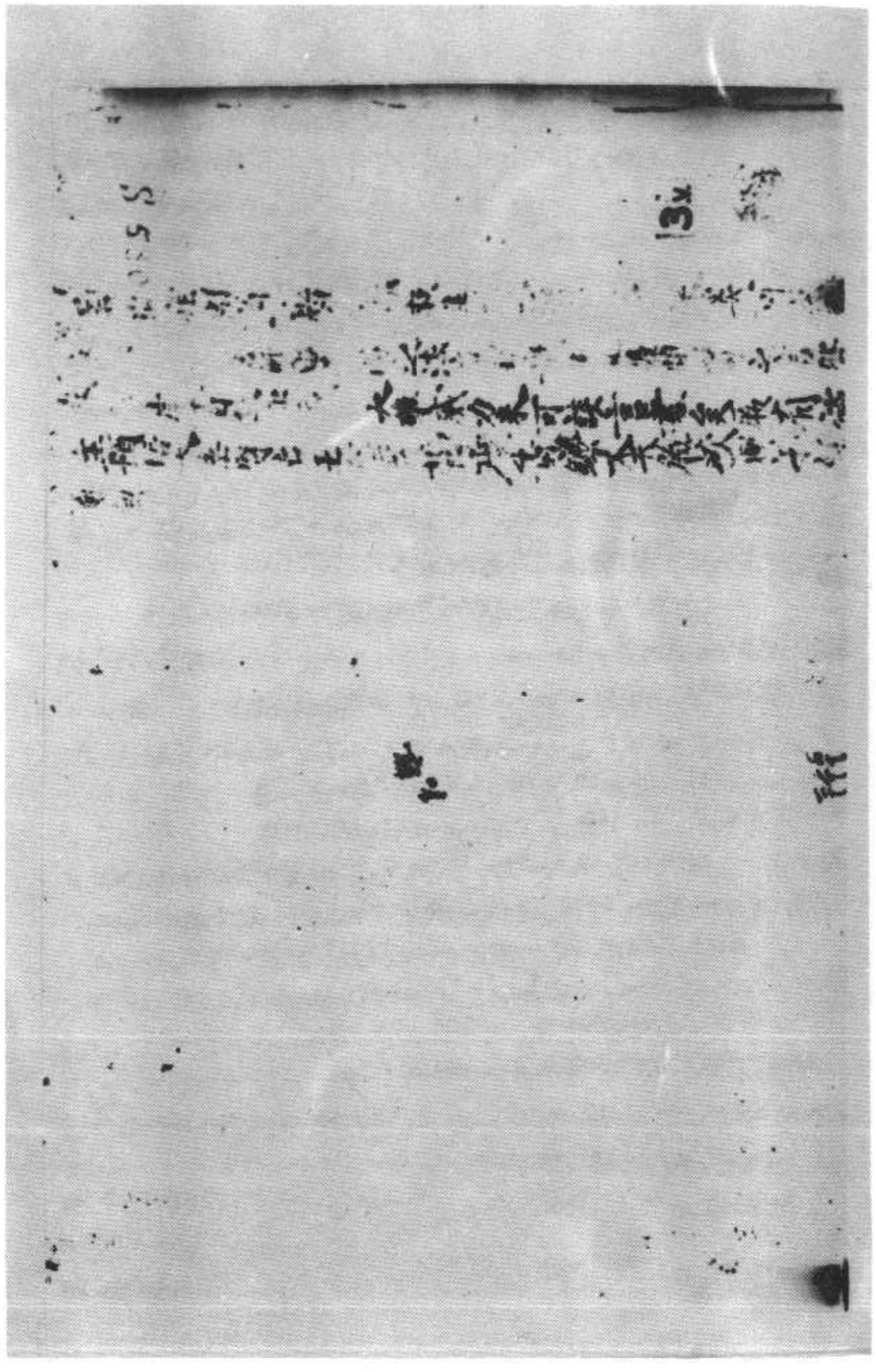


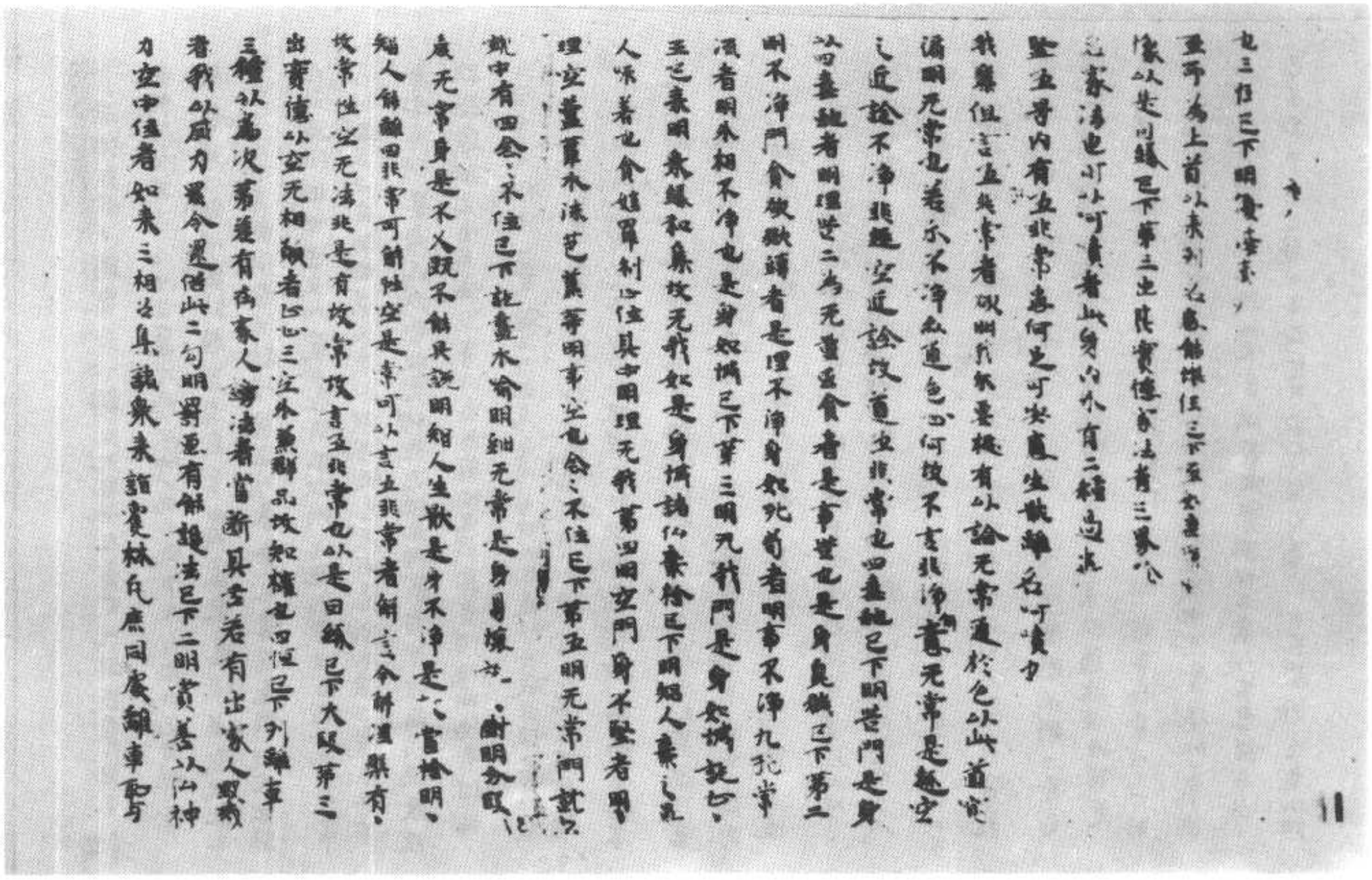


斯五三〇號　鉅鹿索法律和尚義瑨墓誌銘

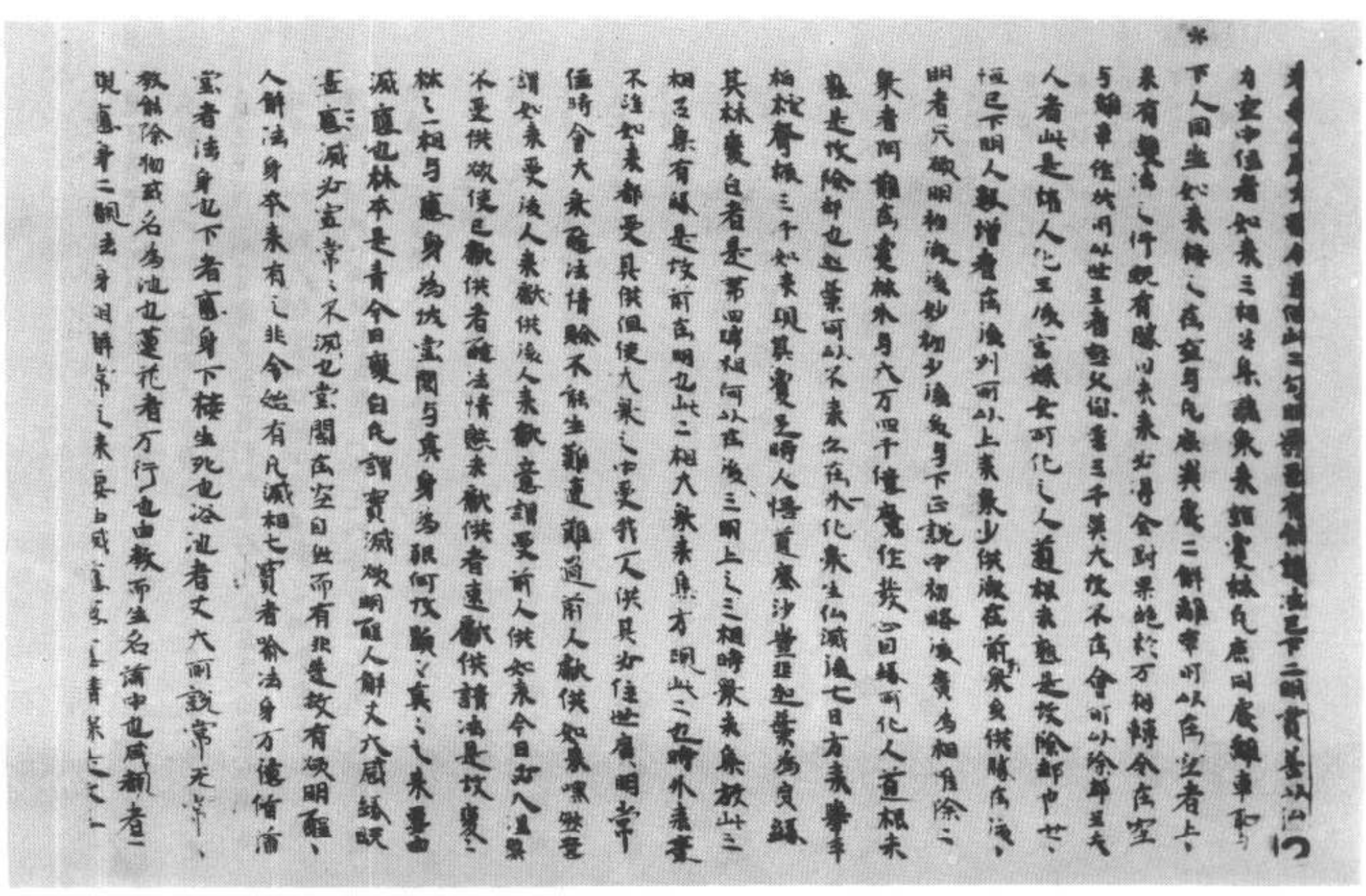
T2857 底本







斯五三一號　大般涅槃經義記第一



盡者滅身也下者意身下樓生死也涂炭者文大而說常无常

教似除恒或名為法也蓮花者万行也由教而生名淨中也感報者一

報應身二報法身相解常无來要由滅惑惑情染是故喜也

※四天王已下來歡供者使歡情悪也攻暴惡五者義是解脫不思議

大士滅他歡喜生人道也名聞他歡門也施衣者法用也世法義

名同等且文在他歡義又无財供可施名无可為解於義四意知事情

喜也為供養者為衣食故受術是是經也怖畏者所說也為使衆攻

難說名難也為身他作事他名名隨他也武真者傳後明傷者伺前、

五句也是說之意說二品也為民夷為下次三達以上說四種已來名、

中品失四者此是人也歡生死為怖畏也說法不斷者三種四種也雖

有脩如因在內化以為中品佛使三千世界香花供養如來為不

足言何以故如來常在阿僧祇化衆生令離生死苦恩深重

令供敬也東方為此无量世界

以種四相堅固威而來、意有三大士不集常來无由得歡令他

方大士來時歡喜故來也三他方大士尚遠為法來豈況此間、

諸小菩薩不為四種法令歡喜者故使此諸人從怖畏以入道下流

離衆生歡喜從喜已以八道受悟不同也又解言无量身來此者

諸人可以驚怖流離老來衆生可以歡喜皮有爾以无量來意非

顯常為明意身滅是故生怖流離來意直聞聞不聞二帝之

理是故時人情生喜也文殊來慰時會大士遠來步顯勝理法尊更、

得異解不應怖也一毛孔已下重變化已來解意身相重同三下解

法身相化出花者有二意一毛孔出无量供池欲明无量塵以一塵為

為本欲使諸始行人識此不思議事生驚怖也二來現不思議事欲、

令万乎、文見七日已上自是人多義而中不聞餘名者仏池

※使仍那伊之故因此相也是中者是不思議事中不聞餘名者仏池

不聞世安无常老也聞大乘者說有為是出還樂是無常无

量已下第二明來聞无量者形九住名无量也量回產空者少、

問產空仏如无邊量十住創出有法華不得全產空仏也雖、

除滅仏餘四十住如來邊際九住絕分餘不見也表已下第六增

相喜純已下重開處明四淨分神三千已下重增如西方已來明土田淨意

見十方已下明知見淨面門已下第七增相與前面門何異上教光之、

滅此下教光者更出光明、意如滅四教斷章也、並給雜四无量者

上來五十四衆歡供喜歡不受大衆意謂超如來給无量四淨生傳、

實也尔時已下第三段、一始品法相法考為上來三類增相名傳者

緣諸衆說偈者果如歡次序品後明其正說此品中有說四經文

從初說至難回或明來文來歡喜已下說上妙樂請住明常純無

如是已下說四法之第三論義文從逆施已下說名僧供請仏是

供略問常者第二所以有請住文生者如來略說於初其必應說於後

上來略開常意今請如來住世廣說第三所以有論義文生二大

士意智論義復顯為身常住一論有為二論无為日時差中未失

其利歸功大聖故言說也是以第四僧供也純陀衰葉此之二品明常

慶奇何故立二品純陀一品說、略中明常義品廣中明常故身為

異二解四純陀歡供明常從純陀作名故名純陀品二人頌為大衆說

注作名故文衰質品文句相著為一從上光從八明意必滅時情意

謂一成永厭俗无證法之愛是以純陀為身大士睡跡平形現同初行、

為本欲使諸始行人識此不思議事生驚怖也二來現不思議事欲、

令万乎、文見七日已上自是人多義而中不聞餘名者仏池

15

名為度也與前為今世間得善果故有何異所經家獻純
此下純陀白請佛為異也无主者白下請佛辭如來在世是我正主今
人得樂佛不見主也我等孤獨一切衆生無主無依無我今人生
樂更无人有救護於我之救護也如來在世有所不能得聽經有
但如來涅槃以後自我等至誠心尊重名无垢色无切德為妙色貧窮
來得涅槃飲為飲食命不續為因不繫食者為指當來名食世
間食本能依人飲間一會此果生死永絕名食漿生白得何故名為如
來若不說常果佛心不生不會此果得果之來要由大願料宜常
果常佛為之會此果得之由仙故名為也家慈受供回供說常得
生聞意便可涅槃我佛心事生意之在世不入涅槃例利已下第二請
何以來上无主无親請仙人住於世如來唯留此而以此者是孤仙意大衆
若化差願仰請如來衆既是化於受苦道黑故使如來不
許我住今爾為化衆純是聖衆既是聖如勸受道亦人住世為
為我說常佛毒藥論之不直涅槃例利已下重請如來為我說常
得生常佛人仙種性如利利塵塵門者淨行為我說常斷除煩惱
名行也差不說常如聽今中答之上如來視我意示如首陀也貧窮
者无常佛為財名貧也主他因者仙果久安之處為己因苦空非情明名
他因常无常天來名是二佛或請為己因苦空佛為他因佛或隔絕
為是也貧者貧无苦空也四諦中偏行名復力勤偏十二為農作身
已七業善為調牛意地生惠佛名良田中道佛心為平正此田能生業
佛名良无為備道或名无垢華見常或除名為株杭也天而者怖空
住法雨也斷我貧窮者為已請上來為大衆請破使如來回供明
常大衆得生常佛名樓及也微少者廣微聚也充大衆者與滿如來

16

常大衆等生常解名稱及也微少者衆微劣也先大衆者與淨心
神力加被此偈是如來及大衆也一切種智已下為時衆二種疑心上來安
四衆歡喜如來不要之此隨下所人供意謂我來不滅真眼不遠好
要近事常不滅方何是功超二既非種性如何能得斷除煩惱明如來
此調御意為是大衆供養常於衆有益經中我一切知也二
解善要大衆供明常時人多不生解不能斷惑故明如來受
純陀供明常大衆得生常解心現前斷除煩惱如來
是无上調御此經宗旨告純陀下將副上請善哉哉者
如來出世之意已歎因食明常純陀獻供為合聖心一義故嘆
善哉二上表佐二請不善為已為於時衆有慈悲之心理應可嘆
有第二善哉除煩惱之下副第二請我今為決說常安得生常
解之心既生无常解滅故言斷安貧斷得樂理教更无過者故稱
无上四身四者為世安解為身四生為不者生常解為不也現生
常解身為來來為身作具佛不以何為種子者指上種變以為現
解種子二本從五不是香陳一系解為因緣生七日勝解然名種
子來時命者副上第一請純陀上來如來常住之食時衆生疑如
來正可施无常之食豈可施常住之食也我今施法常命終不延
故无常命也考因起心古今不要名常實第无前名命仙解頌
現名色无常不能屈名力生死不能頌名安无事不能說名辭
何以故何以能施常我解者是无常既自是无常何能施他常
論我解是常故能施下人常命色力也梵食有二果都无垂者

何以故何以能施常我解者是无常既自是无常何能施他常
論我解是常故能施下人常命色力也梵食有二果都无垂者
仙解是果報為百行可得為何能果報為二時施果報有差
便是无常二施有異明我解不要有種无差故常能施安常
何等二者一者受之始序等能是无常第二者受之人是尊者古今有
異便是具差之便无常先受施者解是具仙今受施者亦解
是仙論二施者有異異解志今无異故能施安常令安異
之者我今說常切由此食時切有故即是異之法施種且白言二施
无差最不能者上來同空請尋明我解是常上根領解少下來
使為來解者都歡喜作難先受施者解是无常今受施者
解是常之便始起差是始起還歸殺无頌現見有差道果都无
差者是最不能自此已下說五句難之雖有五句
句是何一種知具不具二衆生異衆生三法身非法身四百善具
不具五資不資成先受施者煩惱未盡斷不具之後未成種
知之不具之稻斷不具之稻田是薄不能養牧牛女使勇種度
具之後受施者煩惱已盡斷具之成種為斷具之稻田是厚
能養純陀禮度供之皆以是尊今日是厚、薄不同果報便差
二先受施者凡夫衆生非仙後受施者是无小天出世住淨妙四
天人外廣天表故言无中天是仙皆歡喜今者是仙現見果都
有差之便无常云何有常可施我三先受施者似食資養是
雜食身用後受身得仙名後解是變易无常身後受施者、
煩惱永盡名无煩惱金對身者无後受身還滅前四句皆是
二[illegible]者今者是常[illegible]身之今有異果解有差、更无

[illegible]故永棄名无[illegible]仏全對身者无[illegible]見身[illegible]前四句皆[illegible]
无常非真身今者是常住真身於今有異業報有異、使无[illegible]
四見受施者八受五眼諸下賢是故是不如飯受施者六度五
眼諸菩薩是眼、如有[illegible]使无常互換受施者八眼皆仏
身色、飯身今無飯身力能令得安受飯捨是行飯此无常
五事後受施者无、常五事已有常住五事皆日无常今之
无常異現見必來緣差為何言果報无差也如來无量劫
已下叅第三雜欲明聖者无量劫來法身是常豈可道無時
无常憂林便常无此事也天下首理權則二途憂權實則
二路憂實若權三時仏實是无常今憂林仏亦是无常何以故
正是一身實則二生憂實權者今日憂林應為无常實處是
常皆為直樹現為苦注實處常仏二路憂權古今是常故
能施法常來見仏性已下叅第四雜實來見仏性仏者可是實
煩惱身實後道身受食見性成苦薩者差飲食身中見
性者明知不見差食身見性一切衆生都覆見性何以知十住
菩薩身中正見一分性況食身中見仏性也今言見者明知久
來見性非今始見得知久來常住故言果報无差破四魔
叅第二雜喜薩命時言中道破今八種繫名言中道破卒名无
四魔去今是一仏果報為何有差也雖不廣說以下叅第一雜五
道時雖不說常住十二久已通達是一切知衆生根性來助廣
說事不為我今根性既熟廣說常住十二廣略之來事為
衆生故今是常故言无差也為聲聞言已下叅第五雜初始
成道來有聲聞說言先要始知來六年苦行不得道跡水道

衆生故今是常故言无差也為聲聞言已下叅第五雜初
成道來有聲聞說言先要始知來六年苦行不得道跡水道
法中路日不食冬來雪形飲來之仞无心解道但新形飲不
新心飲仏為中底則飲來飲則飯食飯飯食已飯有力
思道新始是故受食實不食也我今善為此會大衆聞、
常生解脫作言但是故飯受法身常住實不食普日
為初故受本來是常今為初故受常度不食古今皆是為
初來始不常是故能施法常命危力二意上至十四衆飯供知、
來不受時人造生自施之心我今善為此會故以言接也、於時
大衆是中有第二請住聞常如來略說於初是名廣說於後如
來上來略聞常者得生歡解我七大衆請如來廣說於後是
故有第二請來受純陀供大衆可以歡喜大衆各言已供養
歡如來不違如來都受其供但像如來於大衆中是一人供最
少住世廣說於常上來雖不受大衆供如來今受純陀供聞
純陀是我大衆之一數今受其供其少廣說是故歡喜讚言已下
請純陀為請主有二長行請二偈請大衆何故不自請乃請純陀
為請主大衆上來請如來受供唯願不要以遠我請人意我等
大衆請仏住世討遠我心故不受請純陀是中等人如來不責、
斷滅納受其供今推為請主若為我等請聖主住世是故大衆
請純陀為請主也讚言善哉有三第一得大名利二得順善三如
花之難遇善哉者者在於上文便流下達立者常住果本來
是有顯果之來切由純陀為達大義也得名利者他方士運集
靈林純陀獻供顯常聲聞天下是大利也迦葉仏時純陀獻供

靈樹純陀歡喜頌言聲聞天下是大利也迦葉仙時純陀歡
喜仙人不要事復養諸老婆門巡受我供養令
其心意身歡喜也無者名歸命也就歸命中亦有三一隨愛法
之性歸命二如月月言故歸命三如仙心故歸命日供頌常住法二
種其名如虛空也秋月春雲之人所聽仰大衆仰海純陀稱如月也
如來不意正回食明常純陀如供其便歡供與仙心相應名如
仙心也銘鐵壓銘名真仙子超第六已下偈請初如成道發王為請
無轉无常法輪令靈樹上純陀為請上轉常住法輪名超
第六天也人中家勝第二偈道如來去滅故催請第三偈明住有
為故請第四偈以令要請純陀歡喜有二上來聞常生見
常解脫得道生滅一義故所以歡喜二上來大衆若
凡慈聖雖利為請主此我已德是名界人事度此一過所以歡
喜偈中有四偈半離大道故釋第一歡喜仙不滅世法一偈半值仙
故離大道生死猶如盡中以下四偈半与值仙佐喻得頌部已下盡
為大衆請釋前第二歡喜更有一解上來略聞常音得生常
解一義故喜大衆請我請仙廣說我今為大衆請仙廣說於
後二義故何以歡喜偈中有二初十一偈釋前廣略二周明常去
離二種生死度已所除所以歡喜得頌部已下為請仙使我者聞
常生解離大道生死故喜得頌部已下盡
業盡離地獄第二使我者聞常始得斷令段終斷變易是故
有第二使我者也仙知能善斷者能斷我无明習或已應道日
出光善照回後聞下半著前偈下半如來除者除一切煩惱
是大性無法已應座空中起雲得清涼來回上偈下半著後偈下
半仙者純陀隨如是者上來解常未是請我住世已應知是之下盡

*

半大乘無為法身應住世云何得清涼回上偈下半著後偈
半仙者純陀如是者上來解常未是請我住世已應知是之下盡
長請菩大乘法於衆生無念常住不應嗔也聞常生解脫
純陀也是生解常無自度也得住常後已下是不如是諸天今
請我人住住何等者豈不能得聞於常我今一日之中納受
世供應說於常世尊聞無為法無世解機苦請我住理不如
是者觀諸仙者是常住法身蘊界者是應身後夜必滅名
皆无常也諸行者感應諸行名如是此行正至後夜盡滅似
何等有形故有形滅則有三有感故有應感盡則應已明
法身常住理應絕想无請也切諸世間已下明五非常是
疑盡无常應身同示理不可請就此偈中三偈半明无常終
苦輪无除一偈明苦輪无有道本性和中偈明空可懷清風翻
二偈半明无我此身苦所集一偈半切不淨清欲三下上來純
陀為衆請仙人住應說仙不許住以此二偈半副可請意二節
言法身常住理應无請此二偈半是應真也清欲者三界感
道諸欲也皆无常者感行盡滅无常也是感盡應身住
世所我有貪著之義感行既盡滅應歸真故名不貪也離
欲者離感行也善思惟者應身也所證於真實者真身也
捨不貪所得實究竟斷有者斷生死諸有也貪涅槃捨
就以得靜度所者至涅槃後所也過說苦者變易諸苦也
上明樂者滅苦以得樂也純陀白仙已下第三二大士景讚論義
復顯法身常住此文從上請仙境界是无常所來如是
上來明五非常應身同示理无可請一如是也第二如是者空
二偈半法身常住久无具請猶如奢摩已下明不如是也我今

二偈準法身常住久无異讀誦於斯書要明不知是也我
* 解心垂激給我重緊不知是也復有一解必是者如來上納
受我供一日之中廣說於常使我開意解之理便知是
說如重教下遍者溫槃涅槃與理等義意我今編淬稱知
者皆自非如來應知住世為我廣說可有少解之義如來
向者言之中為我說槃開意諸之理不知是与文殊等者生
下幼年齡也文殊解常理像我解稱誦何故言等因為解
教故言等也幼年者十歲也論具大象僧具足戒也具不
異可得言等出家處等也此師意長沙除令諸世得受
具戒与大僧齊等如來久久意又住世長我教解諸足
絡与文殊齊等无異也有者世間飢人不食素人已敬求食
无有捨食之義世尊久久非處世已教化物无有捨棄
生人溫槃義法王子世純隨已下還如來上以理明无常不意
故言如彼飢人无異也觀諸相者三界諸行性相是空處行
同不如是觀行者見空三昧也空者三界世五有是假无實
便是空名三昧无相者五陰來素教生名相實義是空名
无相空也顛者行陰之中顛來之心性空之中絕於顛來名无
无願空欲求正法者住空正法也如是學者三空事也如來
者自以將洗塵法身不同諸行上來文殊明意身有為不聞
法身純隨諸應身住世欲明時人聞无常意謂法身如同无
常病由文殊言下起是以明如來法身无為不同水泡不同車輪
衆洛主不同此意同天中天自在法王力士合此三喻明知法身
是常聞非想八万劫壽方何如來不滿百年者欲明衆生感長

是常聞非想八万劫壽方何如來不滿百年者欲明衆生感
* 故應長壽住故應極長極之來事為衆生不在於我法知而
說者為知法身是常意相故无意為說常不知說者不知意
相故有為長說住无常壽答我實不知為說也貴言人既不
知正意嘿然何故要說解如人者似名人也御馬之善為三大力士
者如來也長力官千者滅惡官千也是人來必力敵千明知意官千
如來然不降伏正魔合所滅惡官千成就功德意正遍知合前知
惡官千也正目者遍者善也長者似名人也生子者善風仙出世相
師者文殊也占之者說仏有為也來住鉢提者法身上住无常解
聞仏无常人不敬信名不愛重也極壽者不為妙門恭敬此二
示人也人天衆生者凡夫人也現見二示人天之所恭敬故知法身
慶常非有為也如來解自是无常正說常衆雖復要行明
知如來解是常故說不變易法名无有不受者也解如貧女已
下文所以與上來純隨論无為文殊論應身有為時人聞意有
為意謂法身然同有為病由文殊言下起是以純隨學舉上三喻況
學法身不同諸行時人正可知有為身來生好解是以興此二喻說
勸時衆上來為世說常以生見解正意堅賞常解來素像正
苗離之中尚不之失以應現生從文殊言下生无常病貧女一喻
顯无為遠行震為身非有為正是一物隱顯為異也二解言
貧女与解常勝者住窮遠行与解常劣者住窮何以知衰
極後是行退也未有功德法財名貧必慢聖賢名安无為家
者本爭解常名家今變失此解名无有家无有常解居
正斷除生死名无救也現无此解名无護也法身上住无榮
解名如高貴五未得重緊飯充極名飢仏性水不責名司

四斷除生死名无漏也法身上作者

*解名於為世未得涅槃能充無名能仍性不滅名得生死能生名能生者令二者心理心趣於理不名行也既為生死

道通備善代之名之句寄舍者仏果人與之處名已舍生死非情所安名寄舍四種業為三界身中生具常解名寄生一子現在陰身為舍過生結業牽引名舍生駛逐者理或來為駛背之情逐名生生解來近名寄又也轉乎者激解風生後勝解為轉勝解既生有緣前勝名牽也常解四名見至他國者生死經歸來又名已國仏果由果未得名他國假名行者未解逐至於仏名四地中路者即欲仏果昇時未得退歡背生死昇時未離二為中間名中路也業行為風煩惱生名兩蛇或三界苦報並至三系說仏无常名蚤蚤小外道作四謗仏謗謗大外道恒河衰解在心名抱見墮道邪難名度水對疾者外道難難難逸也不使邪難名不捨也假名行人及以解四並受於居名俱沒也勿說知來同諸行者若說仏同於諸行昇自謗仏无常若說仏不同諸行增長外人議謗但你信而已黑世此是護法中下惡人唯當自責者生下逸行喻上衰為汝說常得生滅解安自癡忘量可怨仏名唯自責之是有為者不應說仏之是有為諸行聞言无為不應言同虛空无為此第二具或人若說者此第三上品人應說法身是常住无為何以四見使說仏无為故能生衆生常住善法既生悲心機些生憐愍也說仏无為得善根者結業都不來解之既之自至以合喻也逸行三下第二處有為

*解名於為世未得涅槃能充無名能仍性不滅名得生死能生名能生者令二者心理心趣於理不名行也既為生死

道通備善代之名之句寄舍者仏果人與之處名已舍生死非情所安名寄舍四種業為三界身中生具常解名寄生一子現在陰身為舍過生結業牽引名舍生駛逐者理或來為駛背之情逐名生生解來近名寄又也轉乎者激解風生後勝解為轉勝解既生有緣前勝名牽也常解四名見至他國者生死經歸來又名已國仏果由果未得名他國假名行者未解逐至於仏名四地中路者即欲仏果昇時未得退歡背生死昇時未離二為中間名中路也業行為風煩惱生名兩蛇或三界苦報並至三系說仏无常名蚤蚤小外道作四謗仏謗謗大外道恒河衰解在心名抱見墮道邪難名度水對疾者外道難難難逸也不使邪難名不捨也假名行人及以解四並受於居名俱沒也勿說知來同諸行者若說仏同於諸行增長外人議謗但你信而已黑世此是護法中下惡人唯當自責者生下逸行喻上衰為汝說常得生滅解安自癡忘量可怨仏名唯自責之是有為者不應說仏之是有為諸行聞言无為不應言同虛空无為此第二具或人若說者此第三上品人應說法身是常住无為何以四見使說仏无為故能生衆生常住善法既生悲心機些生憐愍也說仏无為得善根者結業都不來解之既之自至以合喻也逸行三下第二處有為

*

結業都不來解之既之自至以合喻也逸行三下第二處有為

喻逸行者聞仏果名逸也衰逸者以逸行三界陰身名已他舍若解常四味名臥旅

宜者由是身也外道无方邪難之辯宜身名急火起邪難逸理故名卒情所不安名驚与外道共相法護還解常理名

悟付思解激為自思惟罪受居言下為定死不叛如素上為

我說常四版使我生具常解我今廢矣應有愧聖容名具慚

愧說仏非有為是皆有之所說仏有為言權之既今說仏非有為

名以表經身切利天者仏果切利也論八十及者喻八十種好轉

輪王者贊得自在欲明法身自爲百千世者以譬具無展轉者

轉氏作聖也有慚愧者不應觀仏同於有為諸行外道者說

如來有為此及實也生死中者說仏有為此知應捨說仏无為

應來世二相已下結具果報法王子讚純陀言者上廣由文殊

言起言對文殊讚切時會令純陀上來與此二喻時衆還生

具解迴此三喻歸功純陀言對純陀讚嘆時會說仏无為長壽四

緣也善實如來非有為如彼大人合喻也未來得世二相已下通結

前二喻所得果報世二相八十好明貴應十八不共无量壽命結者

真次後者次此第三論義章說盡經末四自論法身无為應

身有為名廣說也俱當覆者我上來為仏有為名不俱覆翻

今說仏非有為名俱覆有為无為權功大聖更莫復論名且置也

汝可速施之下第四崇供文施中罪者回汝施供得頂常果財法

施具足名諸施中罪也速行者本十六王子皇帝國一系常解收

解為回風今覆林一夕結緣來入彌遠行自王子去後流浪生死

有二大乘為之生命一次手事之名不見切之應當其第三

解為回風令覆林一夕結鍊衆火稱遠行白王子出海沒波生

循至衆苦為疲極時人故為解常名所須相也舊曾具淨二時

隨日中一時顯常之衆功由此食此之種度名法施種子後少已下正是

備供所以道多少者上貴法大會受純陀供時情聞言意

謂文大會同凡夫似於飲食文殊特敬重於時衆須食之四是

攸廣前善為大會一句問、為免濁八為少清八為足濁八不足

也遠及時者時會大衆在坐聽法必假日中一食故言宜及中時純

陀已下廣前實不食句苦行六年日食一麻一米支骨相連常不

待食況今百備我時施如來者意如來昂法身者意昂於真法

身常住非為食身遍於時衆故於如來實神食之也文殊上來

備供之言似若有失純陀反謗文殊言中似有謗仙義文殊知純

陀言者上道六年苦行猶不似食況今日也知之是法身常住、

理處无待此如純陀言：對文殊迦嘆純陀成上反謗言謗法身之

理是其激妙此處出解名激妙大如著住是知仙悅可者我上來言

如來待食不悅於我法身常住不不待於食如來讚嘆於法

道有待不嘆於我似若如增法言无待備讚於法似若有憂

不盡何名為仙正應須食純陀答言已下事等悅來神為備

悅如來非獨悅可我一切衆生說仙无為亦須悅可此是平等非備

悅也文殊言是純陀上來是等等悅耕者信悅也信悅既除須臾

其意於法及我一切衆生皆悅可者一切衆生說仙无為仙須悅可此

大衆中似設人說仙有為如來猶不悅可若亦有悅不悅耶

是生死有為法差說仙有為如來亦不悅可說仙无為仙亦不悅

此便是等有悅不悅耶是相也也純陀答言勿說如來是有為可

是生死有為法差說仙有為如來亦不悅可說仙无為仙亦不悅

此便是等有悅不悅耶是相也也純陀答言勿說如來是有為可

是生死有為法差說仙有為如來亦不悅可說仙无為仙亦不悅

此便是等有悅不悅耶是相也也純陀答言勿說如來是有為可

表相明涅槃時連世尊大衆且應請仙況法也之種者恨
槃三動四謂五近六震一中有二一動二遍動三等遍動從兜率天
下至王宮時名一動初生涅一動上於菩提一動成道時復一動轉
法輪時一動此之五動覆藏前事及涅槃時名大地動此是覆藏
中第六動偏置大衆聞地動之中大聲唱仙涅槃連聞是語
已悲哀請偈中凡夫比丘請五識中得置比丘請六處无殊
凡聖有別偈請中有十一偈半以有些故請下之二偈作有益故
請辭如圓五寺如來也生請不寺所化衆生聞常生解脫有
涅槃此解為三如付囑請答仙教誡
寺為我說常也具四見寺生滅解身無仙又住不入涅槃此之
一喻明有前无後第二喻明明有知无勇三有言无行四有
慈不善五不知世人初二喻明波若不具故請次三喻解脫
不具故請第後一喻明法身未增三事不具佛請如來又
住於世辭如論師善解論論為人請說情懼不敢於論
有長仙久如是道建二諦理盡令入涅槃仙於論有長應又住
世不入涅槃辭如有人回中時人行難行苦行必初覺學
作務為官寺作職之機名官既有具職如來應為在
於三界名聞在歌有人寺如可文殊也今在三界為受何
事答言苦惱寺現應三界化汝衆生有罪難事苦如貝
得脫寺衆生得常无常解離生死名得脫化功既貴歸
真法身得安樂也世尊久乎者久如回中初行時若有言有
行應又住世為我說常斷除生死身如來回證也我今
未離苦惱方何如來捨我歸真獨受至樂也辭如智

行應又住世為我說常斷除生死身如來回證也我今
未離苦惱方何如來捨我歸真獨受至樂也辭如智
王第四有慈不善世間智王以秘方教授其子如來以方
便衆法諸教文殊与智王不異善欲有異應又住世為
我說常与文殊齊等辭如產少已下第五明不知世人無
陀羅住行於險路世人見之求乎路伴令涉生死險道聲
應求我涅槃乎路如於世人若入涅槃不教我常住大首
不如世人直如等比丘名異如凡夫欲口比丘異如凡夫
取同於下欲使下人高同於上此之一言口二人憂苦二解異如
凡夫与將欲四凡夫憂悲故言對比丘我苦為說其諦
以得解空應知應滅不應清住凡夫无解不達苦滅大
分帝失清我偏罪大衆聞是語已寺聞是異如凡夫語
之中之不高仙等已下此二偈何以而來衆偈慰喻時衆後
偈動行之差空不空何以來凡上二生下聲聞執苦來又上
來聞常理則生疑有疑應問不解聞如來稱世中何疑事
融使發問生下伴字理勝二解世等二乎習无常來又不
應口心在无常中更應在勝理中發問勝理是何謂空不空
也若空不空寺金對三界、解空金對已滅妙有故不空諸
句名空先說甘露何以來上來大衆有疑應問雖不問我
要先為說是故有此文句甘露者涅槃也今創明故先說也
入涅槃寺為物現生義回於出於捨應歸真名回於入也人
身難得已下此文句何以來將奪先与戒說禁戒寺小乎禁
戒也羅漢果者小乎果也此果難得故今已得不應空過

以下有我今為此說章不生異解名空道之人世今方何
耶常住法實堅牢高而廣敞名我也堅牢深而是
解名空也波若真解直人觀根名俾便也法過是常住
法實堅牢住中傾動不應保說罪業虛偽之法以為我
貪除貪欲者緣无常解除三界貪欲求等常住法除
九瞋結使現在者貪欲林他方大士運集此林名大衆和合
今日說章住真法如理而說名下側也諸山集聚者一切衆
生共集聚斬斫者皆得治病我法如乐者我昔日世行菩薩
可得常住堅牢要期說与衆生於我法中必自有分備者便得
解除生死欲名煩惱良藥也當令一切衆生已下刪上衰文
波若解脫法身三事不異牧請令說伸字涅槃解脫此
三酬其請意一切衆生者從衆生也及我子者是我所化衆
生也安住者我今為說使法解脫極涅槃名住也二解縛常
生解金剛心謝頂證淨時名名安住我如滅意歸常涅槃名安
住是中何等名為秘密義者此理至深不可宣說借伸字為
說三點若並有上中下異則不成伸三點若繼前後之義如不
成伸如摩訶首羅者与住齡在上三目要結角得所伸字如
下三點若別各在舉上勢分相及只得成伸解脫之法
在上如非涅槃如來之身在中如非涅槃中法身摩訶
波若在下如非涅槃中波若此三事得有上中下非涅槃中
三事合三法若並如不伸成解脫得之在前法身處中
波若在後如非涅槃中三事合上三法若繼如不成伸解
脫自有解法身自有解波若自有解三解各異如非

波若在後如非涅槃中三事合上三法若繼如不成伸
脫自有解法身自有解波若自有解三解各異如非
成涅槃中三法各別如不成伸合非貪能知涅槃
一解常堅牢住名波若累劫來之故稱解脫也如執聚積
次名法身一部備三我今解備此三名安住為衆生故成
歸真名入也聞仙世尊皆悉慈悲何由性從上先說甘露
世後入於涅槃以來也故說无常与此品中第二段嘆昔
教請仙人住於世廣說於常何故嘆說如來昔說非
常教近斷三界生死遠切使得常住昔四非常教是其
遠途今日之教是其近途我昔日聞四非常教意謂只
在於无常棄教備行斷三界生死今一注聞伸字涅槃何
由得悟功由昔教遠途伸字近途是以及嘆昔教以為使說
也說請意差為如來昔說无常不欲四在於无常為生
今日常解如初已下為我說常得生激解意以住世廣
名我說長我激解不意涅槃就章中有三段請使鹿苑
已下至國王已來嘆昔教請國王已下有五喻明已由或牧
請芭蕉已下有四喻明已有解故請善哉已下說八備來
酬上三請就初段中有三文一鳥跡二稱田三鳥跡稱田合請鳥
跡上来大段名上請有為法中无常相為罪差稱懲備
四非常除欲界欲愛色无色愛无明惑增此三界无常及
无常与及除仙上无常如來昔說无常不能除仙上无
常如來終不說昔說四非常近斷三界无常遠除仙上
无常是故說也若離无常相与如來差離三界无常

常如來終不說昔說四非章近斷三界无常遠除仙
无常是攻訪也若離天常相去如來若離三界无常
※如從他教中俯章離仙上无常辭應是常我昔日從如
如來教俯四非章然好三界无常而未除仙上无常如
來應人住世為我說常除仙上无常不應於捨我入於
涅槃若不離去處時初句若不離无常不得仙去是三
種教如來昔日設四非常教意近離三界无常遠欲使
俯常離仙上无常如來辭自无常意非遠昔說四非
常教意如來今日說常勸我俯常仙得常如來若入
涅槃應遠今教遠二教如此順二教若為如來應人住世
為我說常身除仙上无常順昔日設四非常教意今日
住世廣說於常使我創常為是順此二教
應人住世不應捨我入於涅槃也又復一解若離无常想
去天下道理四句有二種无常一教盡无常二應无常
言若離无常想者若離教盡无常辭極是常應人
住世不應捨我入於涅槃若不離教盡无常去者昔
教教如來為何言俯无常想離三界意況如來辭上所
有教盡无常明知无道言不離何物无常四不離應
盡无常應法自在欲去便去欲住則住應盡隨應感
今我清仙即是感仙應住世我今大衆无心心你請如
來應人住世不應捨我入於涅槃衆夫秋稗解除穢
華以苦空无常稱我三業善增煩惱穢華終不得生帝
王已下第二帝王知命得終回捨天下有罪之人皆悉放赦

華以苦空无常稱我三業善增煩惱穢華終不得生
王已下第二帝王知命得終回捨天下有罪之人皆悉放赦
※如來如尔實說真章除我无明煩惱塹後可為我今愛
易來正應住世是辭如香鷹去請善薩也為人發青煩惱
為人也有良師去業行為師也不能制者十住解心既後
業煩惱不能制也大士无以或除名頓絕也我等聲聞未
知苦匯頓絕斷滅苦五十七煩惱之所轉繫不應捨我入
於涅槃五十七苦名數是何次第四諦下一諦下有一覆有四倒
道有一是五色无色界名數三五十五三界四諦明道慢
名十五无明名十五劫并有四五仙上无常是新見處不
不通俯道唯見諦下所三界四諦一諦下有一无常三四十二
道前五十七此是習道重病餘苦此是聞日數三界或盡名
一日不數无明覆易未除名後日數應人住世為我說
常除驗斷无明不應捨我入於涅槃也辭如醉人已下上表
四諭明已有覆易未除請仙住世下為凡夫請欲明凡夫分別
覆易二或未除如來豈可不為住世也實芭蕉已下第
三明有餘故請聲聞之人名有常餘何故不奉常餘
來請已奉无常餘來請上來雖聞常生餘此餘是激
來之可名是故不奉來請欲明二乘習无常來以此餘緊
因有可是名故奉來請一意二餘何以奉餘來請上來二
方道已有覆易苦凡夫有久段覆易二種苦請如來住世
仙涅不許所以如者達取仙意如來豈非凡夫有二種重
苦復无其餘故使如來不許我住我等或微復有眼餘如

字无有常義故可緣不得出世間法有常名亦有常
何以聲聞二乘作緣貪不得故世間法有四倒故者欲明聲
聞由世間有常樂我淨倒未三是以仏地超无常心倒故緣不得
何以者何何以仏地超四倒者何有三倒故何以更超四倒想倒者想
謂仏地是苦无常心倒者第三受也領納仏地作苦无常
也見倒者行也見三界身无常故顯仏地亦无常以三倒四
緣世間人樂中見苦此第四文何以來已出何緣不得義處
二解由仏地有无常四倒故是以有為法中習倒不已知實而
不知義者苦空字不知空畔齊處名不知義知字者常名
字不知義者不解常之何以名不知義何等為義已下明八
倒義无我者金剛已還无无我也我者金剛已後八自在解无常
者二乘人何以偏論二乘不道菩薩故明二乘與以无常為是此
經大意恒欲植斤二乘打鈸未道光陽苦薩時諸地位自他
下第三文知衆生无四倒知常樂何故不又住為我說常
不應捨我入於涅槃知衆不許又住意時已下答說八倒酬其
請意文句相生差為聖者上來列八倒配屬我等二乘如衆
應入住世為我說常令離四倒不應涅槃我為何事身同住
世是請佛知衆為世有二種種一不生八倒二八倒不除名
二種住便有二種差一為我說常得八倒二解二除其八倒名二
差也知衆差滅應入涅槃我等云何與是八倒喜身同共此住倒
意住世為我說常除其八倒行八倒已行常解脫之隨仏
仏如衆入常住涅槃我以正法付囑迦葉与迦葉是有法

*

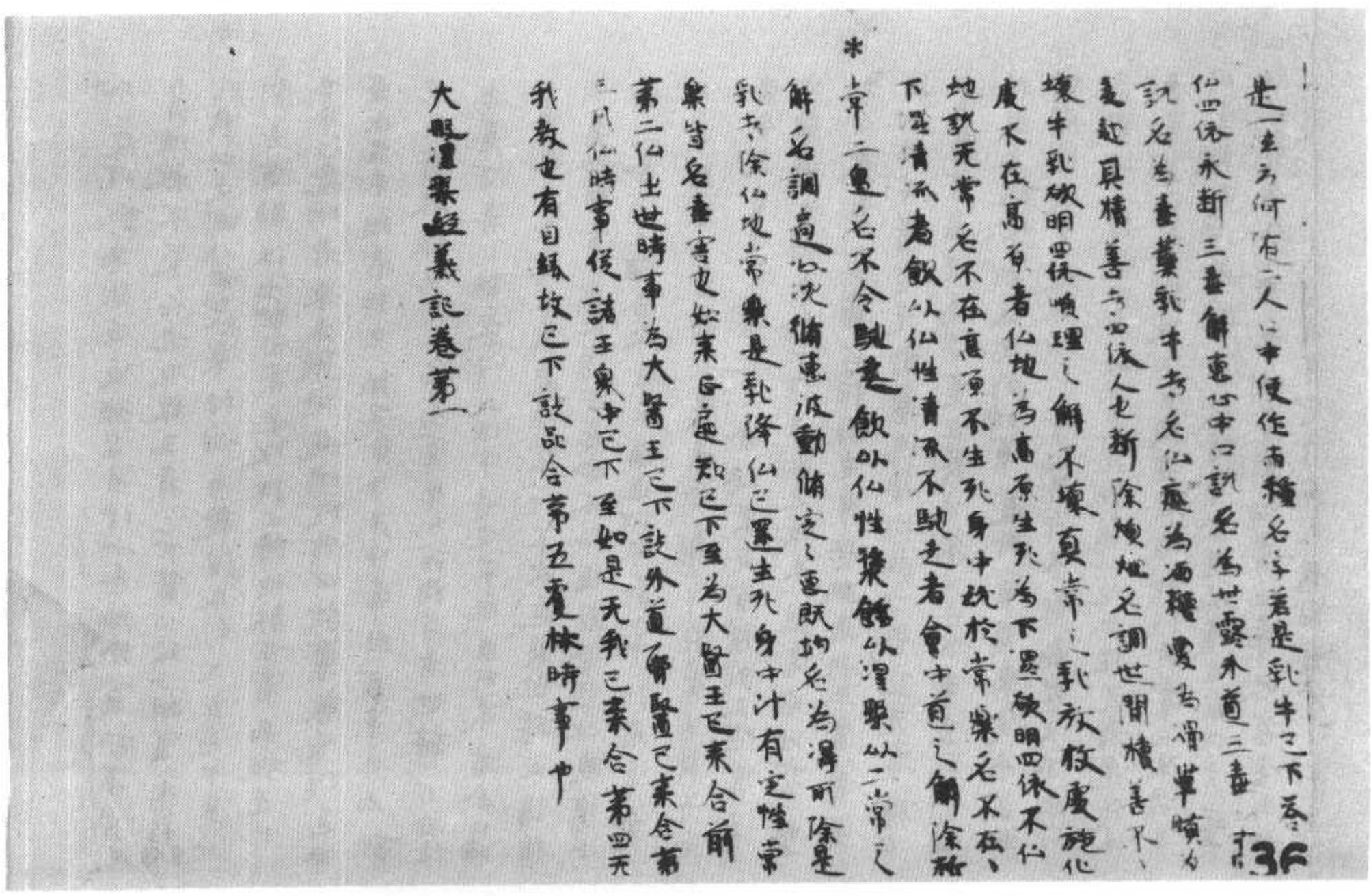
仏如衆入常住涅槃我以正法付囑迦葉与迦葉是有法
衆有人可依止既不能依止葉亦法而衆教人住世於法无
不能請我人住於世也譬如春時已下說譬出已衆明昔猶能
衆以珠力故已下明今能是貴春時者世間春時百花開
欲明如衆初說四諦衆生道根聞教名春時且人与相情之
人非一故名諸人世間迦葉能考於諸四諦理教能為人堪為名
必迦葉聞者世間聊本在於水上欲明聞意解微未能入理喻
於聲且住離者能令於理稱心所行名離也失流離實者
意得而不得名失所以名應得不得与如衆隨四諦法常教
乘欲得常我等三乘偏於无常謂意已在无常失如衆
說之意名失也沒深水中昔說苦无常隨於常樂在
他无常教下名沒也是時諸人善樂入水与向与聞意理潛名
乘私今思偏二意得理處明名入水此三意之善薩常仏名
求貴是寶在瓦石中而期之語軍濠之異理實是无
意謂求貴出於涅槃与瓦石不異三界或畫合說二乘別
異謂沉離珠也慶已所得名勸歡喜也持出者斷三
界或畫道成无著名持出非真与昔日聞說軍濠異
是求貴及至證得稱身心是苦應更有勝理此異不
實名非真也猶在水中者仏性實珠猶在苦空教
下以珠力故已下泰時說明昔偏非真自此已下明今偏
是貴以仏性珠力故水澄清与辯分明也昔教衆濁
名渾濁金剛已還无常教金剛已後常樂等教二
教分清澄清也而以然与以之真理与名教分是大乘与

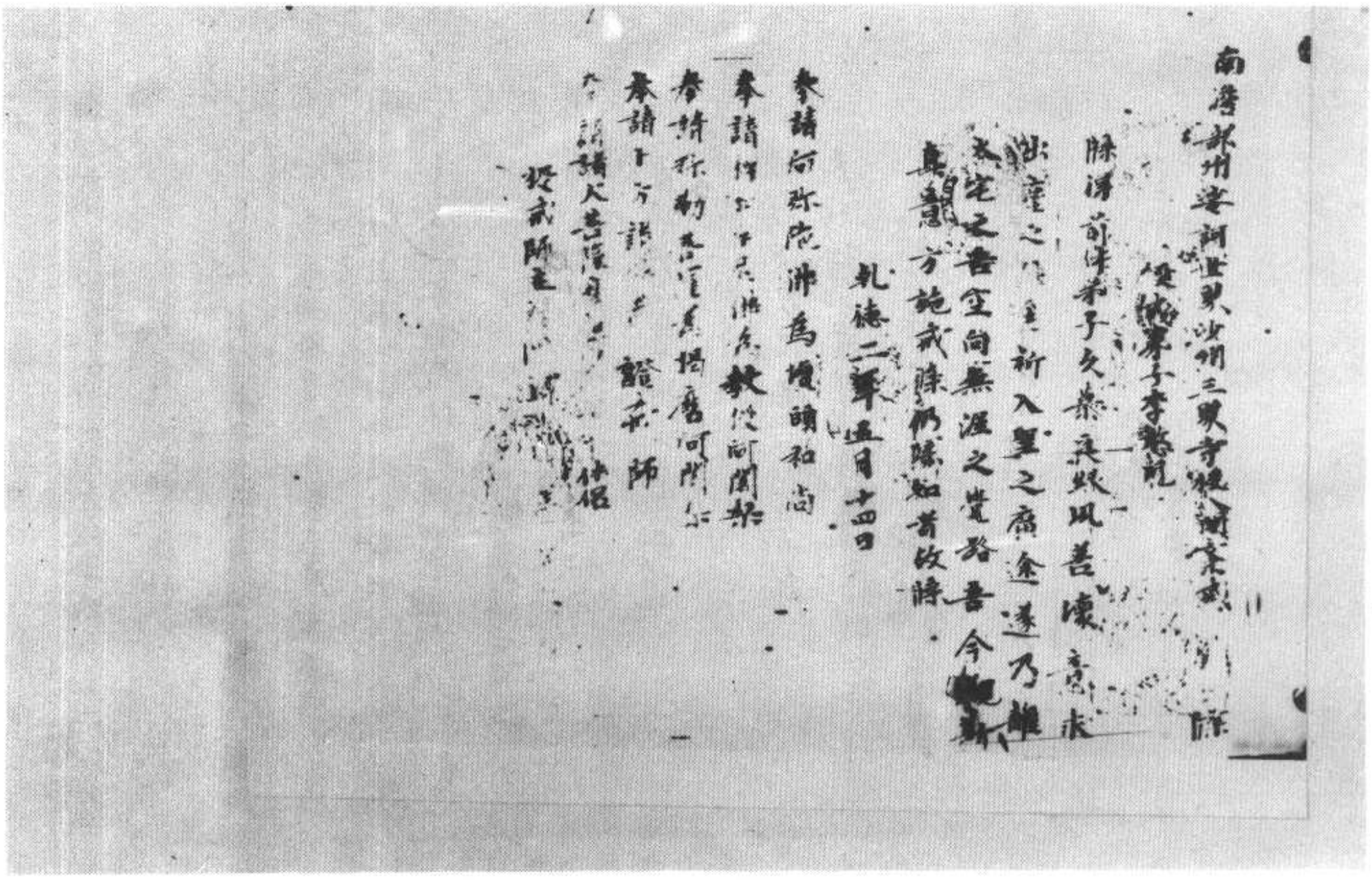
名滓皆金如三界天常者金剛王經法常樂我
教分清澄清也而以如玉以真理與名教分是大象
是覆林人象也見寶珠与今日聞說聞言身中有
世寶珠在水下者仏性攸在常樂言教下仰觀月形去
月本是遠闇解去理至遠名似觀月形知人者无量
一名猶人保沒於常安陰者如理而解也昂得珠者解
會理名得珠女等比丘已下說而為寶珠合春時喻昔
教非真善夢方便已下說章未合今日水清教也尔時
諸比丘等此明會通之義此是上明時春明苟
備非真今備是實若今教是實未審如來始初
何故不為我說真實之教乃為我說苦无常不具之教
古今二教差異人所說容使如此今昔二教西是仏說仏
華嚴請仏會通故言是義云何一責如來初始何故不
為我說常教乃為我說无常之教二仰責如來差苦无
常為是常樂為非今日復說常樂為是苦空為非差
苦空為非昔日不應嘆今日常樂為是昔日不應歎昔
日嘆无我歎於我今日嘆於我歎於无我昔嘆今歎
昔嘆我今未解故請會通為自新起尽答昔說无
无今說於我古今二教相順理无乖違昔身中有常樂
等意宜應備苦无常今有苦意宜備常樂答第一意
貪二昔漢无我者嘆三界身中无我昔歎於我者歎三界
身中即我今嘆於我者嘆仏地真我今歎无我者歎仏地无
我昔嘆今之歎昔嘆答自有度下奉新舊二賢況此二種
意因王已下有五段經文第一從初說至不別好醜已來明

我昔嘆今之歎昔嘆答自有度下奉新舊二賢況此二
意因王已下有五段經文第一從初說至不別好醜已來明
仏來出世時事外道說邪常以教於衆也復有明賢已下
說至其人見王已來明仏出世來成仏時事其人見王三下說
至供歡答賢已來第三明如來成道為樵渭波利五百
十善時事明教王者三下說至无不得處以來第四明處野
處中說无我歎於邪我時事具後不久已下說至於品末第
五明覆林中嘆仏地真我歎仏地无我時事因王者如葉
等為五闡鈍者迦葉尔时來有識理之解名闡鈍也少
知者始終可以正法法隱名少知有一賢師者者如蘭等
是也頑者口不能說中道之言名頑嚚者身不能行中
道之行名嚚不識外道所說為非名王不別摩竭奉稟
者經盡什物奉上其人名賜也純以乳者明衆生有食
瞋處病皆為說邪常乳也邪常等意与食瞋為本外
道不識名不識根原雖知乳藥者唯知常樂之名文
也說不學所名不善解風冷壯病与瞋性凝動名風處性
沈重名冷貪性炎熾名熱炎瞋衆生備意悲對多處衆生
備因緣對多貪衆生猶不淨對一切苦者邪常等意為教
計我名邪乳也好醜善惡者若說常樂在於仏地名為好
善若說常樂在生死中名為醜惡也復有明賢者此第二段
明仏出世時事意遣太子為明賢也善達八術善
處者說苦除邪常等病也說常樂除仏上苦空等病名
善處也知方藥者十二部經為方藥從真常處來名處

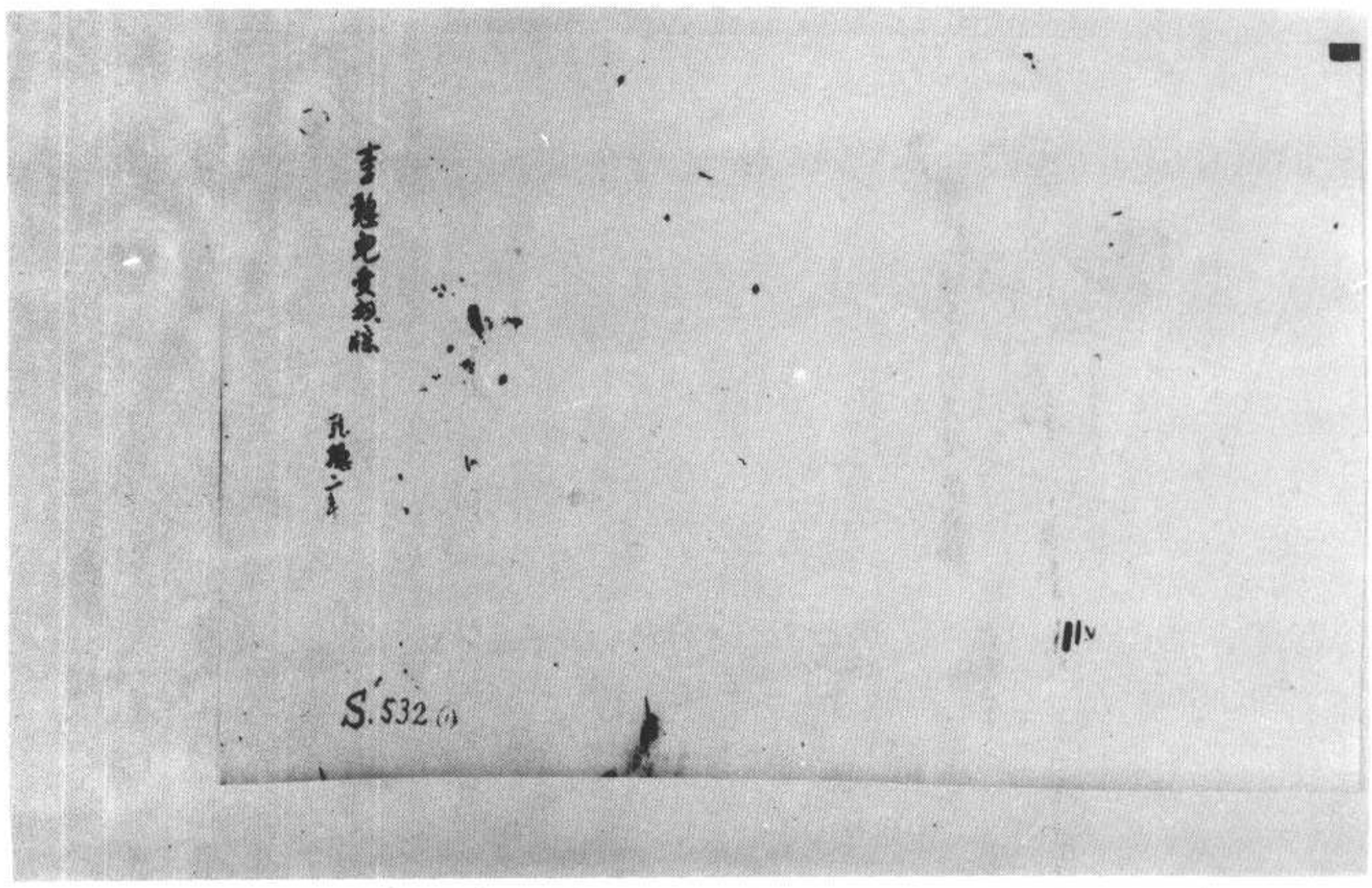
善應也知方藥者十二部經為方藥能真常處來
也不知諸受貢高者恒欲壓置為第子請以為師
明仙世世系車生外道中學諸醫方者八種之為首方
和真者三十三天也為我給使世八年者何故云要如來世
八年不要九年者欲明如來世八年處世說法外道恒欲壓
仙第子為是故要世八年第世九年一切說大乘與外道降伏都
盡明出輪下无有異見之人是故不要世九年也三解脫外道
之人得他心通知瞿曇是福德之人道術為我瞿曇於八還
與我要舊曇為終第子要世八年伏事於我不令在外化
其衆生第世九年極老衰在外化勢无所至是故不要世
九年教世醫法者無為教安心之事法明醫更教我當
如是者順其師命与師作第子隨我所能三下不不許給
身也我道德處處便為第子若道德過師弟欲為師
為第子云何要我終身也弟將已下第三段明成仙時事非
耶无以順云非云无以順耶是義相順名弟將同習日共
表現從外道學來幾時道德過師名地十六大國一切
衆生无有不知惡逆太子有其明德十六大國衆生咸
皆欲來至惡逆所要法如來尔時見衆生道根垂發時名
見王也醫方者五戒十善也神通道術名使驚也可以八
治國者五戒十善打得人天果報有王領之義名治國也
療病者十善能除十惡也聞語已与聞向說十善語已知
外道所說為非名癡騃也當行十善知外道說不實理
背理教不要名也欲教王者三下第四段云明嘆无我數

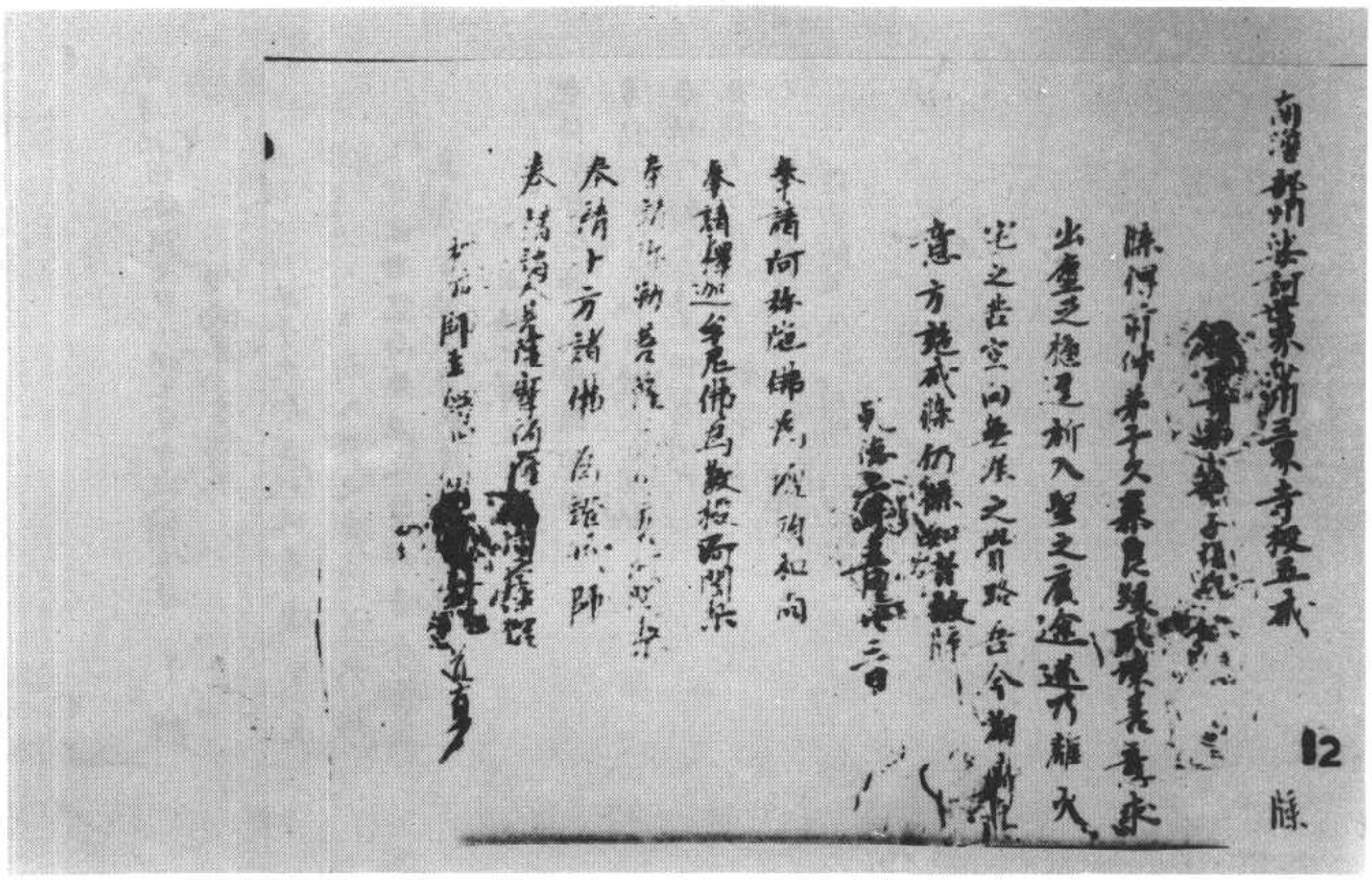
外道所說為非名癡騃也當行十善知外道說不實
背理教不要名也欲教王者三下第四段云明嘆无我數
於我此文所以興如來初始為提謂波利乃五戒十善世
間善為勸任出世因果是故說四諦欲教王者為說无我
也今云是時者衆生懶惰發時於我所說真教順行名世
要令世來順者性空一類也衆生身中常我等惡求為說
无我等教性空无二名為一也身外一切相与者世諦方便
衆善万善然佛要行此理中道也不離多所求者今日時
世來世少不通多來通性空理不來通具世諦多傷猶
等差以所常為教傷害惡命不但傷具世空亦通傷出
解之命傷二種命故名多傷也故服所常教者當新
无常知惡之首斷教藥者斷所常教藥生其无常
惡命逆貪生常信宜之命終更无有橫死人也常處
安樂者有餘无餘二種涅槃也故來一類者來性空一類
和合衆藥者藥病相對也幸世醫者此三常樂等
病酢酢等者世无我藥也療治病子世空无常療治
常樂等病无不得差也其後不久已下第五段明者
林生上說常我數无我時事道成罪業果後來還源
時聞脩勝等經略說於常聞所不解執著大乘教
為實一切法皆是无我以此无我御類仙地然作无我是故法
身常生无常病故言王復得病雖說仙无常三界國土
國常機發理成聞常故言昇余也脩增生病故言病
既法身上起无常等倒應聞何等法藥故言當云如
[illegible] 真常之教藥

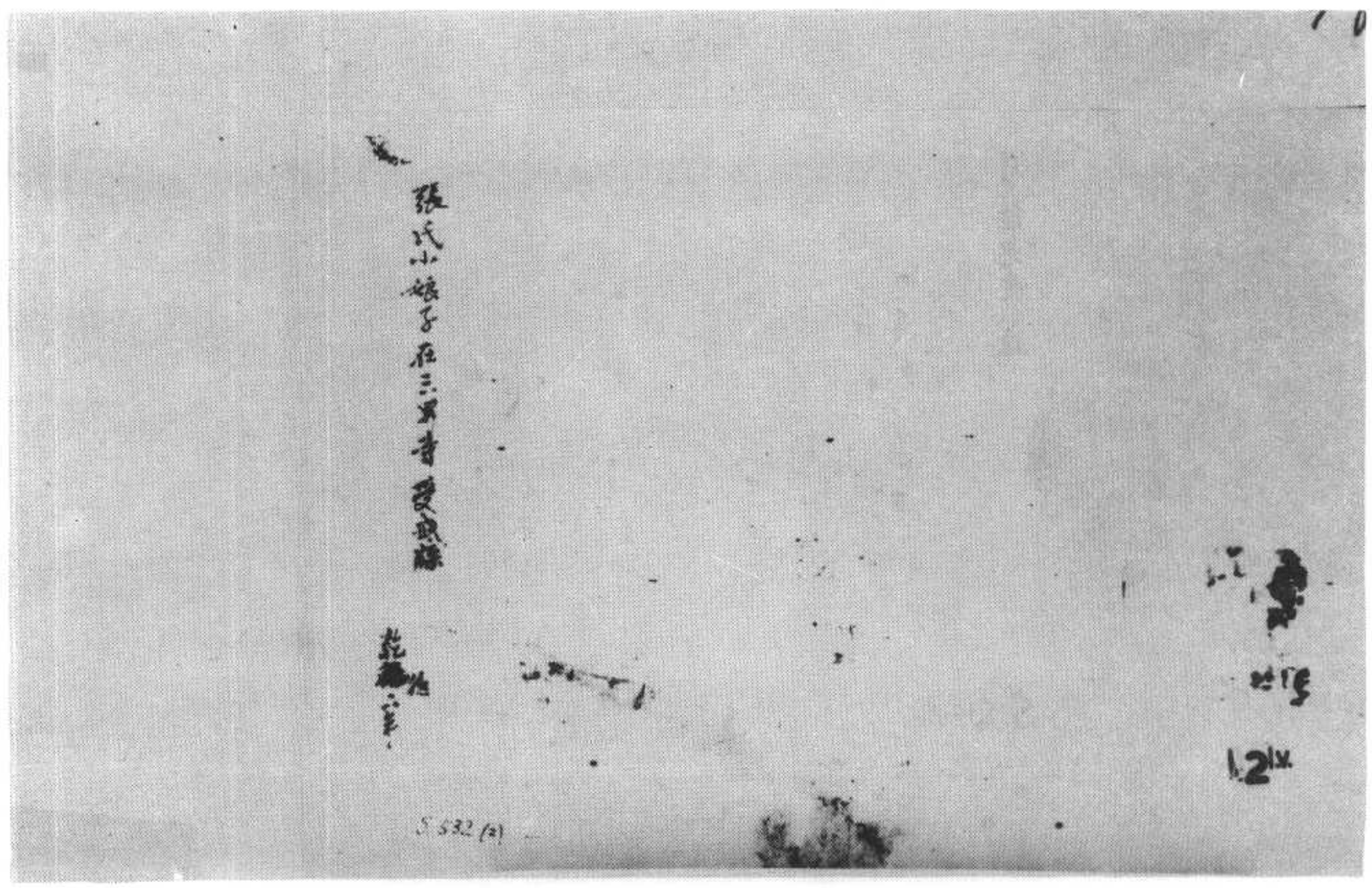




斯五三二號　南贍部洲婆訶世界沙州三界寺授戒牒

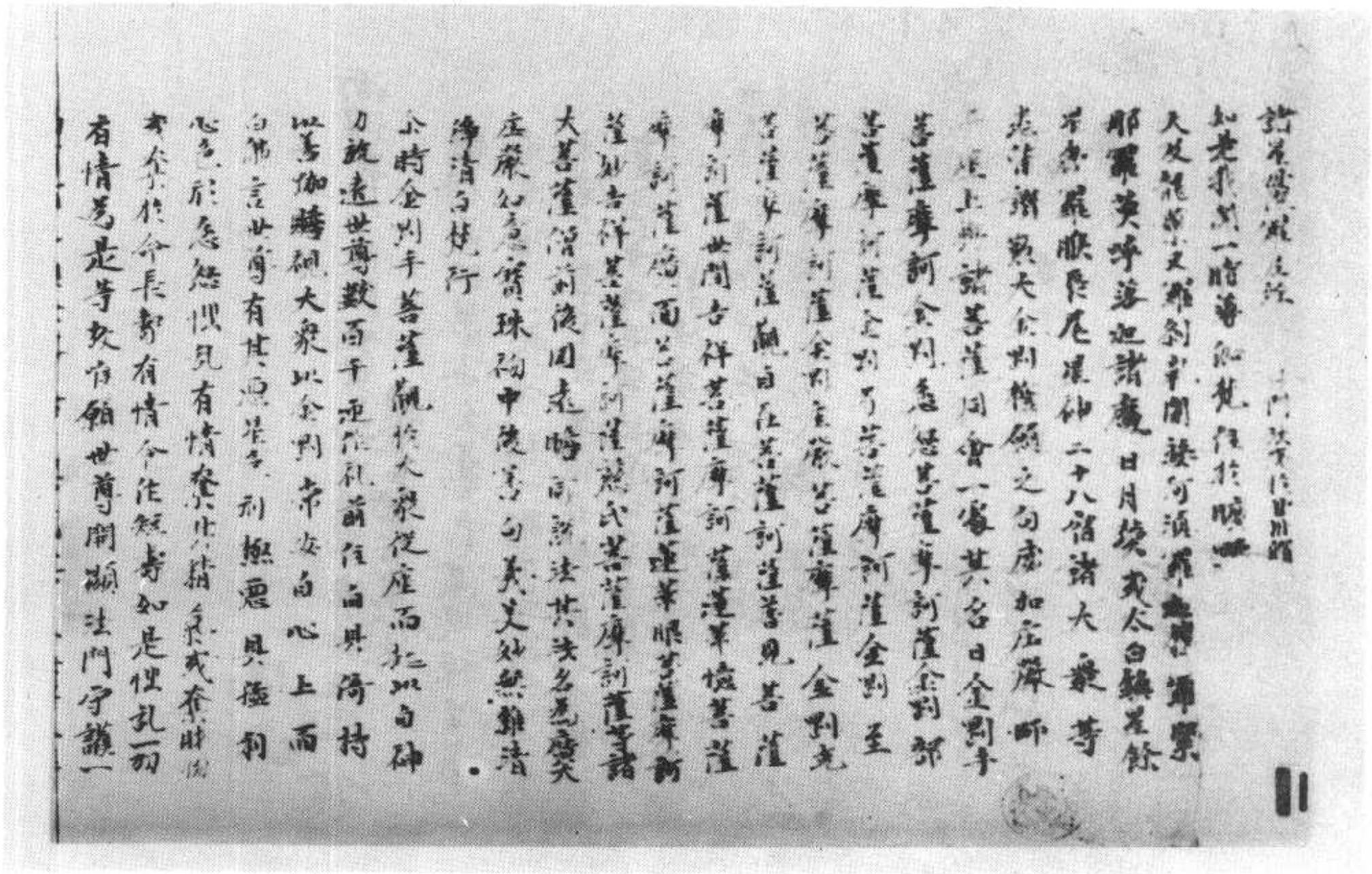






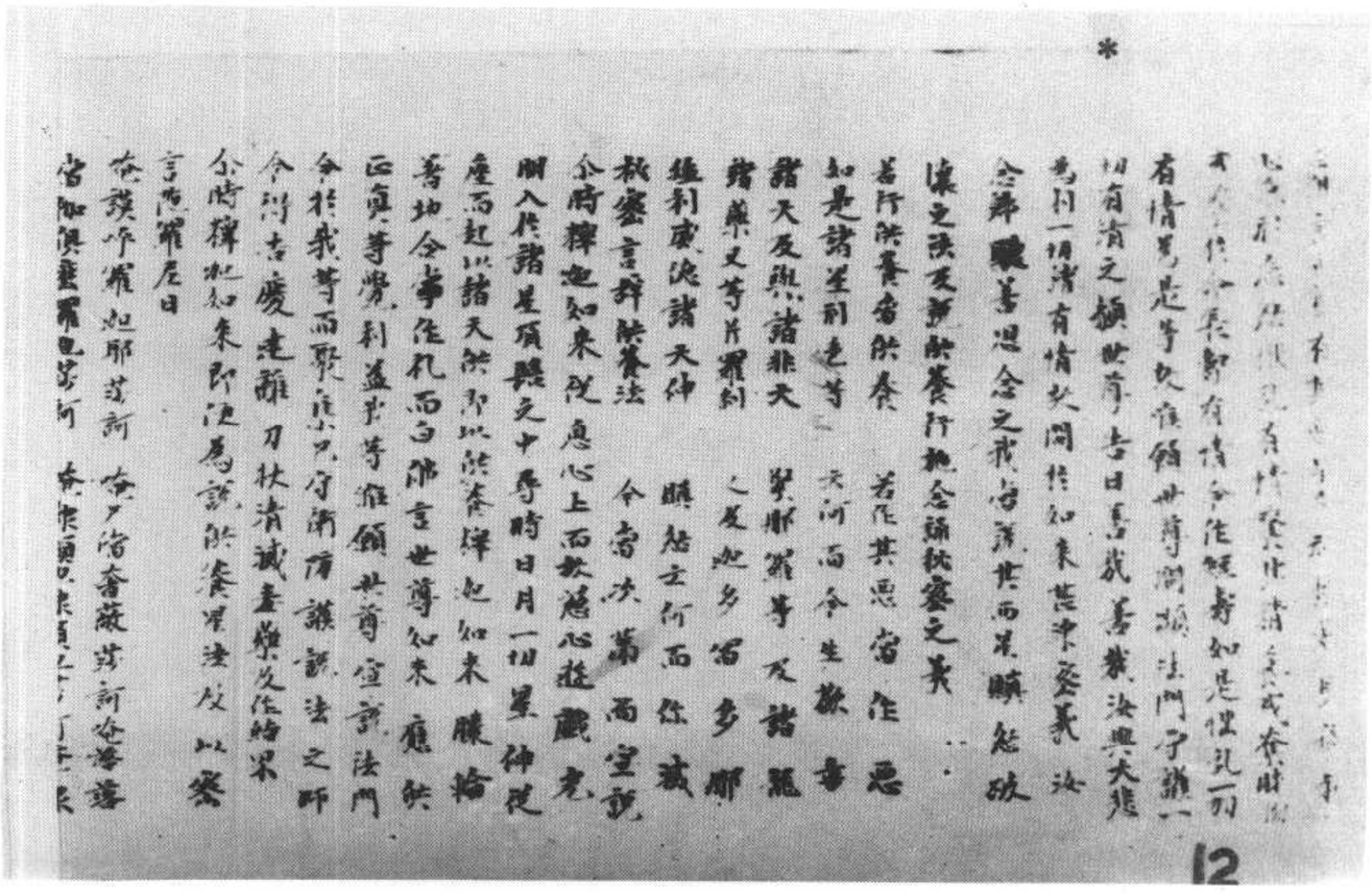
13

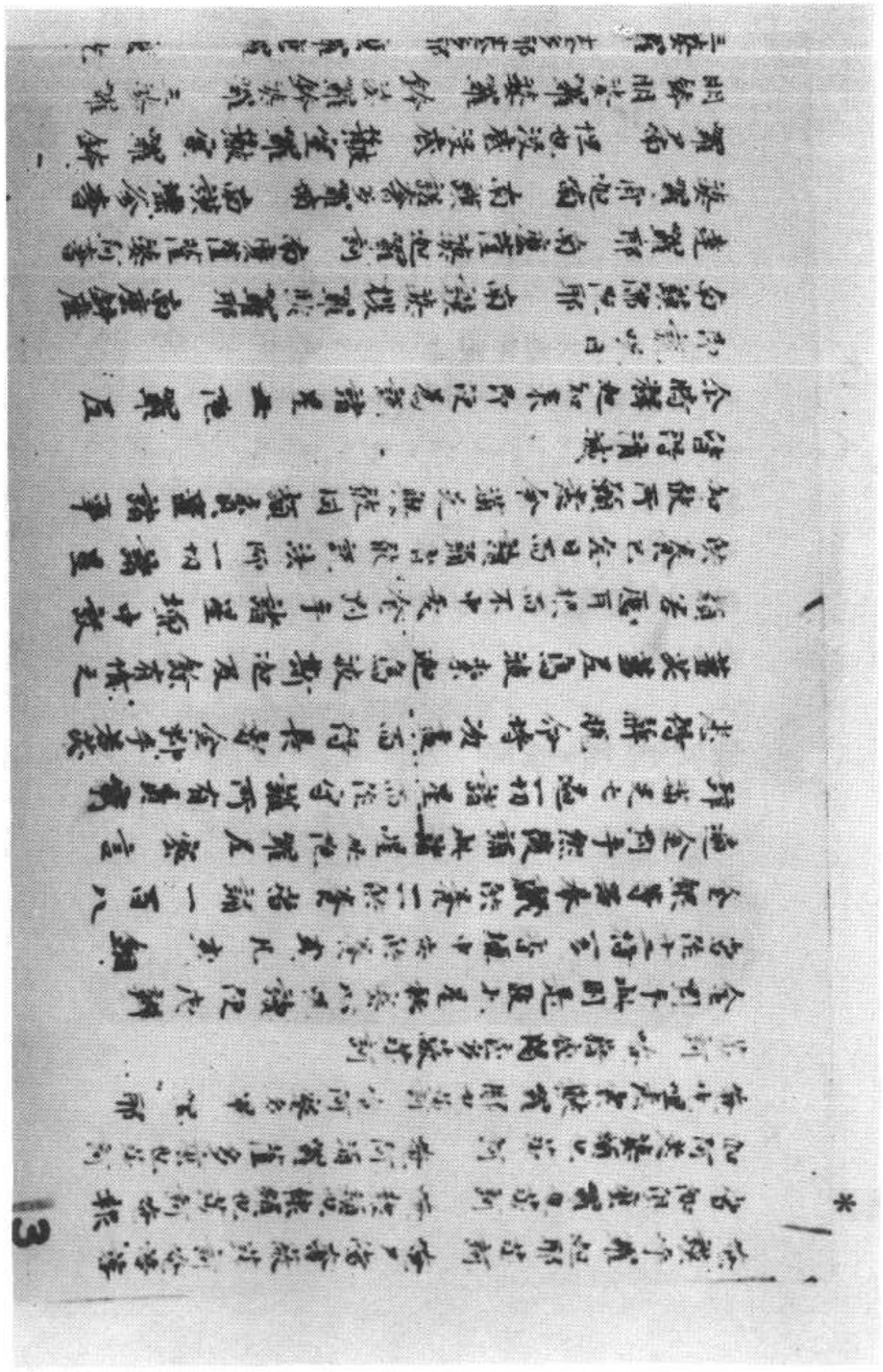
3 v.

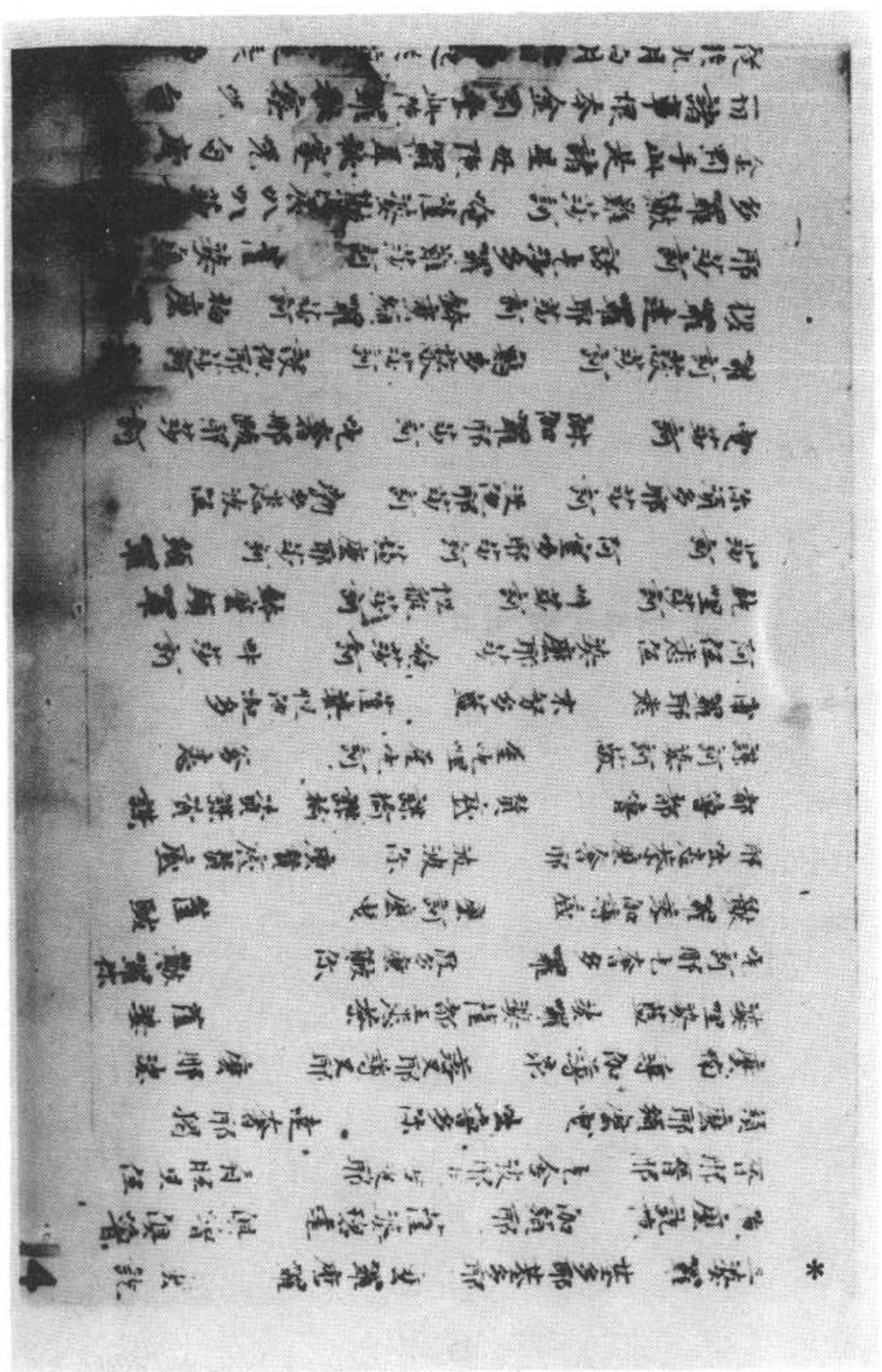


S→標1

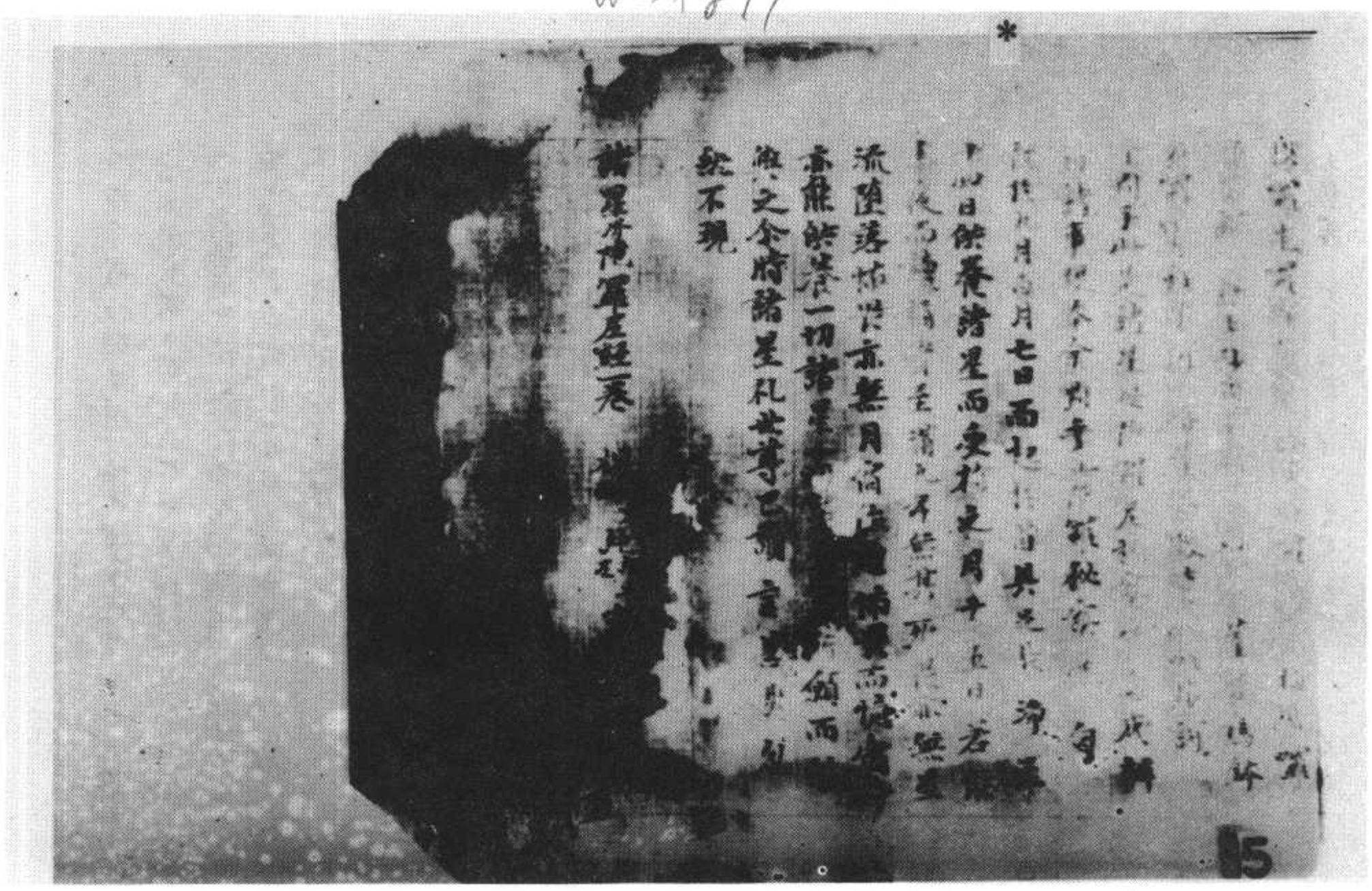
斯五三三號　諸星母陀羅尼經



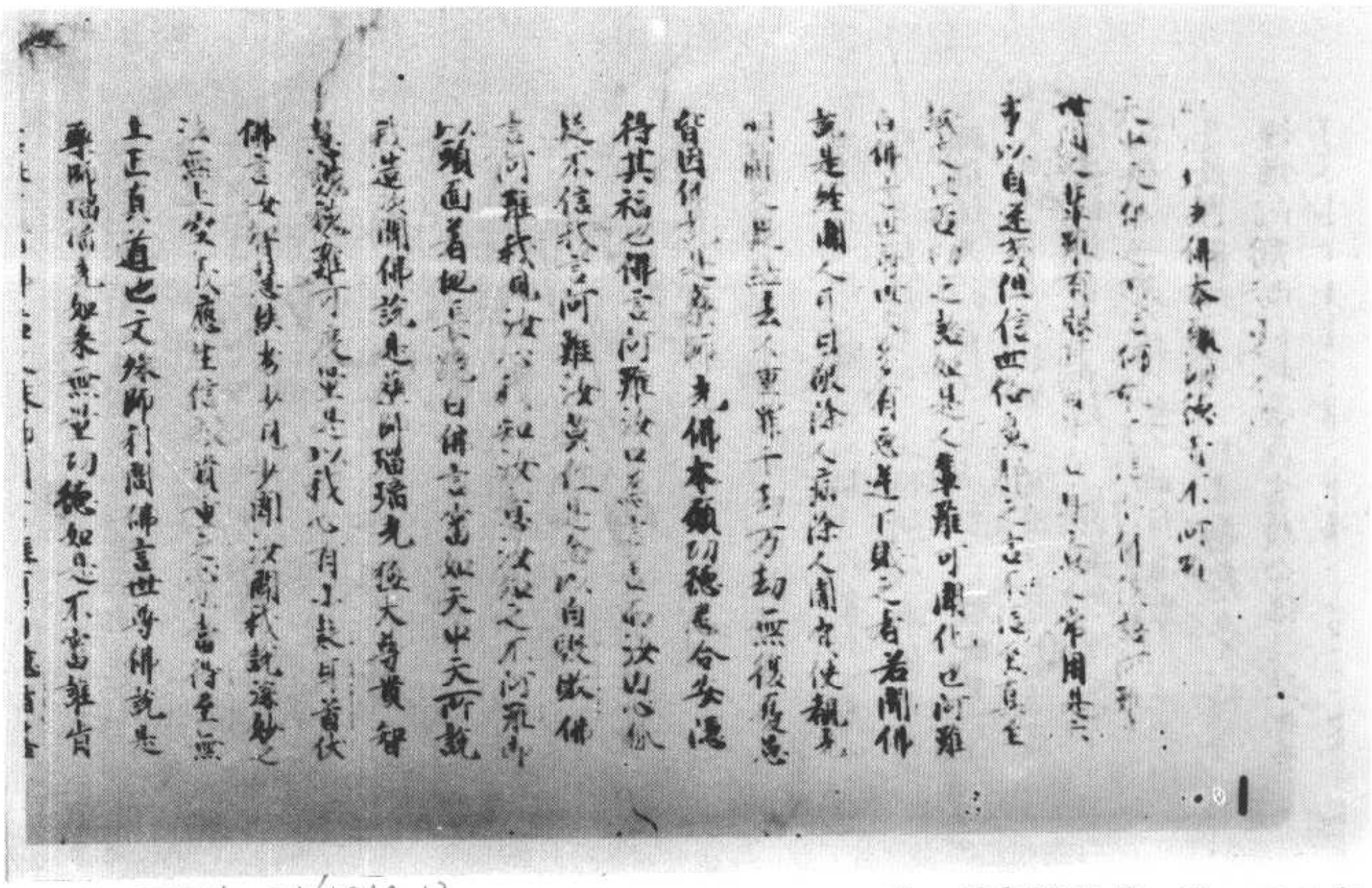




W→樗97

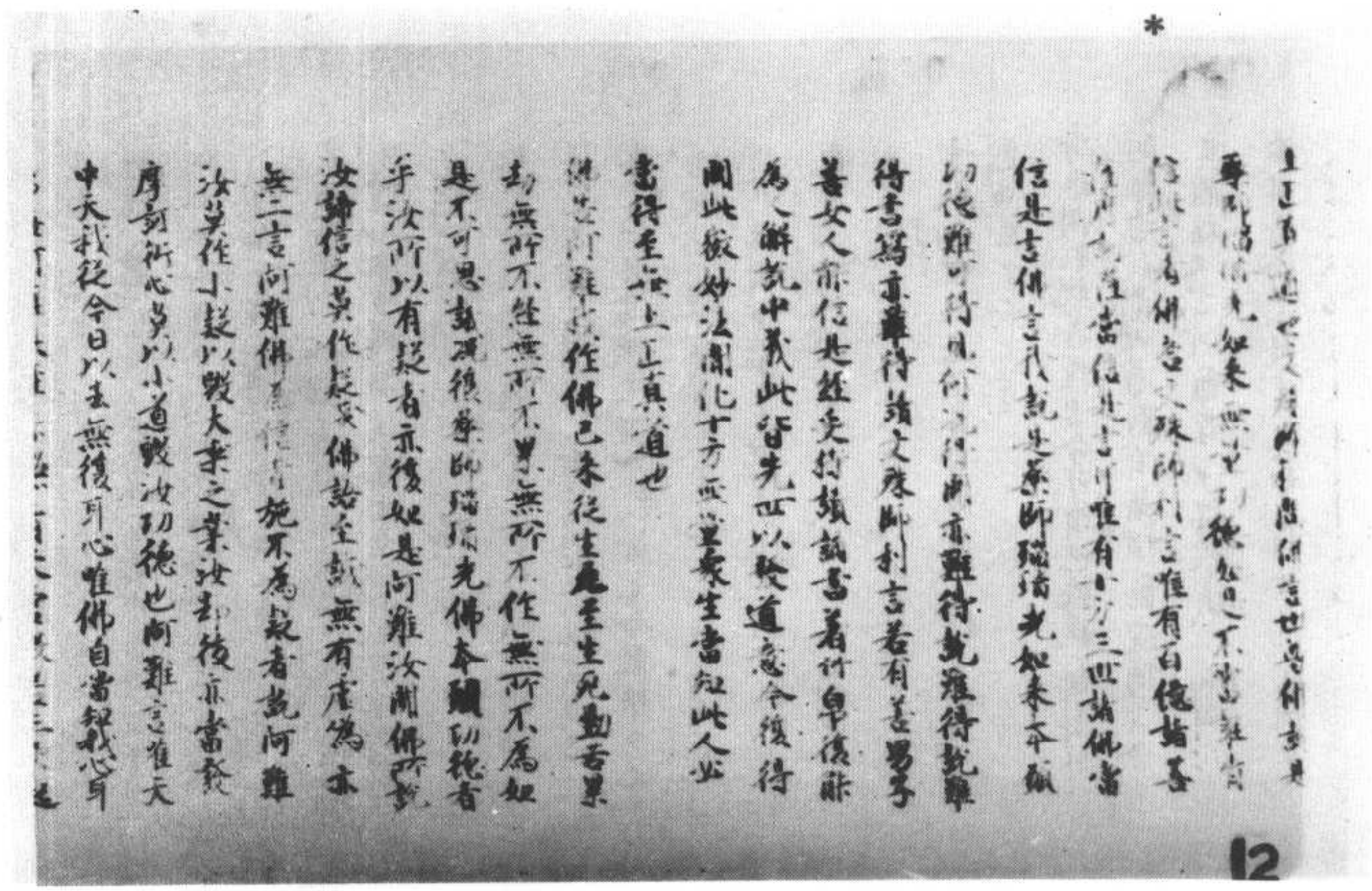


諸星母池羅尼経



S-T1331 21/534c13

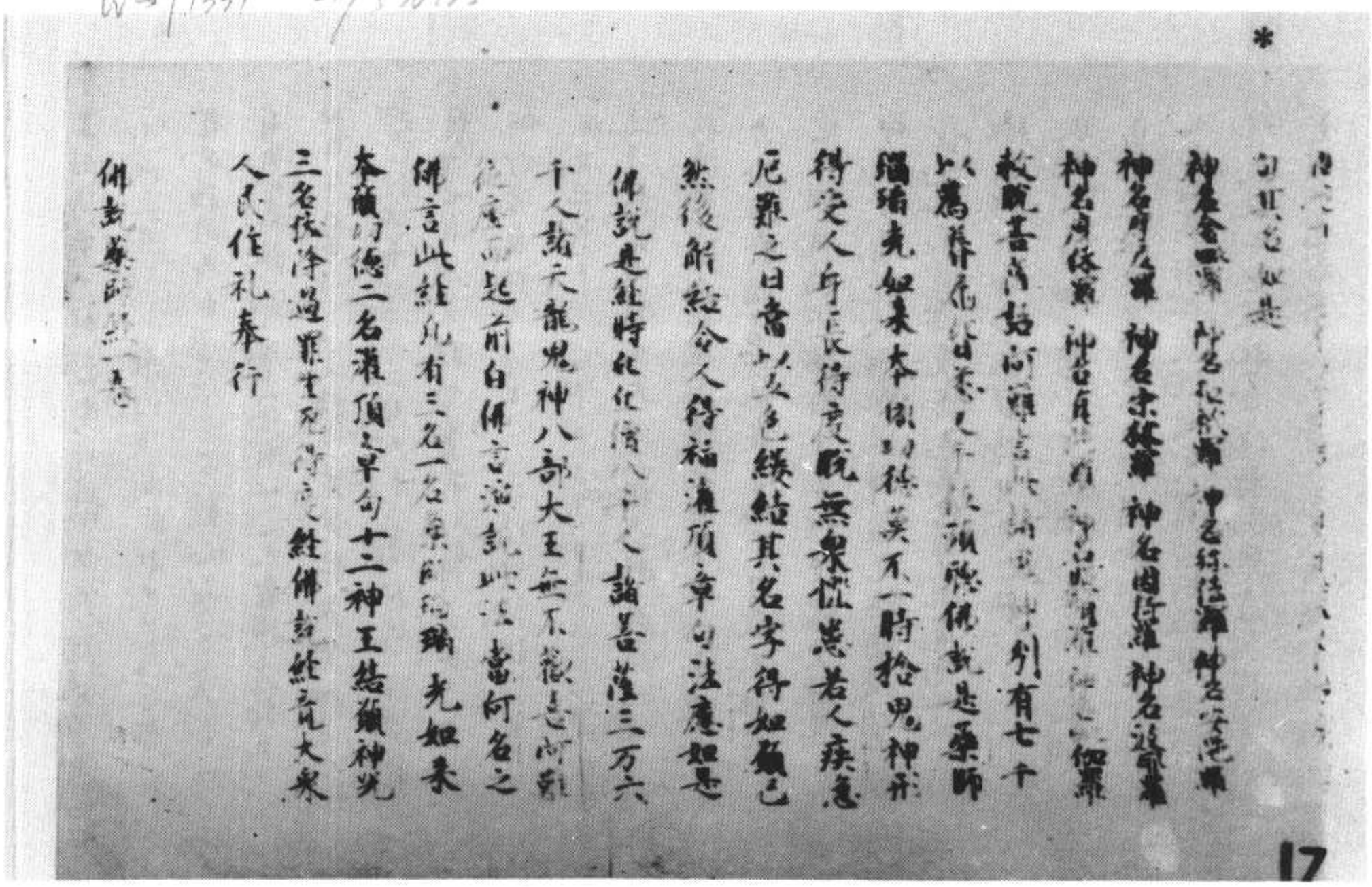
斯五三四號　佛說藥師經一卷



13

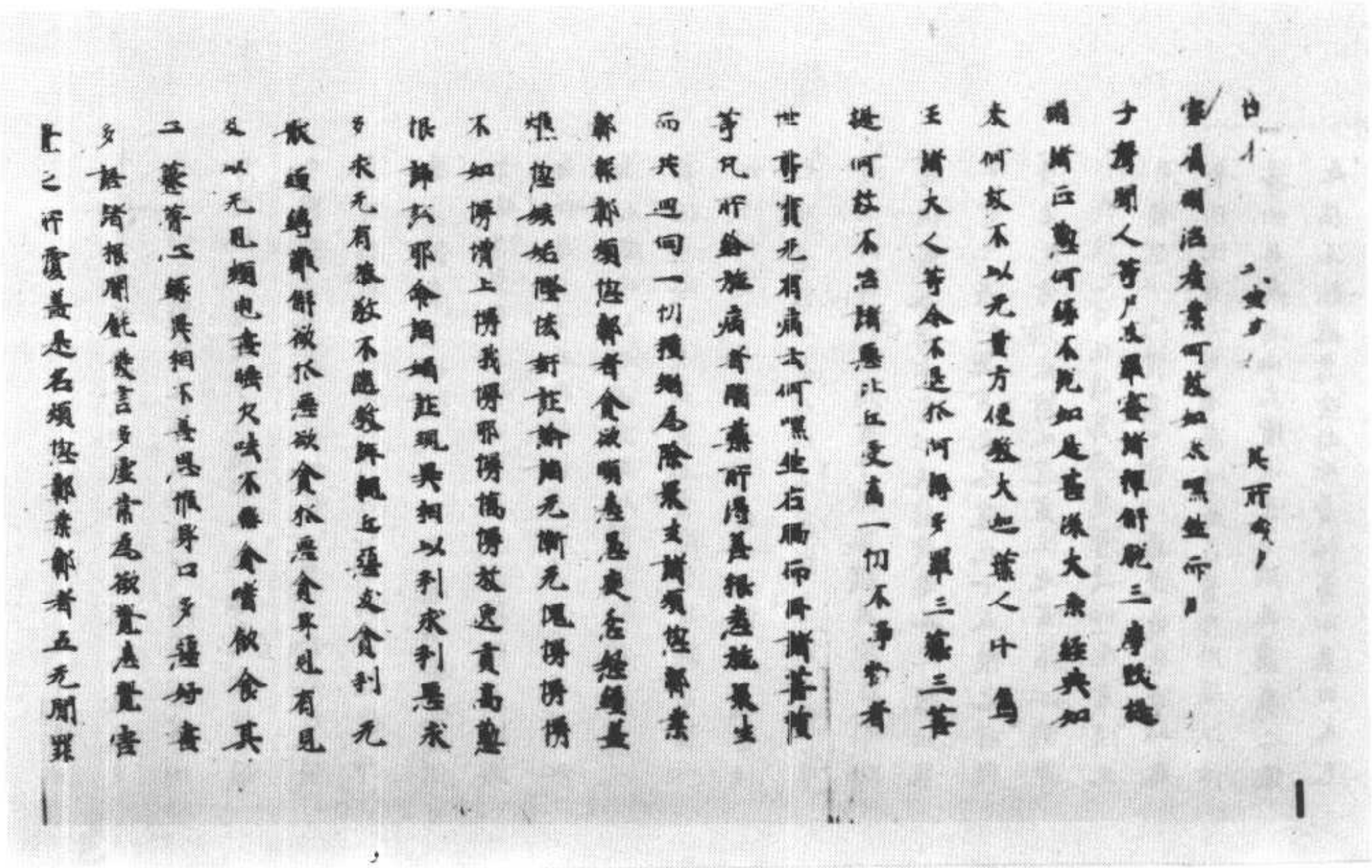
14

W-T1331 21/536135



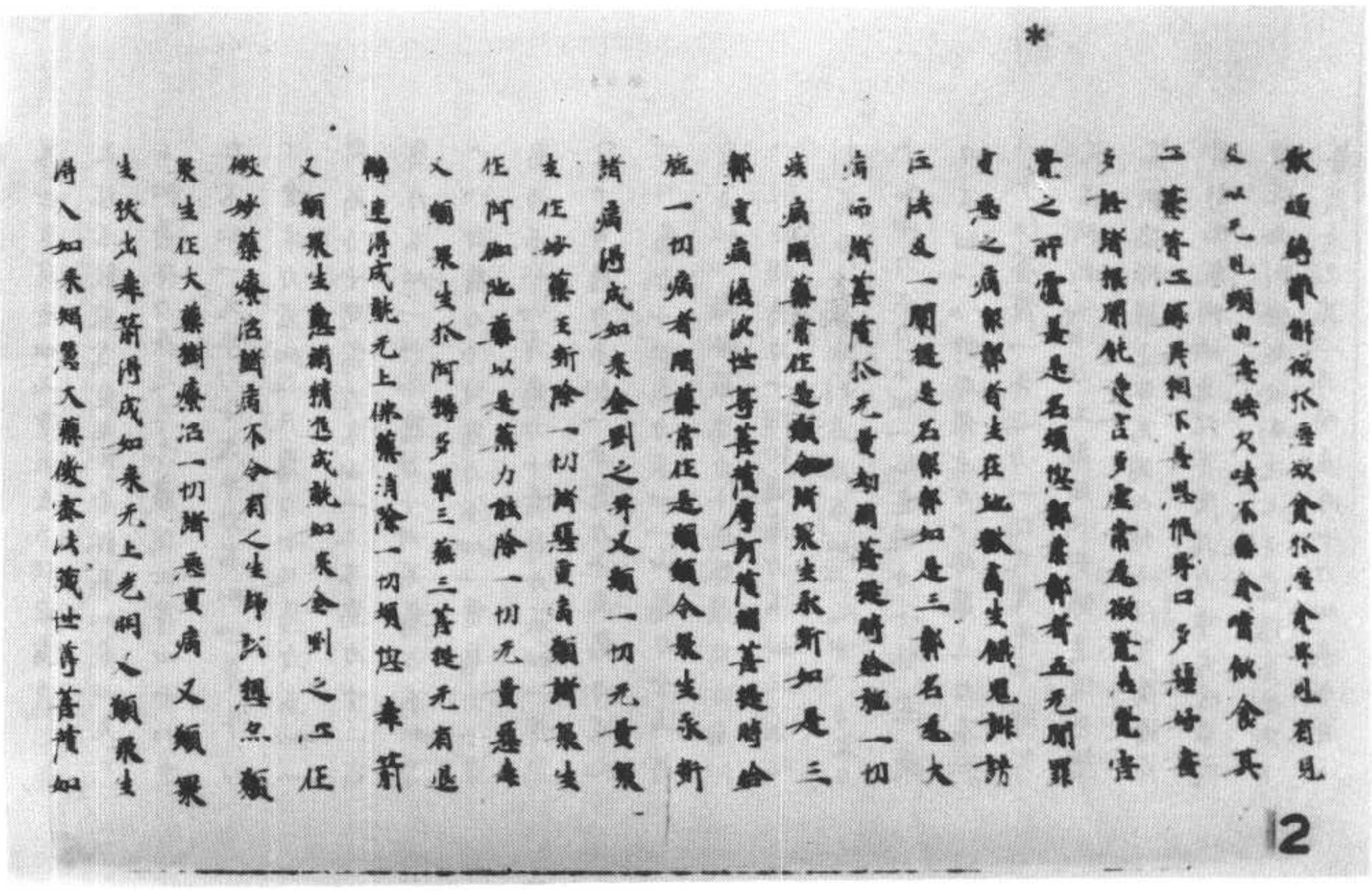
佛說藥師經一卷

S. 534



S→T374 12/428c4~6

斯五三五號　大般涅槃經卷第十一

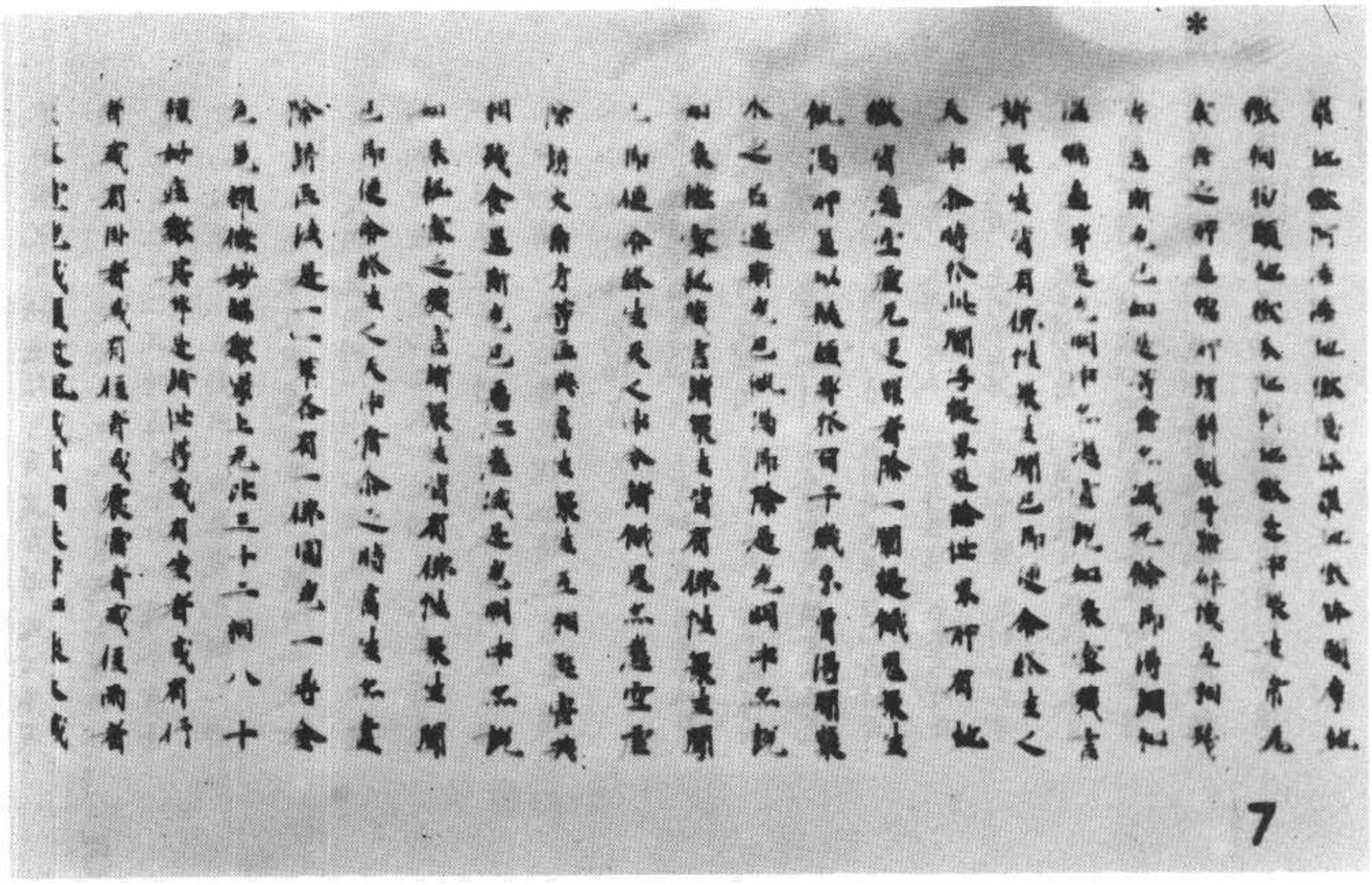


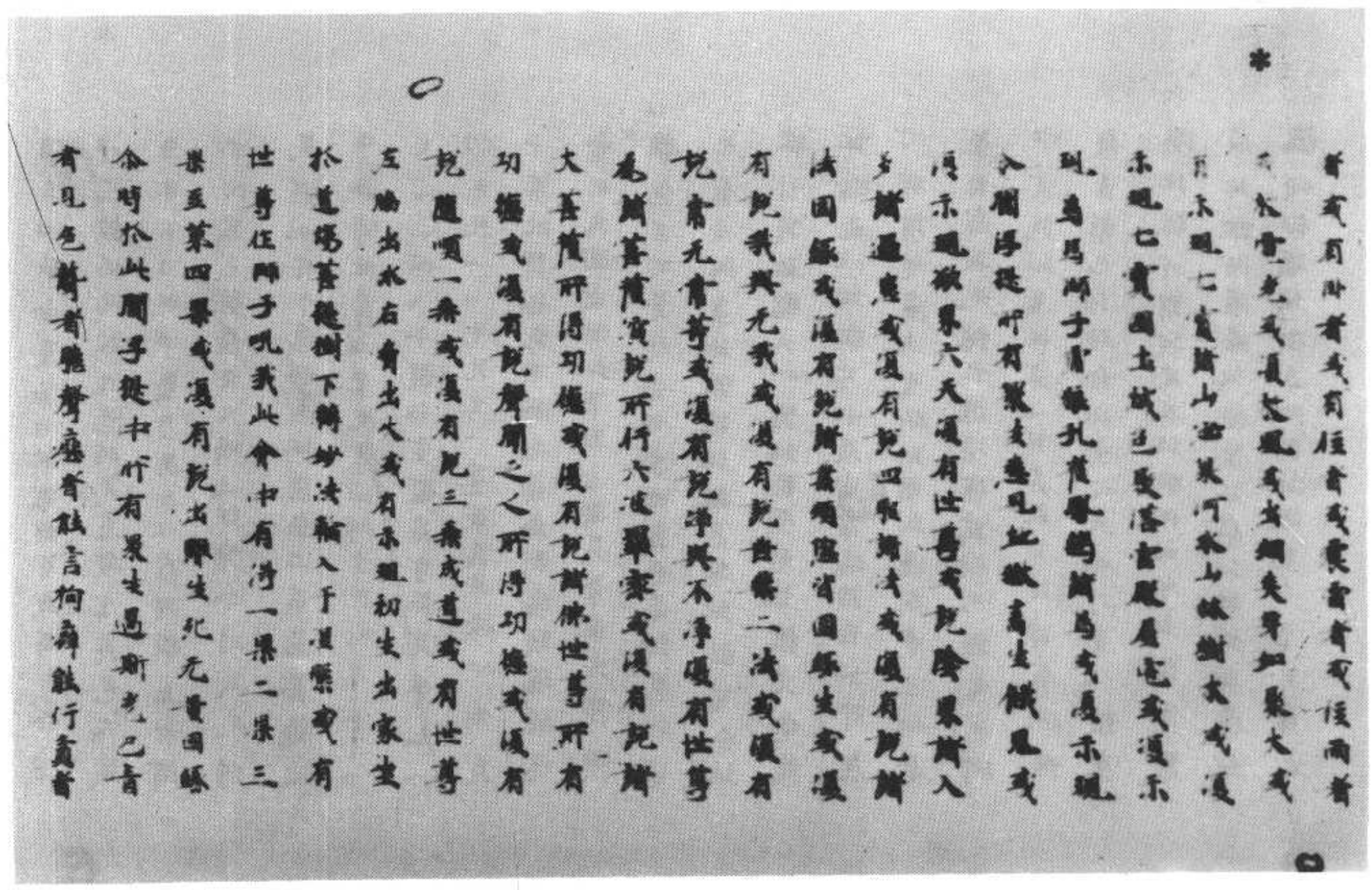
是故世尊薄伽梵如來无上老病之顯
得人如來無量大藥故世尊菩薩如
是已於无量百千万億那由他劫是諸類
令聲聞之無无量病何等如來乃於今日唱
言有病還次世尊世有病人不能支起將扶
遊山飲食不得飲水下之還不能教戒請
子爾酒家業之時之年妻子見其羸瘦知識
各於是人支五犯無世尊如來今日亦復如
是右脇而卧无所論說此聞浮提有聲聞人
實在是會如來正覺必當涅槃支滅盡無餘而
如來性實不畢竟入於涅槃所以故如來常住
无變易故以是因緣不應說言我今背痛
復次世尊世有病者雖復羸損若能右側卧
著牀蓐令時家室之支親戚知識如來
今者只復如是實是外道九十五種之所輕
勝支无常無故諸外道實作是言不如我等
以我法之自在諸節修摩等法而是常住无
有變易沙門瞿曇无常所遷是變易法以是
義故世尊今者不應喝無右脇而卧復次世
尊世有病者四大增損互不調適羸劣之極
是故不能隨意坐起卧著牀蓐如來四大无

尊世有病者四大增損互不調適羸劣之極
是故不能隨意坐起卧著牀蓐如來四大无
不和適等力具足只是羸損世尊如十小牛
力不如一大牛力十大牛力不如一青牛力
十青牛力不如一凡鳥力十凡鳥力不如一
野鳥力十野鳥力不如一二歩鳥力十二歩
鳥力不如一四歩鳥力十四歩鳥力不如雲
山一白鳥力十白鳥力不如一青鳥力十青
鳥力不如一黃鳥力十黃鳥力不如一黃鳥
力十黃鳥力不如一赤鳥力十赤鳥力不如
一白鳥力十白鳥力不如一山鳥力十山鳥
力不如一優鉢羅鳥力十優鉢羅鳥力不如
一拘物頭鳥力十拘物頭鳥力不如一分陀
利鳥力十分陀利鳥力不如一人中一力士力
十人中力士力不如一鉢達提力十鉢達提
力不如一八群那羅延力十那羅延力不如
一十住菩薩一節之力一切凡夫聲中諸節
節不相到人中力士節頭相到鉢達提身諸
節相捷那羅延身節頭相拘十住菩薩諸節
骨解纏裹相續是故菩薩其力等大世界成
時從金剛際起金剛之上至道場菩提樹下
菩薩之已其心堅時逐得十力如來今者不

有斯殊勝因緣是故善薩其力常大世界成
時從金剛際起金剛土至金剛水際下
善薩受已其心即時遍身十力如來今自下
意如嬰孩小兒嬰孩小兒無毛無毛所
能統以是能放圓意無礙光令諸世
間有大烟盤照明一切令衆之龍具大威德
成就神通光上佛令永斷煩惱已能舞蹈
心安靜處微妙之樂光所愛今者何故右脇
而卧令諸衆天菩薩等皆悉令時世尊善薩
即於佛前而說偈言
慣量大願海　頻起演妙法　不意如小兒　獨臥佛右脇
調御天人師　倚所愛獨聞　下愛辺大見　皆言此還樂
不知方等典　甚深佛所行　不見破賢藏　猶言不見道
雖有諸善薩　文殊師利等　能解是言深　猶如長夜者
三世諸世尊　大慈為根本　如是大慈悲　今意何所在
若无大慈者　是則不名佛　佛若起還樂　是則不名者
唯願无上尊　哀愛我等輩　利益於衆生　願伏諸外道
令時世尊大慈動心知諸衆生各各所念持
或隨順衆意利益而起卧起續如獅子頻申
偏袒如融金聚面目端嚴猶月盛滿形容清

偏袒如融金聚面目端嚴猶月盛滿形容清
淨光潤如紫磨真金之色道場菩提樹下
亟百千日照千度亦復如是南西北方四維上下諸
佛世界悉放衆生大明之燈令閻浮提光明
無礙令百千億那由他衆生正不退菩提之
心令時世尊口光是意如師子王以三十二
大人之相八十種好莊嚴其身身上一
切毛孔一一毛孔出一蓮華其華微妙各具
千葉純真金色漂潔為菩薩到為諸菩薩
產於大國國王如來會是諸菩薩各出種種
華色光明青黃赤白紫頗梨色是諸光明皆
悉遍至阿鼻地獄地獄黑暗地獄餓鬼地獄
畜生地獄大叫喚地獄燒然地獄大燒然
地獄是八地獄處中衆生常為諸苦之所逼
切所謂鐵煮火炙斬刺頭刺逼斬老已如是
衆苦悉滅无餘安隱清涼皆悉無是老明
中宣說如來祕密之藏言諸衆生皆有佛性
衆生聞已即便命終生人天中乃至八種衆
冰地獄所謂阿波波地獄阿吒吒地獄阿羅
羅地獄阿婆婆地獄優鉢羅地獄鉢頭摩地
獄拘物頭地獄分陀利地獄是中衆生常為





*

今時於此間多陸地行有眼耳鼻舌身意識者
有見聞覺知者聲香味觸法者能行貪者
同非證者能無者無者無者無者不信者信如是世
尊无一眼無量劫來除一眼從今時一切
天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽羅刹毘舍闍摩訶迦葉摩訶迦旃延
等無央數聲聞如是言長老長老无上天尊
多所利益況是諸比丘諸比丘尼優婆塞
優婆夷以種種華散佛及
華飾散華及頭摩華及陀利華勝陀羅華
摩訶勝陀羅華勝殊沙華摩訶勝殊沙華散
曼那華摩訶曼陀那華摩訶曼陀
那華曼華大曼華無量華大無量華愛見華
大愛見華端嚴華歡喜聞香所
聞之香如須彌山如海如
聚香雲以天上實幢滿虛空天伎樂等萬等
悲塵頂敬吹供養於佛而說偈言
我今稽首大精進 无上正覺兩足尊
聲聞天大衆 所不知 唯有佛與 乃能了
世尊法實 是我故 於无量劫 勤苦行
如何一旦 放本誓 而便捨余 獨住滅

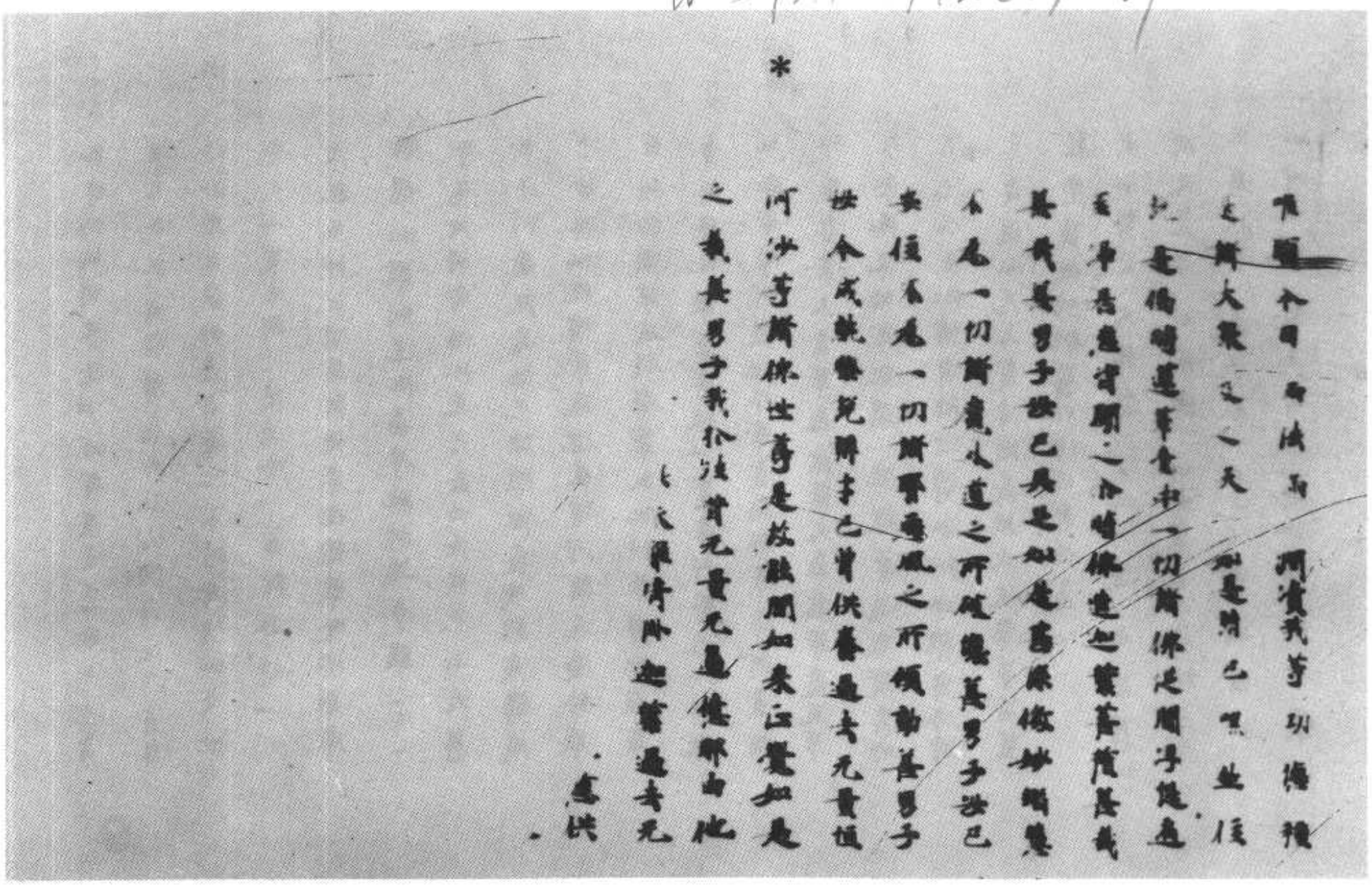
9

聲聞天大衆 所不知 唯有佛與 乃能了
世尊法實 是我故 於无量劫 勤苦行
如何一旦 放本誓 而便捨余 獨住滅
一切聚生 不識恩 聲聞辟支佛 無學道
以是因緣 離諸生 發菩提心 無學道
如佛所說 阿羅漢 一切諸有 盡漏滅
如是菩薩 佛行處 凡夫下愚 無識知
聲聞聚生 世尊長 長夜斷除 其煩惱
若有聞此 壽命長 不復更生 老病死
如來世尊 以療治 諸千无量 聲聞衆生
令其所有 諸重病 一切消滅 无遺餘
世尊久已 除病苦 故得名為 第七佛
唯願今日 而法雨 潤濕我等 功德種
是聲聞大衆 及人天 如是聞已 歡喜踊躍
无量諸佛 菩薩聲聞 之所聞得 道
乃至淨居 諸天聞 之於時佛 遊迦葉菩薩 甚哉
善哉善男子 汝已具足 如是菩薩 微妙清淨
本為一切聲聞 及道 之所說 教菩薩 善男子汝已
安住 本為一切聲聞 及辟支佛 之所說 勤善男子
汝今成就 無量 說聲聞 事已當 供養 過去无量 恒
河沙等諸佛 世尊 是故 汝 聞 如來 壽命 長遠

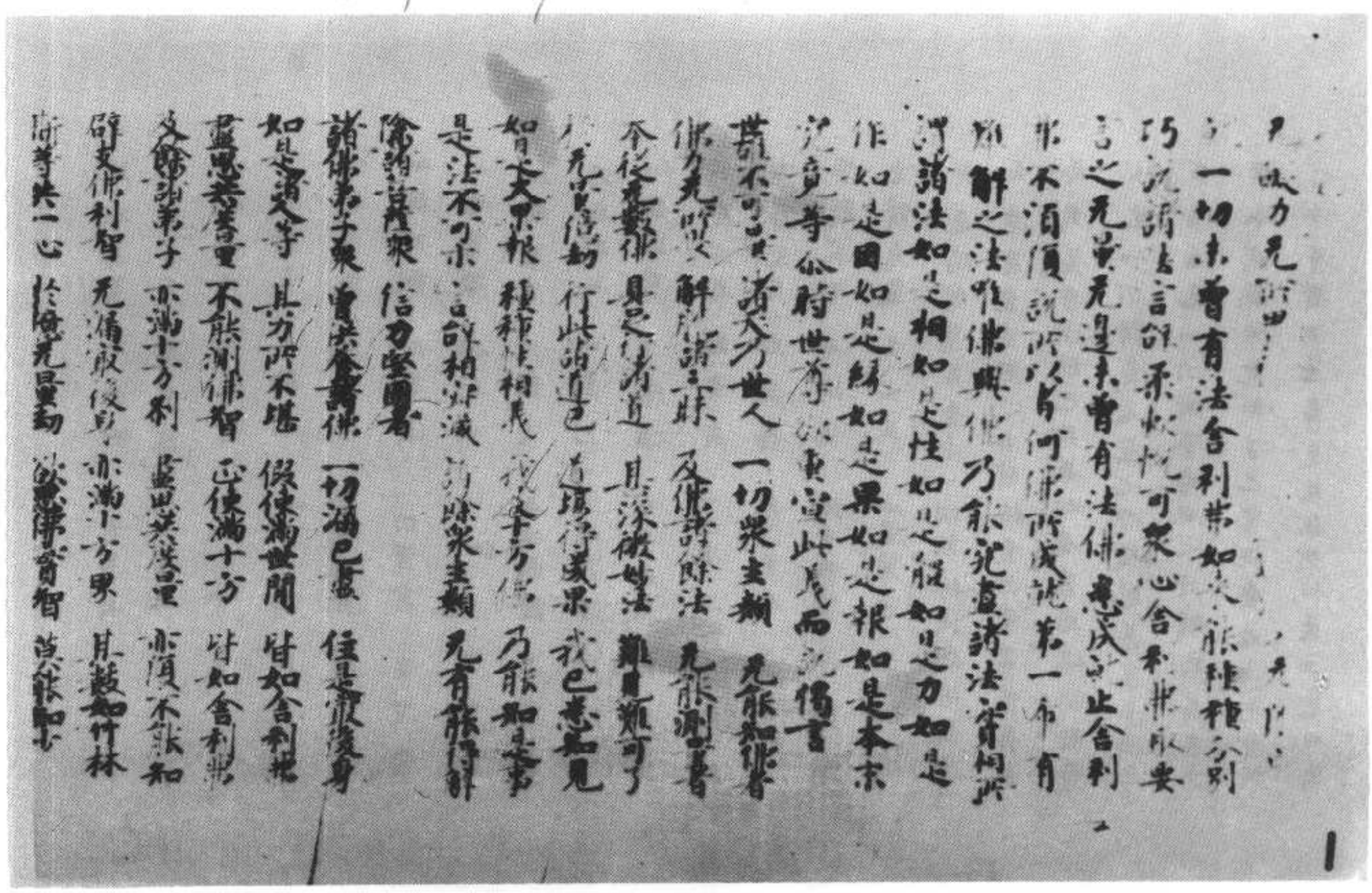
*

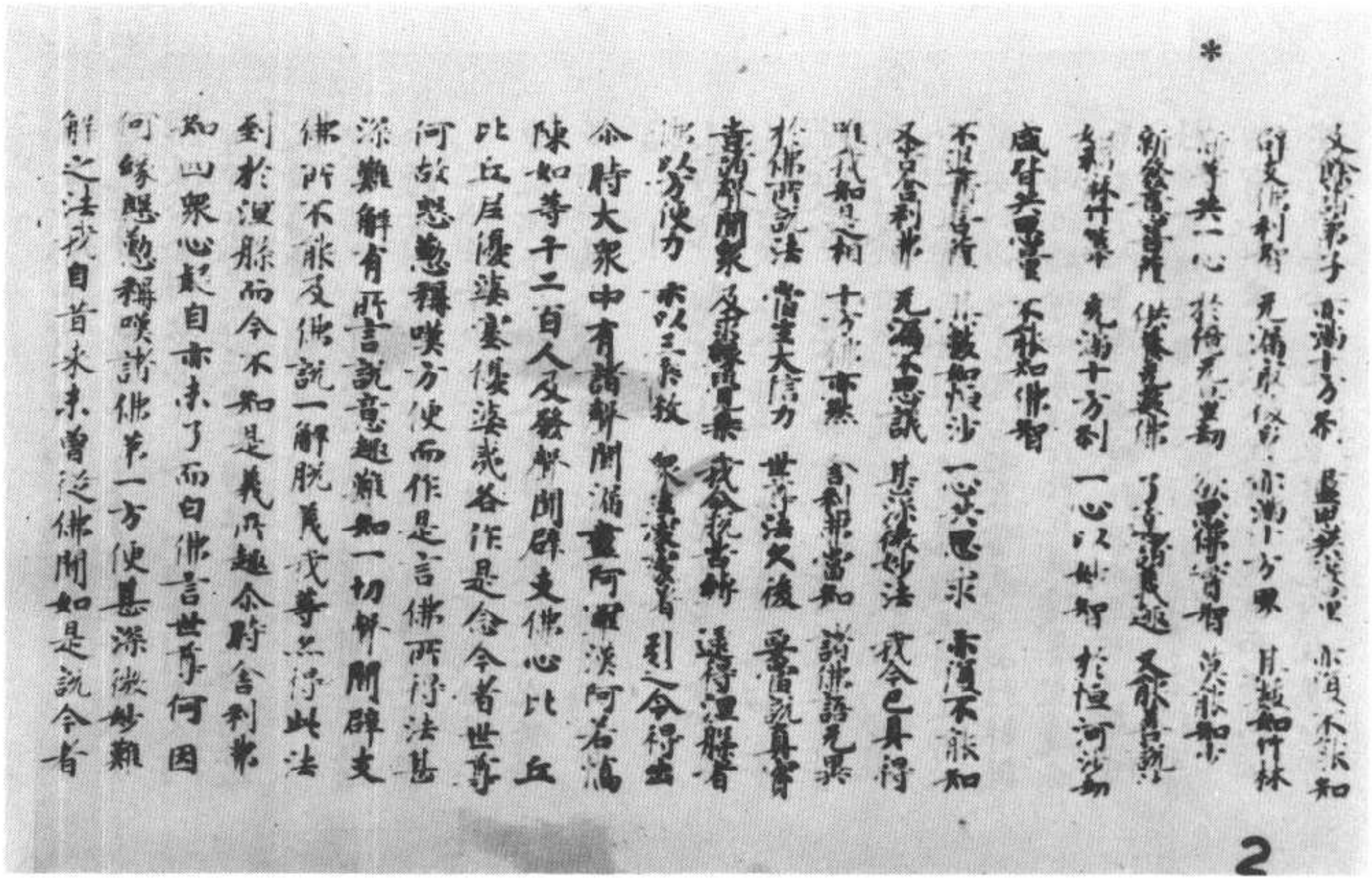
10

W→T374 12/430C27~29



S→T262 9/505

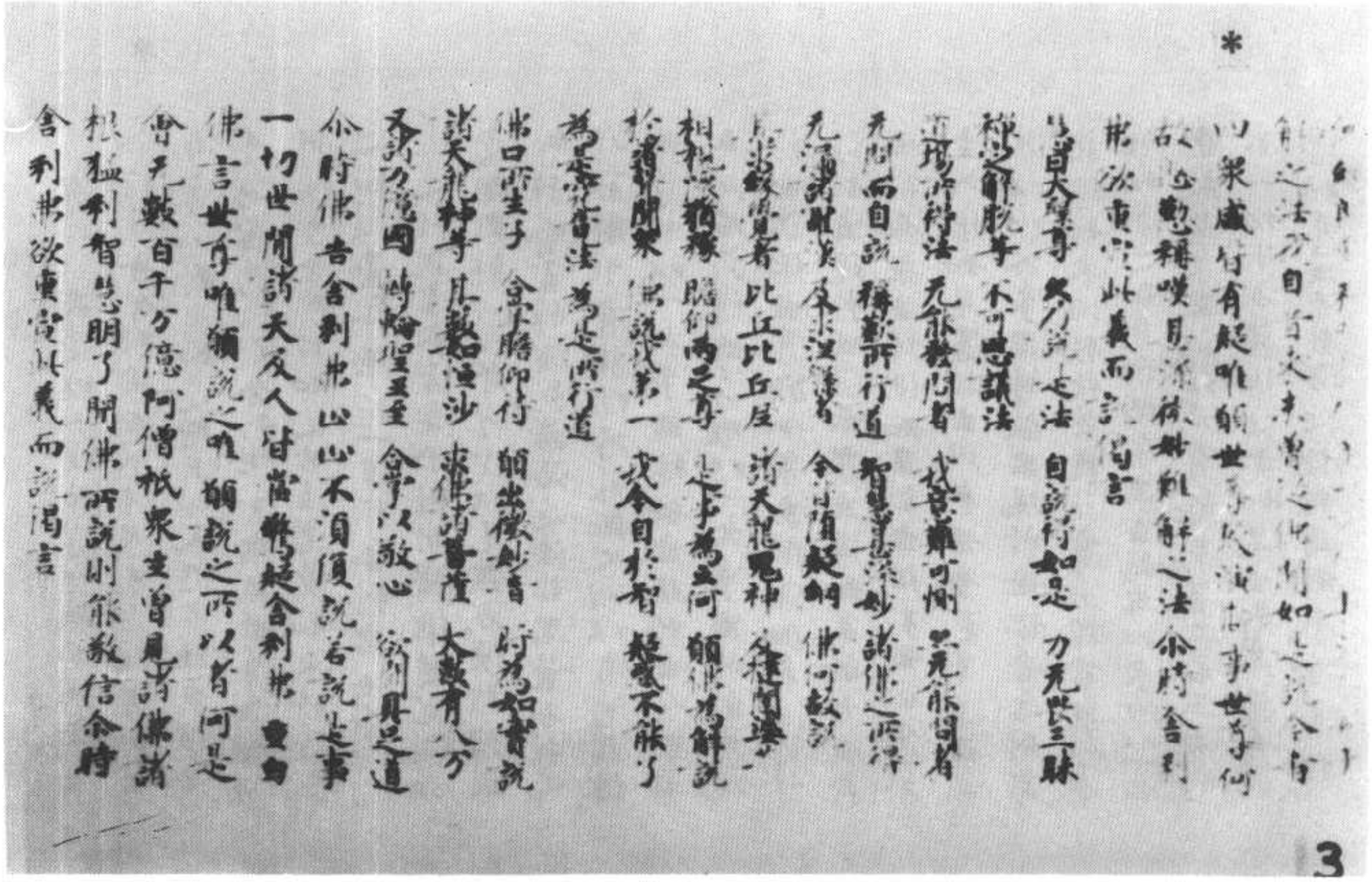




又除諸弟子 亦滿十方界 是中衆生類 亦復不能知
諸天龍鬼神 無漏最後身 亦滿十方界 其數如竹林
皆共一心 於佛無上道 從是佛智慧 決能知之
新發意菩薩 供養無數佛 了達諸法趣 又能善說法
諸聲聞衆等 無漏十方刹 一心以世智 於恒河沙劫
盛供養諸佛 不能知佛智

不退菩薩 亦復如恒沙 一心共思求 亦復不能知
又舍利弗 無漏不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語無異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
亦諸聲聞衆 及余樂佛道 我今說當來 遠離於疑者
佛以方便力 示以三乘教 衆生著愛者 引之令得出

尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷或各作是念今者世尊
何故慇懃稱嘆方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇懃稱嘆諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者



自從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演其事世尊何
故慇懃稱嘆是深微難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
世尊大聖尊 久乃說是法 自說行如是 力无畏三昧
禪定解脫等 不可思議法
佛所得諸法 无量難可聞 無漏者
无聞而自說 稱歎所行道 智慧甚深妙 諸佛之所得
无漏諸聲聞 及不漏盡者 今皆墮疑網 佛何故說此
如鹿野苑者 比丘比丘尼 諸天龍鬼神 各種聞佛
相與共議論 瞻仰兩足尊 世尊為何說 願佛為解說
於諸聲聞衆 佛說我第一 我今自於智 疑惑不能了
為是真實法 為是所行道
佛口所生子 金口勝仰行 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 來佛諸菩薩 大數有八万
及諸轉輪聖王 合掌以敬心 欲聞是道
尒時佛告舍利弗 止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗 重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言

舍利弗欲重宣此義而說偈言

法王无上尊 哀愍諸世間 是實甚深義 有能敬信者
佛滅心舍利 若說是事一切世間天人阿
修羅皆當驚怪 起增上慢比丘將墜於大坑 尒
時世尊重說偈言

心心不須說 法義難思 計我慢者 聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受法如此人等必深敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言

无量劫事 願說第一法 我為佛長子 唯願分別說
是會无量衆 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲聽大聖語 我等千二百 及餘求佛者
願為此衆故 唯世尊分別說 是等聞此法 則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從坐起礼佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉但有

純實舍利弗如是增上慢比丘等退於大坑尒
時佛告舍利弗如是衆中一切世間天人阿
修羅皆謂我今此衆无復枝葉但有純實舍
利弗如是增上慢比丘等退於大坑尒
時世尊重說偈言

止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受法如此人等必深敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言

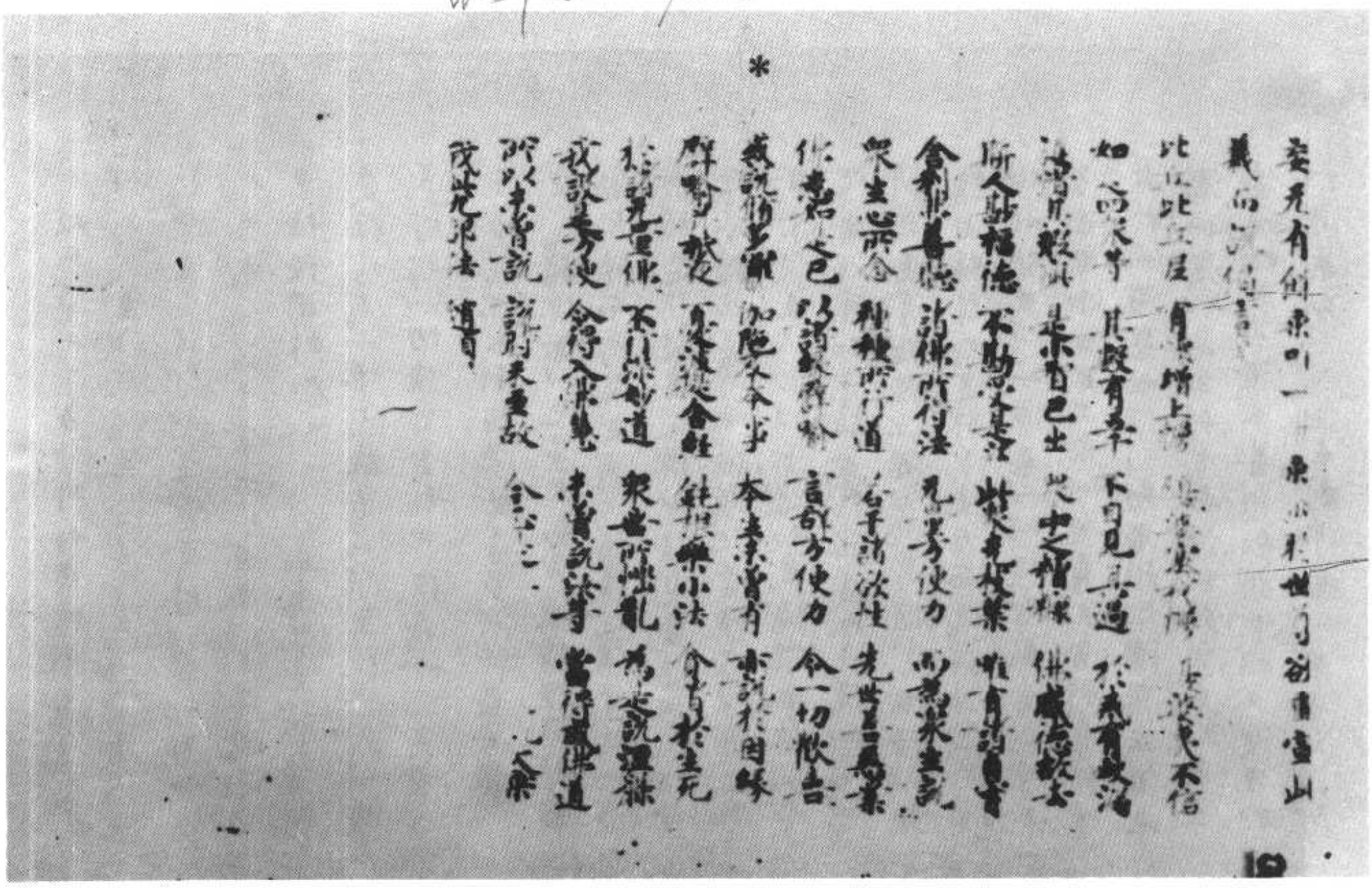
无量劫事 願說第一法 我為佛長子 唯願分別說
是會无量衆 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲聽大聖語 我等千二百 及餘求佛者
願為此衆故 唯世尊分別說 是等聞此法 則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從坐起礼佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉但有
純實无量无數方便種種因緣譬喻言辭

以無量無數方便種種因緣譬喻言辭
而為衆生宣說佛法為一佛乘故
諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗諸佛世尊隨衆生所欲
及種種因緣而為衆生演說諸法
是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法究
竟皆得一切種智舍利弗現在十方無量百
千萬億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂衆
生是諸佛亦以無量無數方便種種因緣譬
喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛
乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之知
見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲令
衆生入佛知見故舍利弗我今亦復如是知
諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以種
種因緣譬喻言辭方便力而為說法舍利弗
如此皆為得一佛乘一切種智故舍利弗十
方世界中尚無二乘何況有三舍利弗諸佛
出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生濁見
濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生垢重慳
貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方便力於
一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自謂阿

濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生垢重慳
貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方便力於
一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自謂阿
羅漢辟支佛有不聞不知諸佛如來但教化
菩薩事此非我弟子非阿羅漢非辟支佛又
舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿羅漢
是最後身究竟涅槃便不復志求阿耨多羅
三藐三菩提當知此輩皆是增上慢人所以
者何若有比丘實得阿羅漢若不信此法見
有是處除佛滅度後現前見佛所以者何佛
滅度後如是等經受持讀誦解義者是人難
得若遇餘佛於此法中便得決了舍利弗汝
等當一心信解受持佛語諸佛如來言無虛
妄無有餘乘唯一佛乘今時世尊欲重宣此
義而說偈言

比丘比丘尼　有惡增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其瑕疵　是小智已出　衆中之糠糠　佛威德故去
所人鄙福德　不勤求是法　雖有諸過失　而為衆主說
舍利弗善聽　諸佛所得法　無量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　皆悉令到此　先世善惡業
佛悉知之已　以諸欲譬喻　言辭方便力　令一切歡喜

W→T262 9/846



善男子菩薩摩訶薩為四天下隨意而行无礙
都等善薩摩訶薩如是一切生處若欲
生者隨意法也善男子善薩摩訶薩若見地
獄一切衆生有可令得往善根者善薩即往
和合共生善薩雖生非本業果善薩摩訶薩
住自在地力回緣故而生其中善男子善薩
摩訶薩雖在地獄不受纖塵辟如勇猛善男
子善薩摩訶薩而成就如是功德无量无
邊百千万億劫不可說何況諸佛而有功德
而當了知尒時衆中有一菩薩名住无垢藏王
有大威德成就神通得大摩尼珠是海
无所畏即從坐起偏袒右肩右膝着地長跪
合掌白佛言世尊如佛所說諸佛善護所可
成就功德智慧无量无邊百千万億實不可
說我意猶謂故不如是大乘經典何以故因
是大乘方等經故力能出生諸佛世尊阿耨
多羅三藐三菩提時佛讚言善哉善哉善男
子如是如是如汝所說是諸大乘方等經典
雖復成就无量功德故比是經不得為喻百倍
千倍百千万億乃至算數辟喻所不能及善
男子辟如從牛出乳從乳出酪從酪出生酥
從生酥出熟酥從熟酥出醍醐醍醐豪上若

S-T374 12/448C14

底 14-15

斯五三七號　大般涅槃經卷第十五

千倍百千万億乃至算數辟喻所不能及善
男子辟如從十二部經從修多羅出生
從生熟酥從熟酥出醍醐醍醐豪上若
有眾生病者除病所有諸藥悉入其中善男
子佛亦如是從佛出於十二部經從十二部
經出諸多羅尼諸多羅尼出方等經從方等經
出般若波羅蜜從般若波羅蜜出大涅槃猶
如醍醐者譬如於佛性佛性者即是如
來善男子以是義故言如來而者功德无
量无邊不可稱計迦葉菩薩白佛言世尊如
佛所讚大涅槃經猶如提醐豪上豪妙若有
能除衆病悉除一切諸藥悉入其中我聞是
已當復思念若有不能除者是經當知是人
為大惡魔之所惱亂世尊我於今者實除魔
惱剥皮為紙刺血為墨以髓為水折骨為筆
書寫如是大涅槃經為已讚誦令其通利然
後為人廣說其義世尊若有衆生貪著財物
我當施財然後以是大涅槃經勸之令讚若
專著者先以要語而勸其意然後廣當以是
大乘大涅槃經勸之令讚言危哉危哉當以威
勢逼之令讚若懶惰者我當為其而作僕使
隨順其意令其歡喜然後當以大涅槃經而

隨順其意令其歡喜然後當以大乘勝經而
教導之若有誦持方等經者當以特力擁護之
令脫既離伏已然後勸令請大涅槃經若有
愛樂大乘經者我躬當住恭敬供養尊重讚
嘆尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝善能
樂大乘經典貪大乘經愛大乘經味大乘經
信敬尊重供養大乘善男子汝今以此善
回緣當得超越无量无邊恒河沙等諸大
劫在前得成阿耨多羅三藐三菩提汝亦不
久復當如我亦為大衆演說如是大般涅槃
如來佛性諸佛所說秘密之藏善男子是為
之世佛日未出我於今時作護聲門備善菩
行悉能通達一切外道所有經論備習禪行
具足威儀其心清淨不為外來諸生欲想之
所破壞滅暗悉火更持常樂我淨之法周遍
求索大乘經典乃至不聞方等名字我於今
時住於雪山其山清潔流泉浴池樹林藥
充滿其地慶喜石間有清流泉多諸香華
遍散飾衆鳥音歌不可稱計甘葉滋繁種別
難計復有无量獨根甘根青木青根我於今
時獨處其中唯食諸葉食已飲之恒生禪
定无量歲然不聞有如來出世大乘經名吾

時獨處雪山時復清淨已驗心堅有定禪
定无量歲然不聞有如來出世大乘經名吾
男子我備如是苦難行時釋提桓因諸天人
等江大鬼神共集會各各相謂而說偈言
吾共相指示　清淨雪山中　有聲聞欲生
已離貪嗔癡　永斷諸惡業　以初未曾說
尒時衆中有一天子名曰歡喜遍說偈言
如是聲欲人　清淨無穢垢　猶不求帝釋　及以諸天等
唯是求道者　備行諸苦行　是人多欲人　帝釋所宜
尒時復有一仙天子即為帝釋而說偈言
天主惱尸迦　不應生是意　外道備苦行　何求求帝處
說是偈已復作是言惱尸迦世有大士為衆
生故不貪己身為欲利益諸衆生故而備苦
行无量苦行如是之人見生死中諸過患故
發見弥貪滿此大地諸山大海不生貪著如
視涕唾如是大士乘於財寶而愛妻子顧目
隨脂手足身節而居舍宅象馬車乘奴婢僕
僕不顧求生於天上雖求欲令一切衆生
得受快樂如我所解如是七大清淨无漏衆
結永盡唯欲求於阿耨多羅三藐三菩提釋
提桓因復作是言如決言者是一仙人
所住聞所有解脫者人住者此聞自佛樹所

切世間有為法皆如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
我今一心請天仙人及阿羅漢諸聲聞僧諸菩薩摩訶薩
諸聚生住是佛菩提法中者煩惱塵垢消滅大仙我當與
諸大仙人俱共當來世中作善增者我善
惡當得滅无量煩惱如是之事甚為難
信何以故无量百千諸聚生等發於阿耨多
羅三藐三菩提心見少微緣於阿耨多羅三
藐三菩提即便動轉如水中月水動則動
如畫像壞成易壞菩提之心亦須如是難發
易壞大仙如有多人以諸雜技華自庄嚴欲
前討賊臨陳怖畏便退散无量聚生亦復
如是發菩提心華自庄嚴見生死過患心生怖
怖即便退散大仙我見如是无量聚生發心
之緣皆是動轉是故我今雖見是人猶於諸
行无慼无熱住於道檢其行清淨未能信也
我今要當自法誡之知其實能堪任荷負阿
耨多羅三藐三菩提大重擔不大仙猶如車
有二輪則有載用鳥有二翼堪任飛行是諸
行者亦復如是我雖見其堅持禁戒未知其
人有深智不若有深智當知則能堪任荷負
阿耨多羅三藐三菩提之重擔也大仙譬如
象王多有怖畏成就者少如菩薩摩訶薩多集

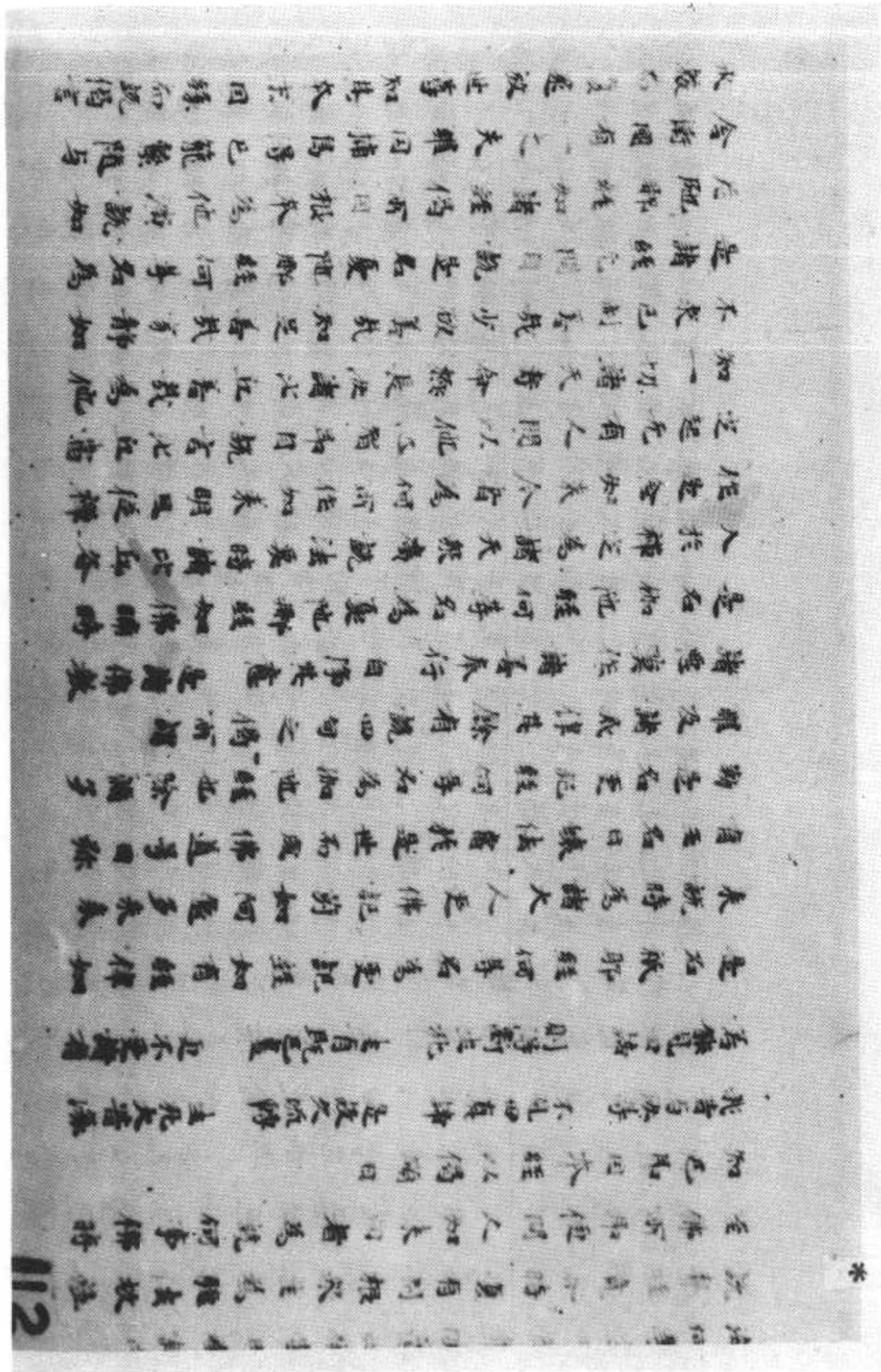
阿耨多羅三藐三菩提之重擔也大仙譬如
象王多有胎子成就者少如菩薩摩訶薩多集
少聚生發心乃有无量及其成就少不足言
大仙我當與諸大仙俱法誡之大仙譬如真金三
種試已乃知其真謂燒打磨試彼諸行亦當
如是今時釋提桓因白佛言其勇猛像非
是可畏下至畜生山去其不遠而便立住是諸
菩薩心无所畏穿徹難當所手次第其膚清
淨去佛而說半偈
諸行无常　是生滅法
說是半偈已便住其前兩頰形貌甚可怖畏
閻浮提觀觀於四方是諸行者聞是半偈心
生歡喜譬如伴者於險難處失伴迷惑
推索迷道同伴心生歡喜踊躍无量亦如久
病未差良醫瞻病好藥後卒得之如人沒海
卒遇船杖如渴之人遇清冷水如為怪逐忽
然得脫如久繫人卒聞得出亦如裸夫突羅
得衣如行人遇得歸家家人聞已生大歡
喜善男子我於尒時聞是半偈心中歡喜亦
復如是即從坐起以手舉頭四向顧視而說
是言何所聞偈誰之所說尒時亦更不見餘
人唯見羅刹即說是言雖聞如是解脫之門
我亦喜愛諸佛菩薩摩訶薩法光明眼之中而

誰能為我請佛住世乃至涅槃眼之中而
稱揚讚歎如是言無能於此示導生死飢餓
苦惱之道天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
中作大歸師是諸眾生常為煩惱重病所纏
誰能於中為作良醫說是眾病我心興
如半月無聞是事若男子我於尒時更見所
見非見無別須陀洹人得是罪利說是偈邪
魔須陀洹人說我非說何以故是人於各盡可
怖畏若有淨聞是偈句者一切怖畏隨即
消滅可有此人形狀如是說此偈不應大中
生於童蒙非日光中出生今水善男子我於尒
時復作是念我今先智而此罪利或能淨見
是諸佛從諸佛所聞是半偈我今當問即
便前至是羅刹所作如是言善哉大士決於
何處得是無上菩提大士復
於何處而得如是第一如產珠大士是半偈義
乃是過去未來現在諸佛世尊之正道也一切
世間天魔眾生常為諸見罪因所覆終身於
此外道法中初不淨聞如是出世十力世雄
所說空義善男子我聞是已即答我言大德
羅門汝今不應問我是義何以故我不食未
已經多日復處求索了不能得飢渴苦惱心

羅門汝今應問我食所在小說我不食未
已經多日飢渴求索了不能得飢渴苦惱心
說偈言非我本二之所知也我今力能為行
施令色潤澤日乃至天上處處求食亦不能
得以是義故我說是語善男子我時即復說
羅刹言大士若能為我說是半偈我當終身
為汝弟子大士決所說者石子不終飲乳不
盡以何因緣不飲說邪天眼雖無者明有
法指日將不可盡也羅刹言多所利
今聞此半偈法已二生驚疑決今幸可為
除斷說此偈意我當於身為決弟子羅刹答
言決猶大盡注自覺身都不見念今我定為
飢苦所逼實不能說我即問言決所食者為
是何物羅刹答言決不定聞我若說者令多
人怖我復問言此中獨處更无有人我不畏
決何故不說羅刹答言我所食者唯人婦女
其所飲者唯人血肉自我尊祐唯食此食周
遍求索因不能得世雖多人皆有福德無為
諸天之所守護而我无力不能得於善男子
我復語言決住是說之半偶我聞偈已當
以此身奉施供養大士我故命終如此之身
无所復用留為帝釋鴉鳥鵰鷲之所啖食此

[illegible] 如是[illegible]
[illegible] 之而[illegible]
[illegible] 樂
[illegible] 不[illegible]一[illegible]之[illegible]我今為[illegible]何[illegible]多罪三[illegible]
三昔提捨不[illegible]身以易[illegible]身罪刹令言[illegible]
信決如是之言為八[illegible]故棄[illegible]妻男子
我即令言[illegible]我[illegible]歸如有人[illegible]他乞[illegible]得
七寶[illegible]我[illegible]如是捨我[illegible]身得[illegible]刹身決[illegible]
[illegible]信者我今有[illegible]大梵天王[illegible]拘[illegible]及
四天王[illegible]諸善[illegible]為欲
刹益九[illegible]即[illegible]人來[illegible]六度者[illegible]
知復有十方諸佛世尊刹益[illegible]
我為八字故捨於身命[illegible]刹復言決[illegible]
能捨身者諸聽諸體當為決[illegible]
男子我今時間是事已中歡喜
身所著[illegible]為此眼刹[illegible]
領受此受我即於前人手長跪而作是言唯
願和上為我說此法事為此身刹
即說
主滅威已　穿滅為樂
尒時羅刹說是偈已復作是言善哉[illegible]
決今已聞見之偽義決之所願為[illegible]
已敬刹諸衆生者時拙我身善男子
時菩薩之[illegible]

時菩薩之[illegible]
善為此偽[illegible]
體[illegible]
仁者敬作何事善男子我時為言我欲捨身
以報偽[illegible]神問言如是偽者何所刹益善
[illegible]言如是偽[illegible]
所說聞[illegible]法[illegible]我為此法棄捨身命不為刹
養名聞時[illegible]時輪聖王四大天王釋提桓因及
大梵天王人天中[illegible]刹益一切衆生故
捨此身善男子我捨身時復[illegible]
惜之人[illegible]見我捨此身若有少[illegible]
[illegible]者尒今得見我為一偽捨此身命如棄
草木善[illegible]尒時說是語已手和[illegible]自投[illegible]
下未至地時[illegible]之中出種種[illegible]乃至
阿迦尼吒天尒時羅刹還[illegible]身即於空中
接承菩薩[illegible]尒時釋提桓因及諸天
人大梵天王皆為[illegible]
我真是菩薩能大刹益[illegible]
[illegible]間之中然之法[illegible]
相續[illegible]
[illegible]阿[illegible]罪三[illegible]
提桓因及諸天衆化菩薩是於定[illegible]



④ 23

*

舍衛國有一丈夫羅網捕鳥得已籠繫隨與
水穀而復還放世尊知是本末因緣而說偈言
莫輕小罪 以為無殃 水渧雖微 漸盈大器
是名尼陀那經何等名為阿波陀那經如戒
律中所說譬喻名阿波陀那經何等名為伊
帝目多伽經如佛所說比丘當知我出世時
所說名曰本經拘留秦佛出世之時名甘露
鼓拘那含牟尼佛時名曰法鏡迦葉佛時名
分別空是名伊帝目多伽何等名為闍陀
經如佛世尊本為菩薩修諸苦行所謂比丘
知我於過去作鹿作羆作麞作兔作粟散
轉輪聖王龍金翅鳥諸如是等行菩薩道時
所可受身名闍陀伽何等名為毗佛略經所謂
大乘大方等經典其義廣大猶如虛空是名
毗佛略何等名為未曾有經如彼菩薩初出
生時無人扶持即行七步放大光明遍觀十
方亦如獼猴手奉蜜器以獻如來如白項狗
佛邊聽法如魔波旬變為清牛行瓦鉢間令
諸瓦鉢互相衝突無所傷損如佛初生入天
廟時令彼天像起下禮敬如是等經名未曾
有經何等名為優波提舍經如佛世尊所說
諸經若作論議分別廣說辨其相貌是名憂

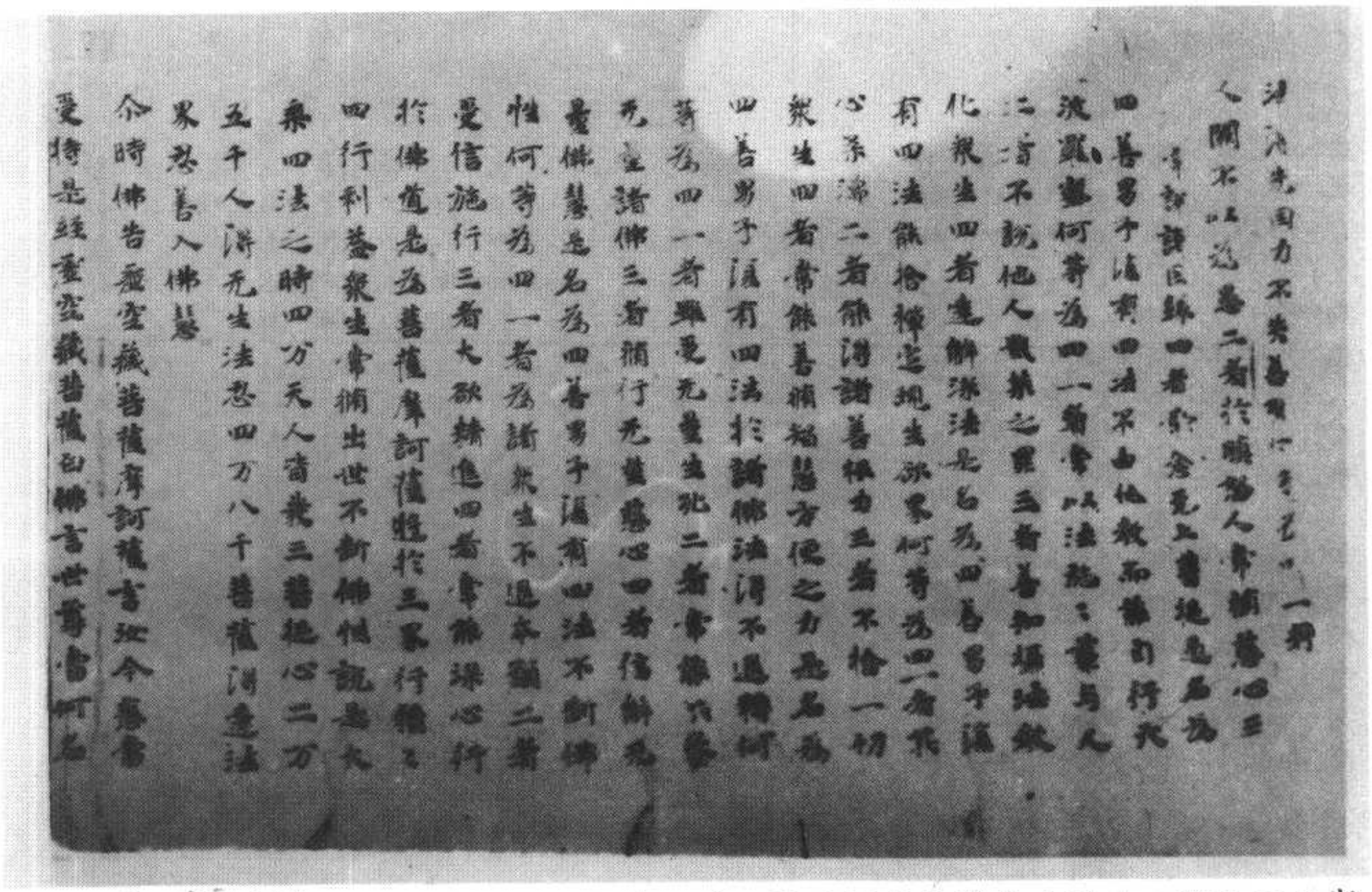
113

W→T374 12/452B6

*

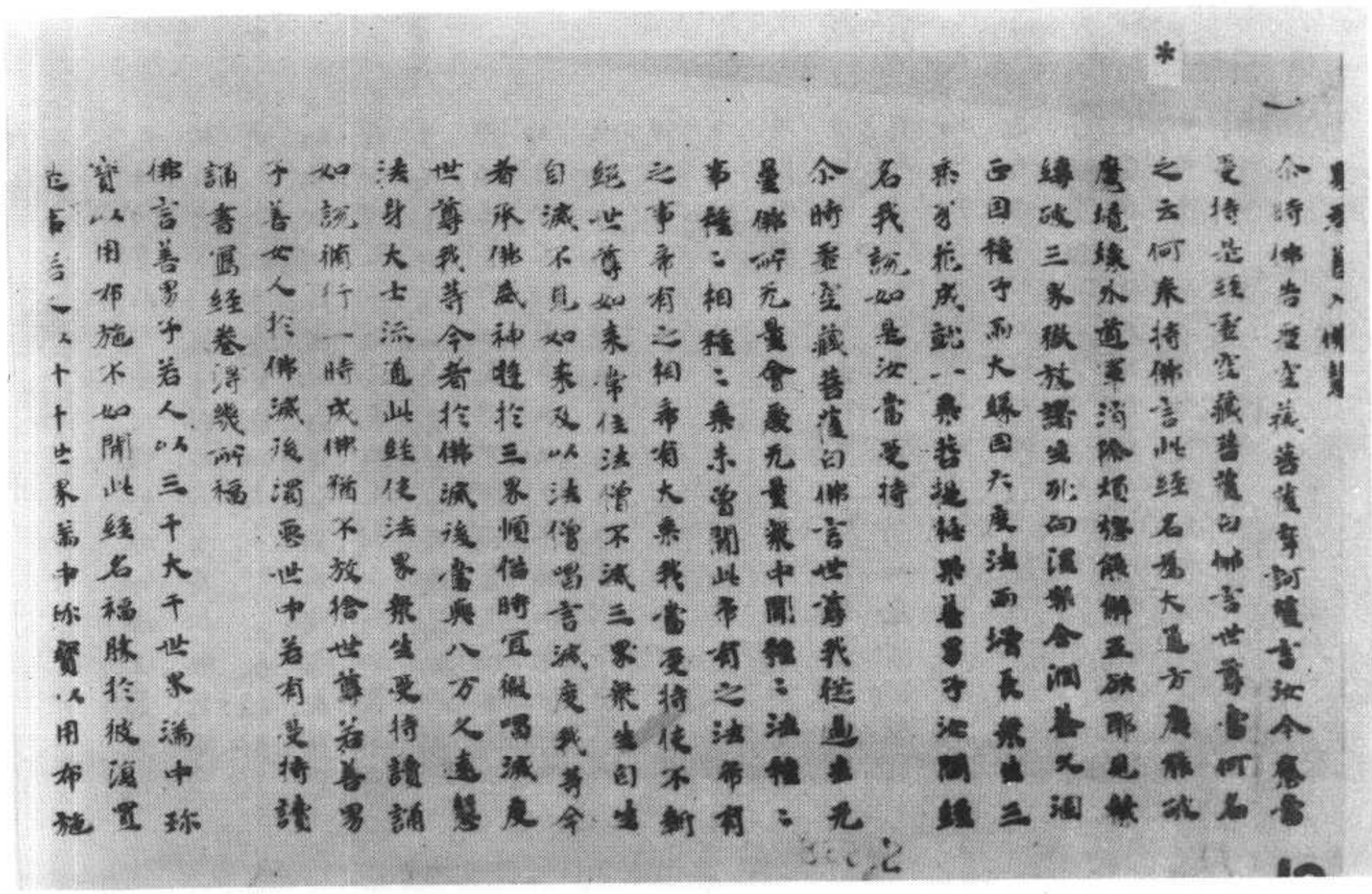
有經何等名為憂波提舍經如佛世尊所說
諸經若作論議分別廣說辨其相貌是名憂
波提舍經菩薩若能如是了知十二部經名為
知法云何菩薩摩訶薩知義菩薩摩訶薩若
於一切文字語言廣知其義是名知義云何
菩薩摩訶薩知時善男子菩薩善知如是時
中任修寂靜如是時中任修精進如是時中
任修捨定如是時中任供養佛如是時中任
供養師如是時中任修布施持戒忍辱精進
禪定具足般若波羅蜜是名知時云何菩薩
摩訶薩知足善男子菩薩摩訶薩知足所謂
飲食衣藥行住坐臥睡寤語嘿是名知足善
男子云何菩薩摩訶薩自知是菩薩自知我
有如是信如是戒如是多聞如是捨如是慧
如是去來如是正念如是善行如是善問如
是答是名自知云何菩薩摩訶薩知眾善男
子是菩薩知如是等是剎利眾婆羅門眾居
士眾沙門眾應於是眾如是行來如是坐起
如是說法如是問答是名知眾善男子云何
菩薩摩訶薩知人尊卑善男子人有二種一

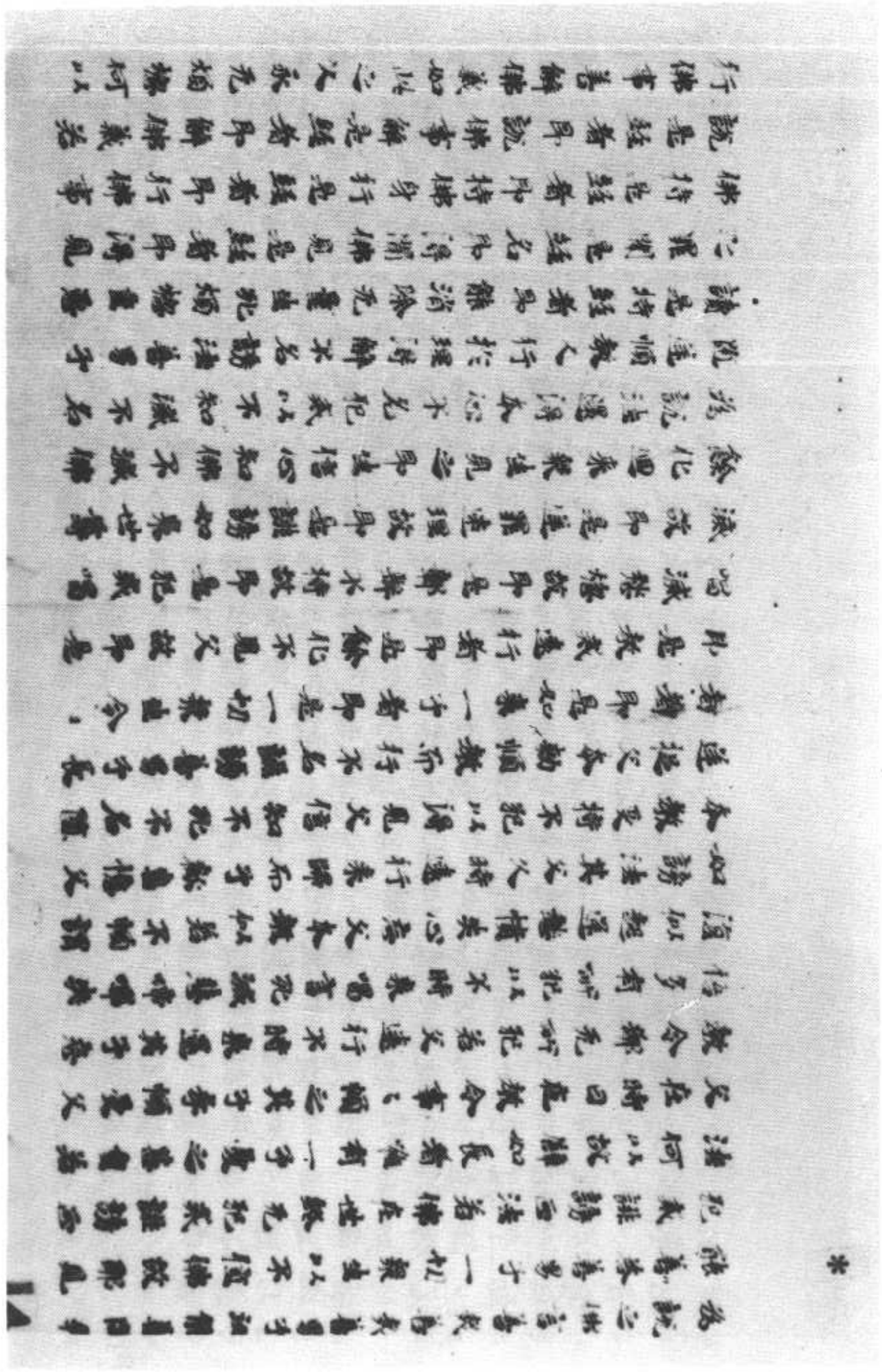
114

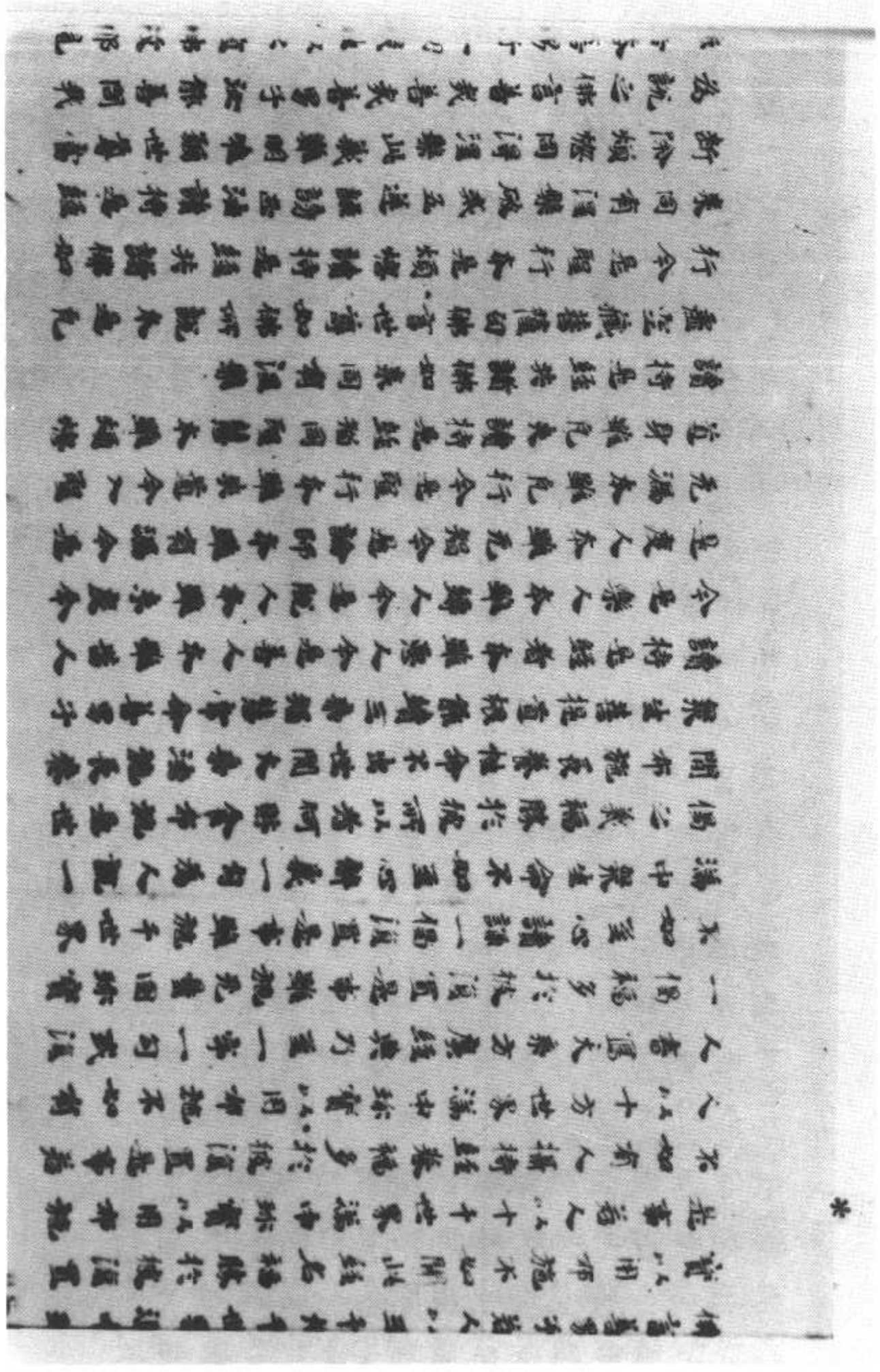


斯五三八號　大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷中

S→樗149







說是經者乎說佛事解是經義即解佛義為
行佛事善解佛義如此之人永无煩惱何以
故得值是經斷除煩惱善男子為八万劫以
來一日以是世日為一月十二月為一歲以
此歲數過百千万億劫得值一佛菩薩過是數
得值一佛此經難值復過於是得值此經即
值十方三世諸佛是故知者受持讀誦書寫
解說能除耶見无明煩惱結縛盡空藏菩薩白佛言
世尊佛如不能消供養盡空藏菩薩白佛言
世尊佛如不能消供養何況凡夫
得消供養佛言善男子辟支佛不消供養无
有是處雖不能說法度人入禪三昧經三昧
超過火神過度諸衆生得消供養
尒時盡空藏菩薩復白佛言世尊經中所說
耶見破戒不得共一國住一河飲水說義邪
菩薩懺悔自落此人名為過失墮道不入衆
數云何而言得消供養若消供養即与諸佛
同受應供過於聲聞辟支佛等唯願世尊分
別說之我聞此已尒為衆生如佛解說令得
度脫佛告盡空藏菩薩善哉善哉善男子汝
等今者慈悲具足哀愍衆生而問此事諦聽
諦聽善思念之吾當為汝分別解說善男子
此經境界非諸聲聞緣覺所知尒是諸魔外

山經堅勇非諸聲聞緣覺所知尒是諸魔外
道凡夫愚惑境界唯佛能知汝今得聽善男
子我常為行菩薩道者說施行檀下乞呼喜
福田受說和說是言希施善法得百倍無希
施聞提得千福報善男子新善根者孔雀國
提无慚愧者孔雀國提果無熱者
為說受供種人福田何說此人以是義故令
此大乘大涅方廣底德力大不可思議能使
破戒五逆謗法正邪見煩惱者得除滅能
受供養盡空藏菩薩白佛言世尊諸佛如果
不可思議大涅方廣底神之力尒不可思議
受持經者其人功德尒不可思議佛言如是
如是如汝所說得不可思議功德
尒時世尊告盡空藏菩薩摩訶薩言善男子
我念往昔過去有劫名曰清淨我於此劫供
養九十二億那由他佛以行小乘多諸過罪
犯戒无量是諸如來不見授記復過此劫劫
名樂見我於此劫供養四十二億諸佛如來
是諸如來尒不見授記復過此劫劫名花香
我於此劫供養廿二億諸佛如來是諸如來
尒不見授記復過此劫劫名心喜我於此劫
供養八万四千諸佛如來是諸如來尒不見
授記復過此劫劫名救苦國名莊嚴佛号大
[illegible]

授記汝當以此劫名故告四名莊嚴佛号大
德如來應供正遍知十号具足我於此劫供
養四十億佛得聞此經煩惱永除自觀亦無
我於余時皆以一切供養之具而供養之是
諸如來然不見与我授記善男子我於法者
若干劫中供養若干諸佛如來尊重讚歎煩
惱得除具足聲聞戒檀波羅蜜精進禪定智慧
布施一切持戒及行頭陀離於憍慢恭敬
瘦多厚慈心如聞能說慈行精進一切所聞
受持不失獨處遠離入禪禪定禪已隨
所聞慧讀誦思議是諸如來然不見授記何
以故所受禁戒多數犯故孫著聲聞二乘行
故不聞大乘方廣經故以是義故若讀誦
摩訶衍等應當遠離二乘之行精勤大乘方
廣經典則得授記若我以一劫為說一劫說
是佛名不可盡善男子我過是後得見之
光佛為无量大衆說是大乘大乘方廣我於
余時得聞得見彼佛所受持讀誦思惟其義
即得无生法忍尒如來即授我記汝於泰
世當得作佛号釋迦牟尼如來應正遍知是
故善男子受持是經疾逢佛加洗消世間人
天供養善男子是故大乘經典力施實藏不
可思議乘施破衆魔依儀寶珠善男子大

天阿羅漢善男子是大乘經典力施實藏不
可思議乘施破衆魔依儀寶珠善男子大
乘如大海小乘牛跡水大乘如須彌小乘蟻
子城大乘如日月小乘打失星光乘名大乘
不可思議乘容授諸衆生無盡中一切
諸乘中此乘為第一如是大乘者能出無
乘小乘有限量不能度一切唯佛无上乘彼
能於生死打此无量無邊之大乘無盡无
有量無无有形色大乘無如是无量无邊等
一切諸衆生乘於此大乘當觀是乘相廣博多
容受若於无量劫說大乘功德及乘此乘者
不可得窮盡一切諸乘中大乘第為勝能心
受大乘得趣菩提樹无縛无解等令此无上
乘能勝下劣乘坐於道樹下觀於十二緣衆
隨衆生故為說大乘經十方諸衆生若乘大
乘者然无增減亦更如是盡大乘正為說神
通大智慧是故諸衆生當樂稱集之一切諸天
衆天魔及外道欲除煩惱縛睡眠於大乘具足
七神通三明三脫門能壞魔外道并及諸耶見
大乘家為要能破諸煩惱具足諸善根是故
大乘力甚難思議一切世間法及以出世
法有學无學法攝在大乘中若有衆生行菩
薩道親近耶見知識遠離此事聽大乘若人

*

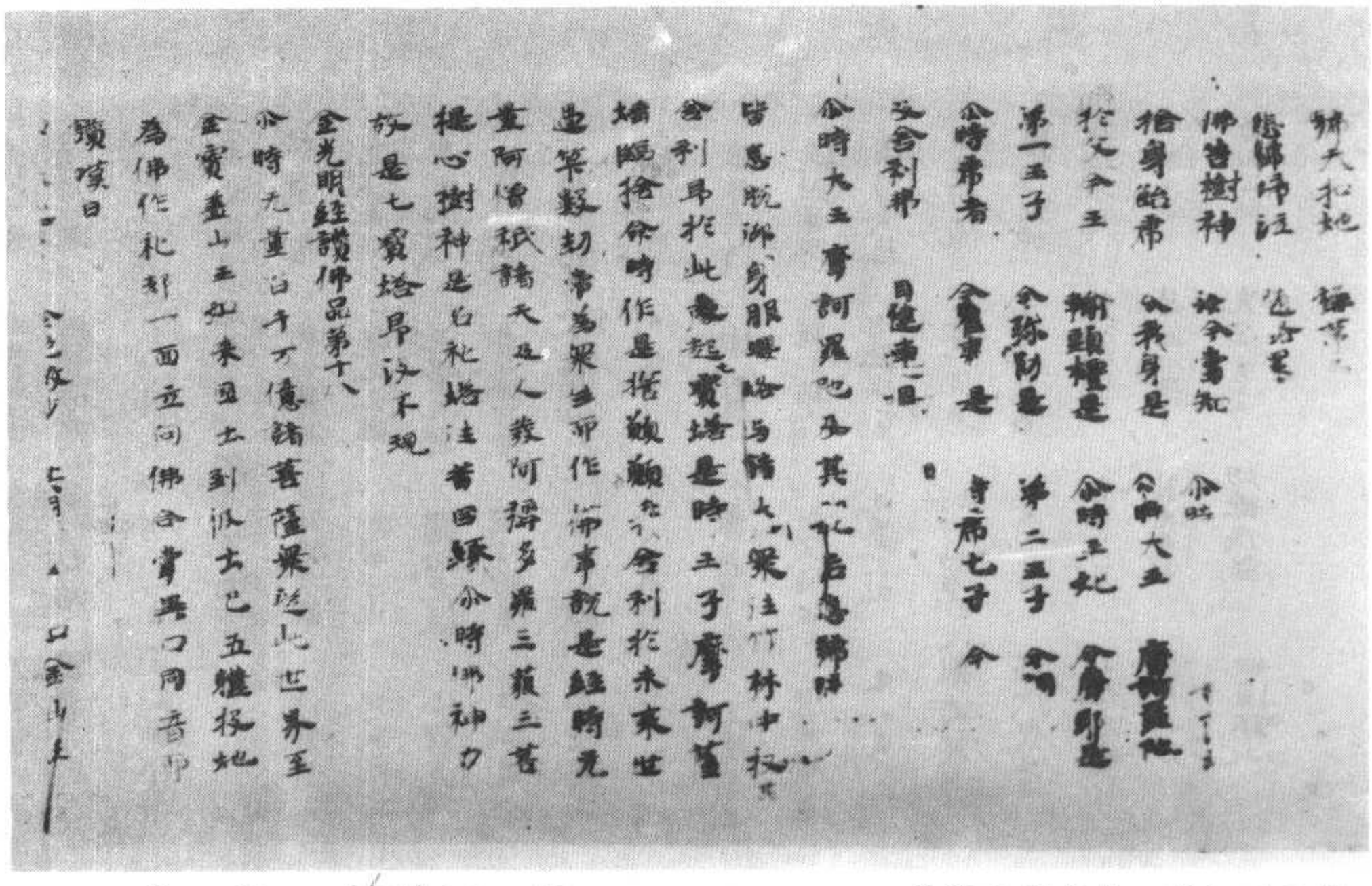
當觀世間見聞知識達無此事唯大乘是人
不能求大乘不能發菩提願樂結跏趺坐解脫身
大乘若有大人解大事聞說大乘心歡喜者
知此是大乘人得心寂靜具神通皆由大乘
自在能說若人有能行大乘是則不斷於三寶
種若有經向大乘者是人所得无量福德到
十方諸世界供養十方无量佛此是大乘方
廣經世間諸乘无能勝具足戒德威儀具足故
故大乘難得識得色得力得固具足成就
常法身若有乘此大乘者是人更於无上乘
捨身自施佛慧是故得此无上乘持戒精
進佛說菩薩行能以神通輝日月皆由久修大乘
行自心慈佛常精進是人則得於大乘憶有
无量諸總報佛無量大乘得除滅惡佛安住大
乘與長受快樂如諸佛具足正念慈心堅固
四如意神通力依心正法及真識皆由久修
大乘經具足十力无所畏相好嚴身叶二合
對三昧初智皆由久修於大乘善男子若有
持此大乘經乃至一字一句乃至一偈乘脫諸
苦難終不墮惡道得到安隱處於後惡世時
若得是經者我皆與授記究竟成佛道若持
此經者佛常近是人是人常近佛是人親佛
法諸佛護是人獲大神通慧能轉大法輪度

19

W-1 樣 300～301

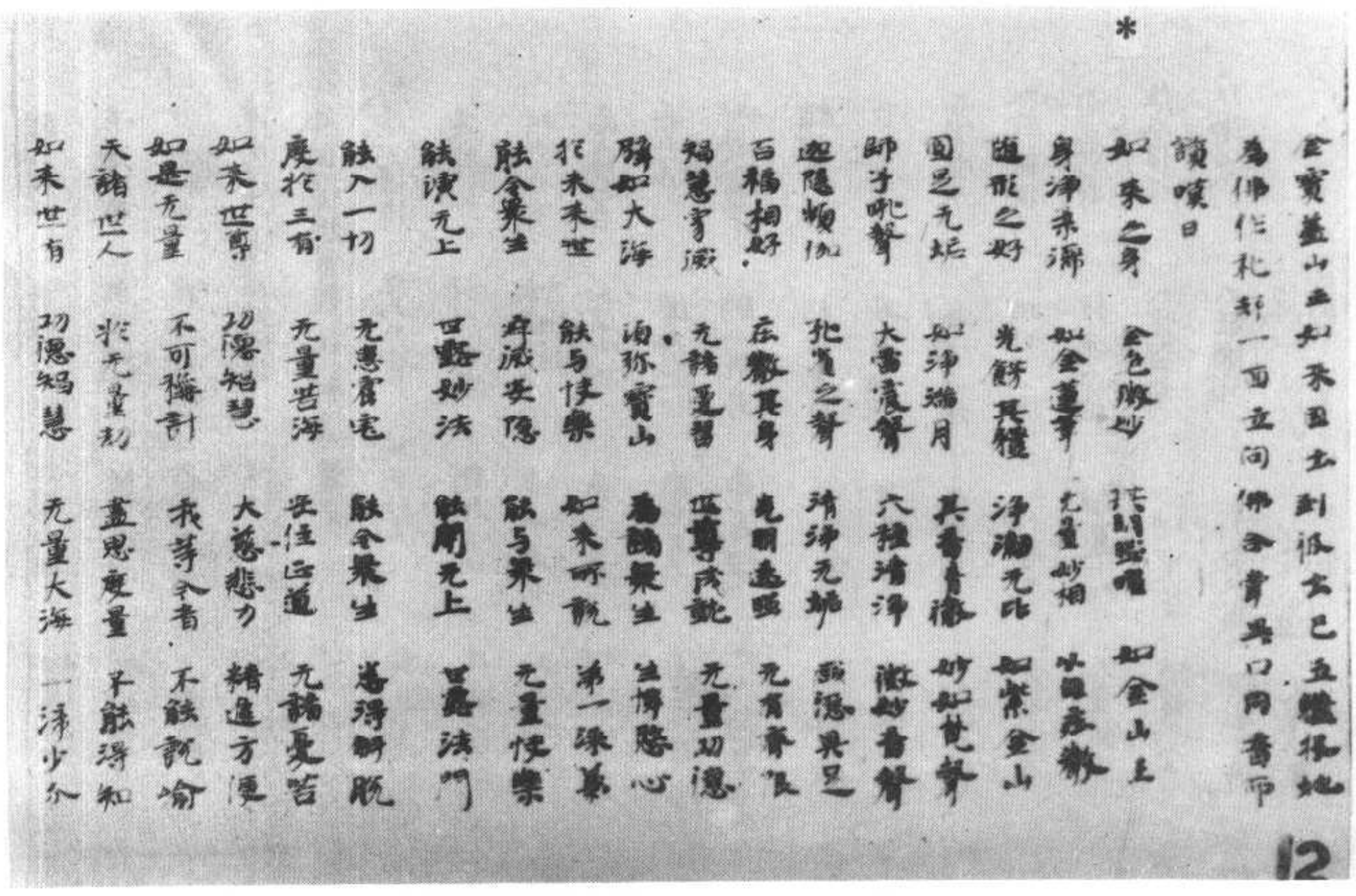
*

法諸佛護是人獲大神通慧能轉大法輪度
諸生死魔怨諸魔軍我於定光佛開悟方
廣經住壽得授記等為聲聞於我滅度後
若有學是經我亦與授記若人乘世中能解
此經義為諸菩薩說佛雖不在世不斷於三
寶亦如佛現在所以者何我德无量佛受持
此經於未劫中為人廣說是以獲得叶二相
舌空藏菩薩白佛言世尊一切諸佛皆亦說
此叶二相佛今復說叶二相是何義因之所
尊當為說之
佛言善男子如來



S-T663 16/356 C2~5

斯五三九號　金光明經卷第五



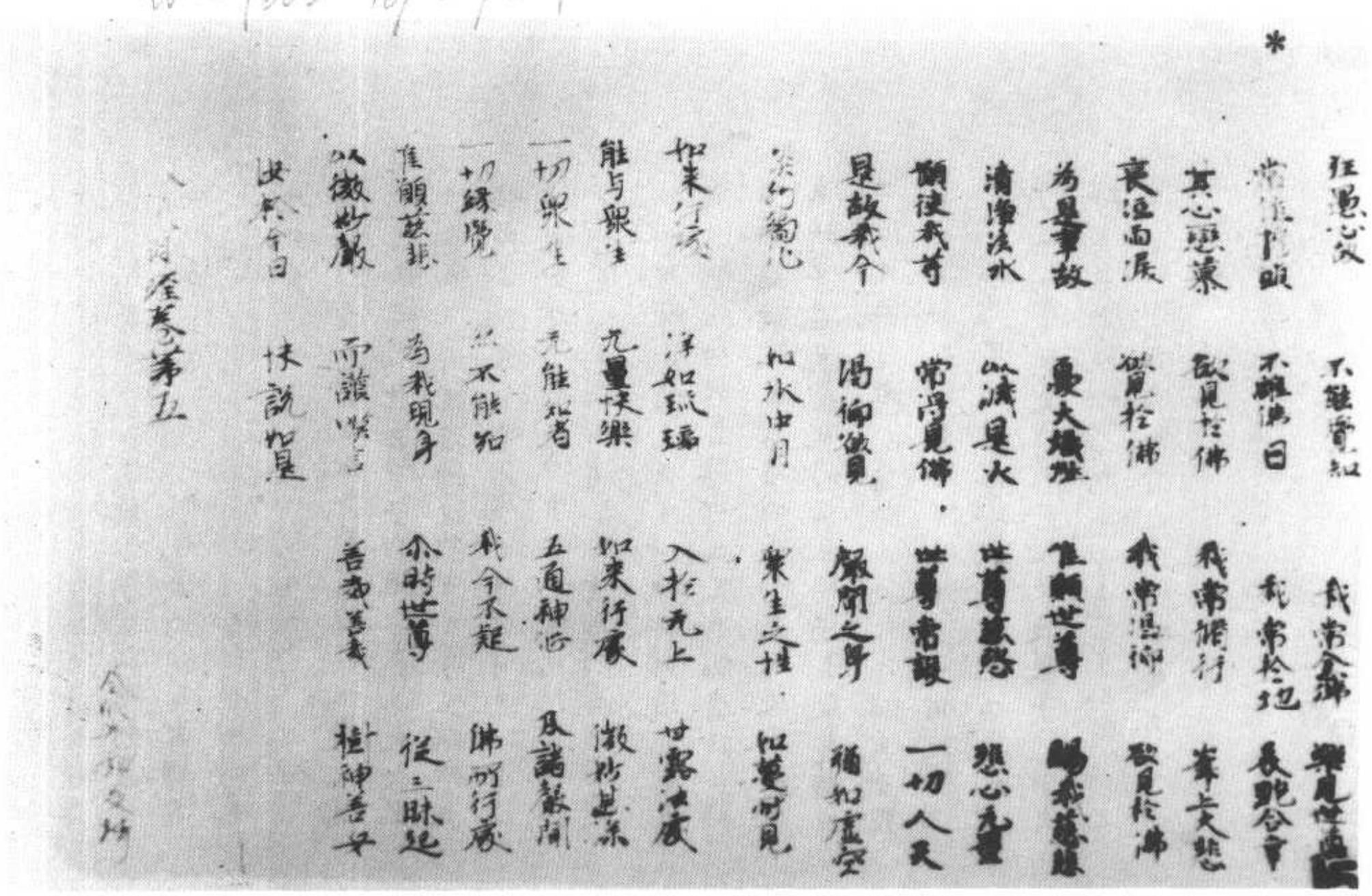
今時信相菩薩 申於此會 從坐而起 偏袒右
肩 右膝著地 合掌向佛 而說偈言

世尊百福 相好微妙 功德千數 正覺其身
色澤殊顯 如日千光 眉間白毫 如月滿虛空
光明熾盛 无量无邊 猶如无數 珍寶大聚
黃朋玉色 青黃赤白 瑠璃頗梨 如秋月會
光明無等 遍徹諸山 悉能遍照 无量佛土
離諸衆生 无量苦惱 又与衆生 上妙快樂
諸根清淨 歡喜為一 衆生見者 无有厭足
長壽無極 稱不推量 如諸佛王 其壽等等
清淨大悲 功德庄嚴 无量三昧 及以大悲
如是功德 悉已集集 利益衆生 猶如虛空
種種功德 易成菩提 如來悉知 種種深妙
令心樂聞 受諸快樂 功德庄嚴 遍於十方
你為十方 諸佛所讚 其光遍照 功德成就
猶如日明 充滿虛空 如須彌山

*

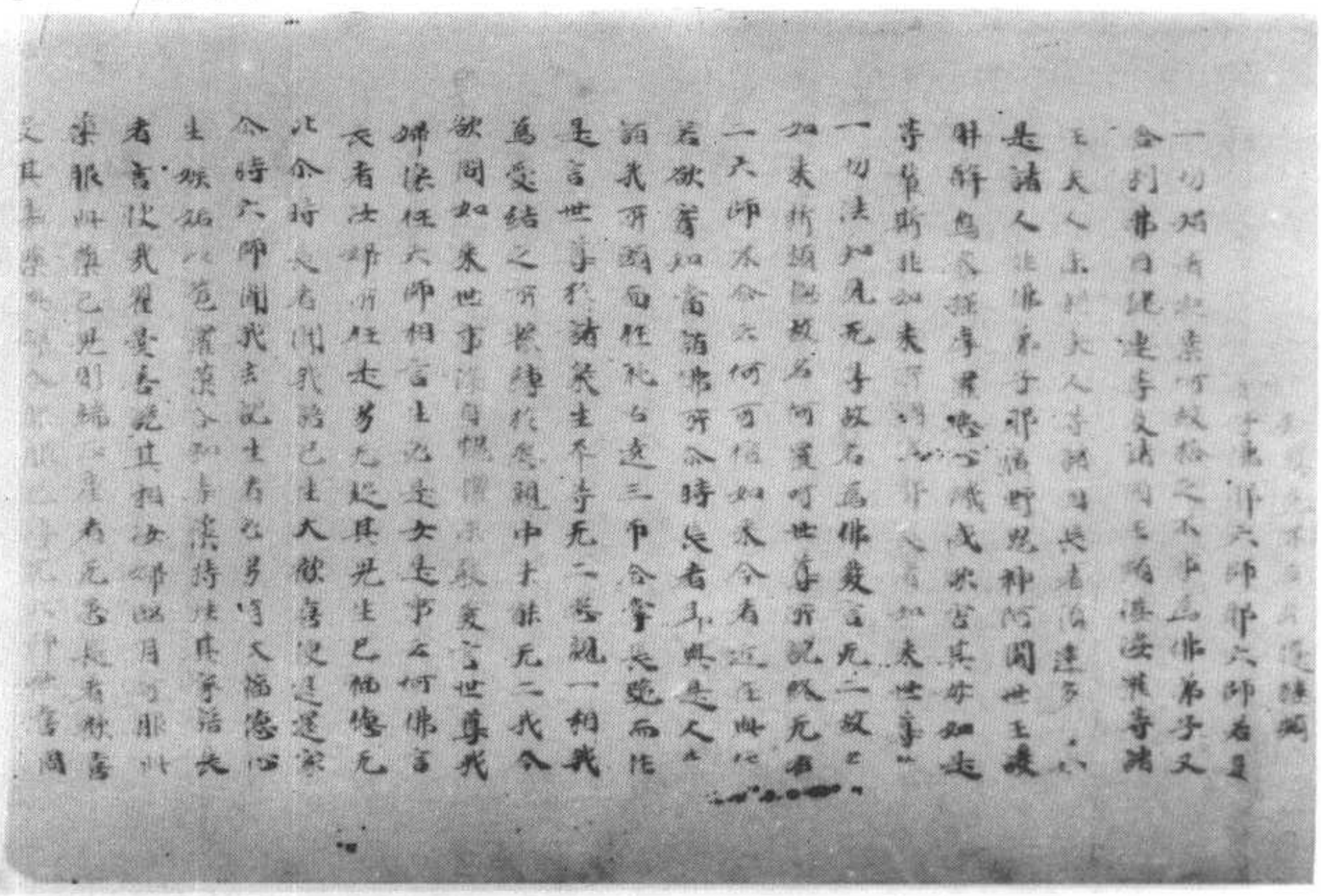
猶如日明 充滿虛空 功德成就 如是功德
在衆無等 於諸世界 遍白毫相 猶如月滿
其德如日 廣宣佛法 猶如月明 如日處空
光明遍照 如琉璃珠 其色微妙 右繞佛轉
今時道場菩提樹神復讚曰
南无清淨 无上正覺 其樂妙法 隨順賢聖
遠離一切 非法非道 猶如帝出 成佛正覺
知有非有 本性清淨 希有希有 如是功德
希有希有 如來大海 希有希有 如須彌山
希有希有 佛光遍行 希有希有 佛出世也
如曇華 時一現耳 希有聚 无大非量
照如幸后 為人中日 為微利益 諸衆生故
宣說如是 妙實經典 普為如來 諸根寂滅
而復種入 菩提大城 无垢清淨 甚深三昧
以於諸佛 而行之處 一切聞 身皆空寂
南是世尊 行處六空 如是一切 无量諸法
推本性相 皆空寂 一切衆生 性相空
狂愚心故 不能覺知 我常令離 樂見世尊

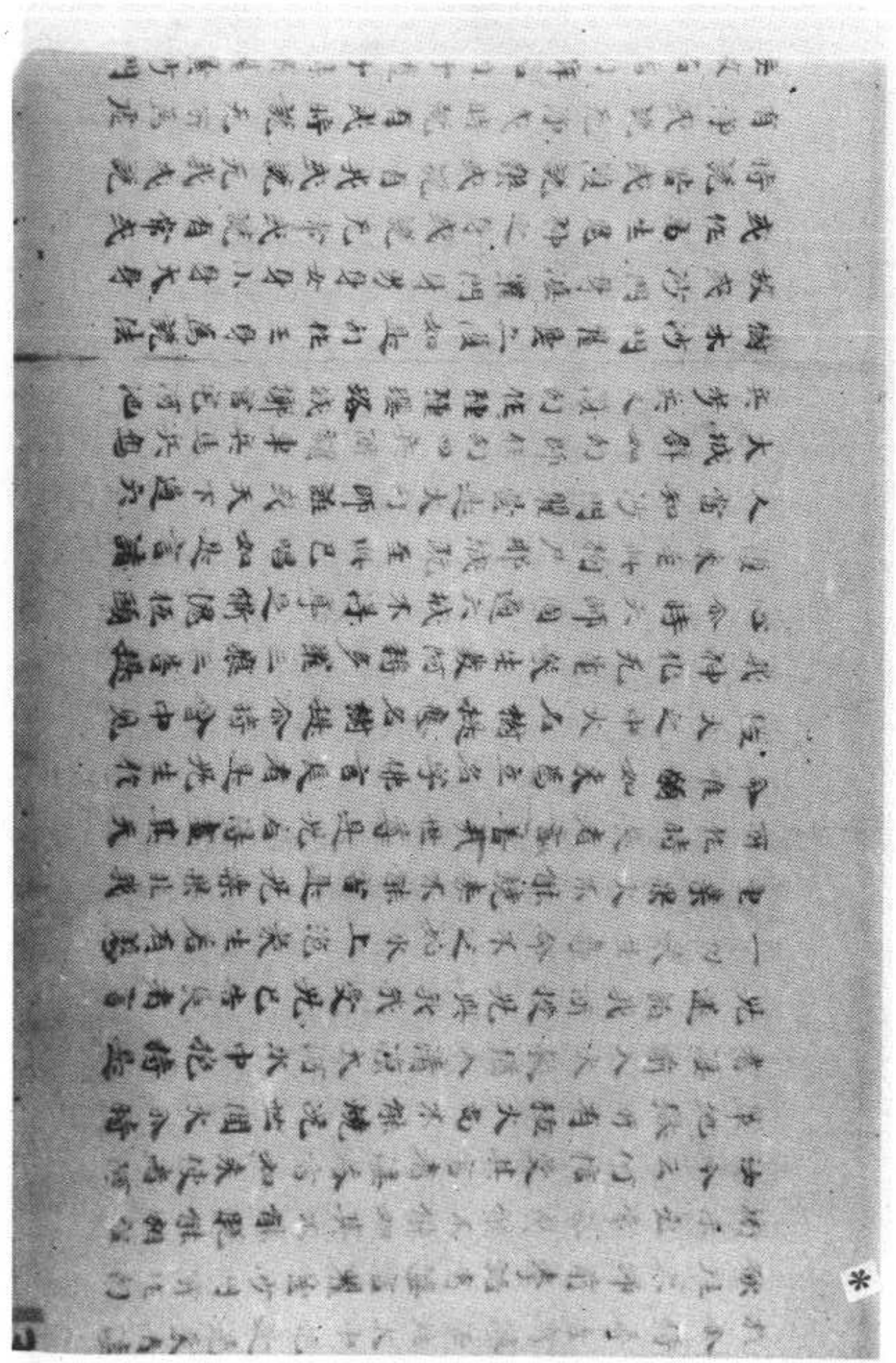
W-T663 16/3+7029

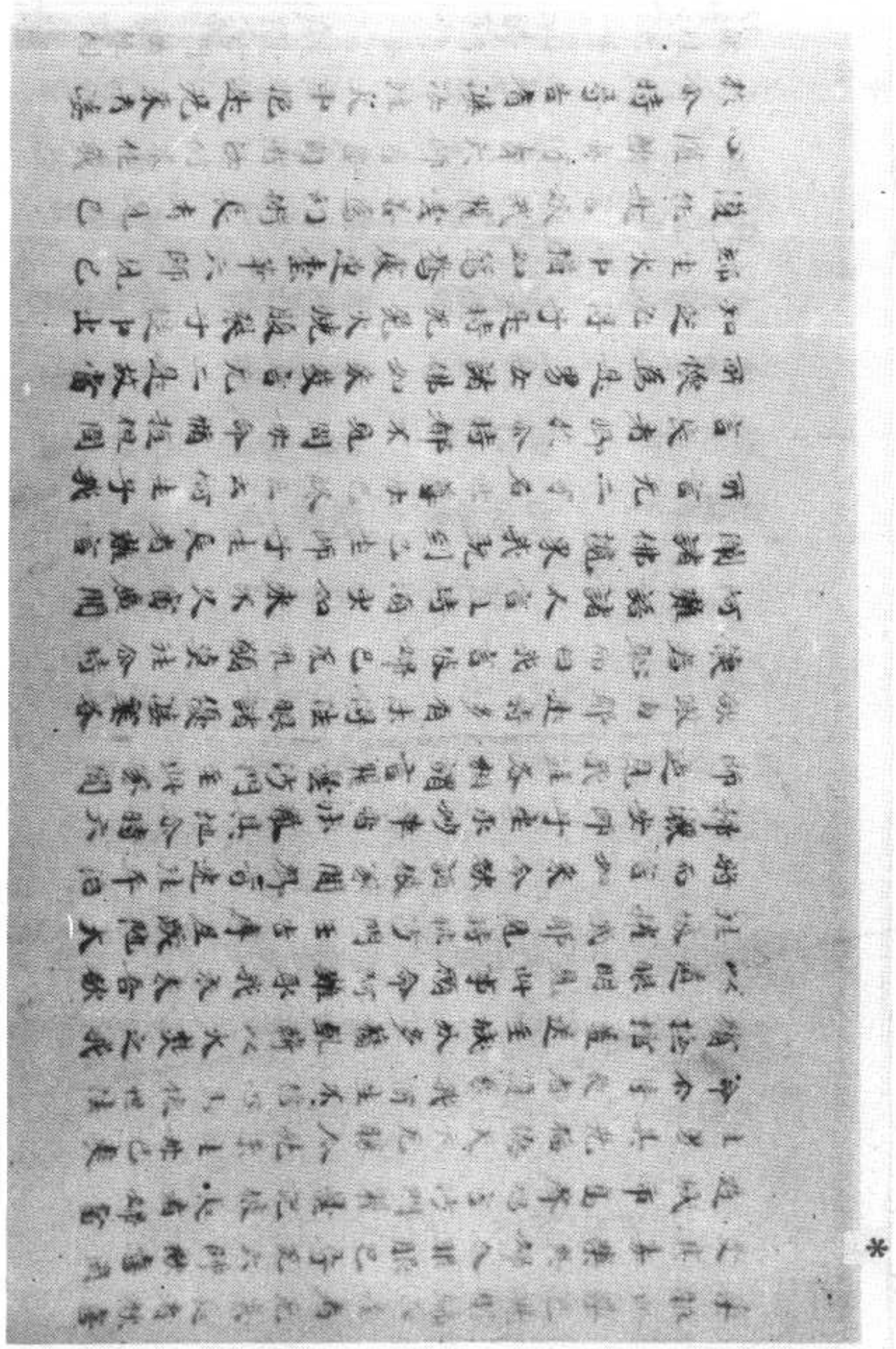


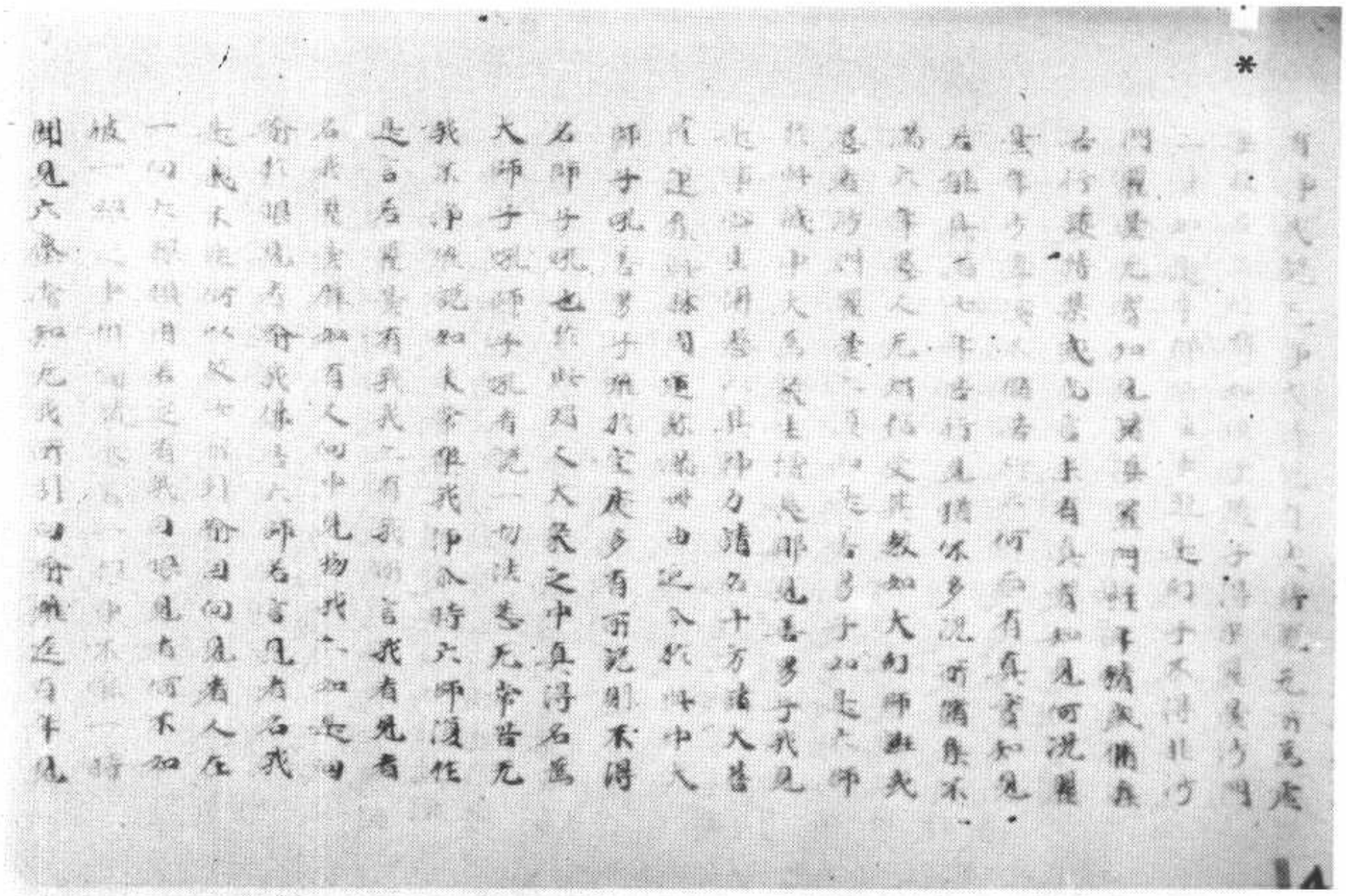
▼斯五四〇四號　大般涅槃經卷第三十師子吼菩薩品第十一之四

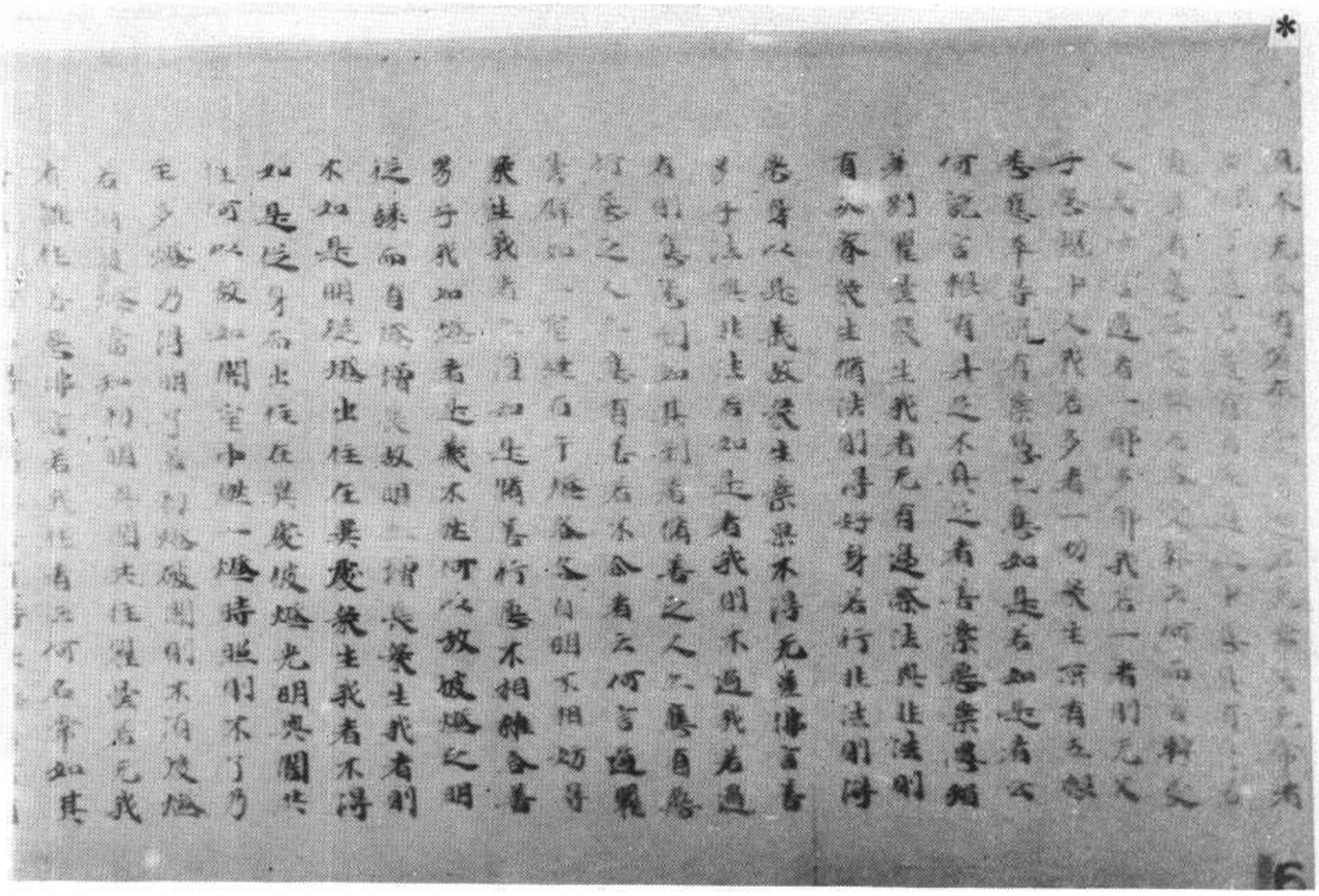
S+3704 12/503 A20

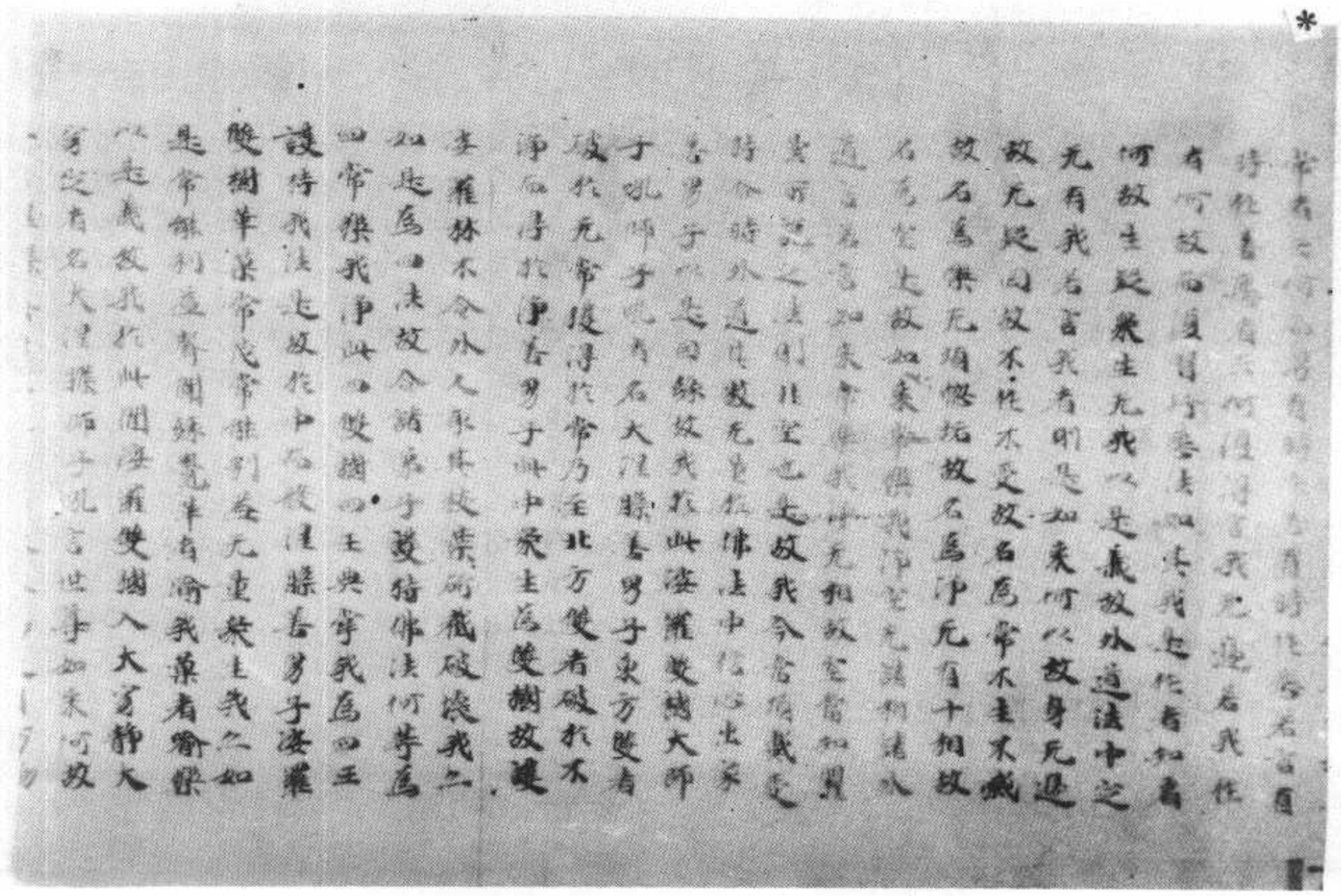






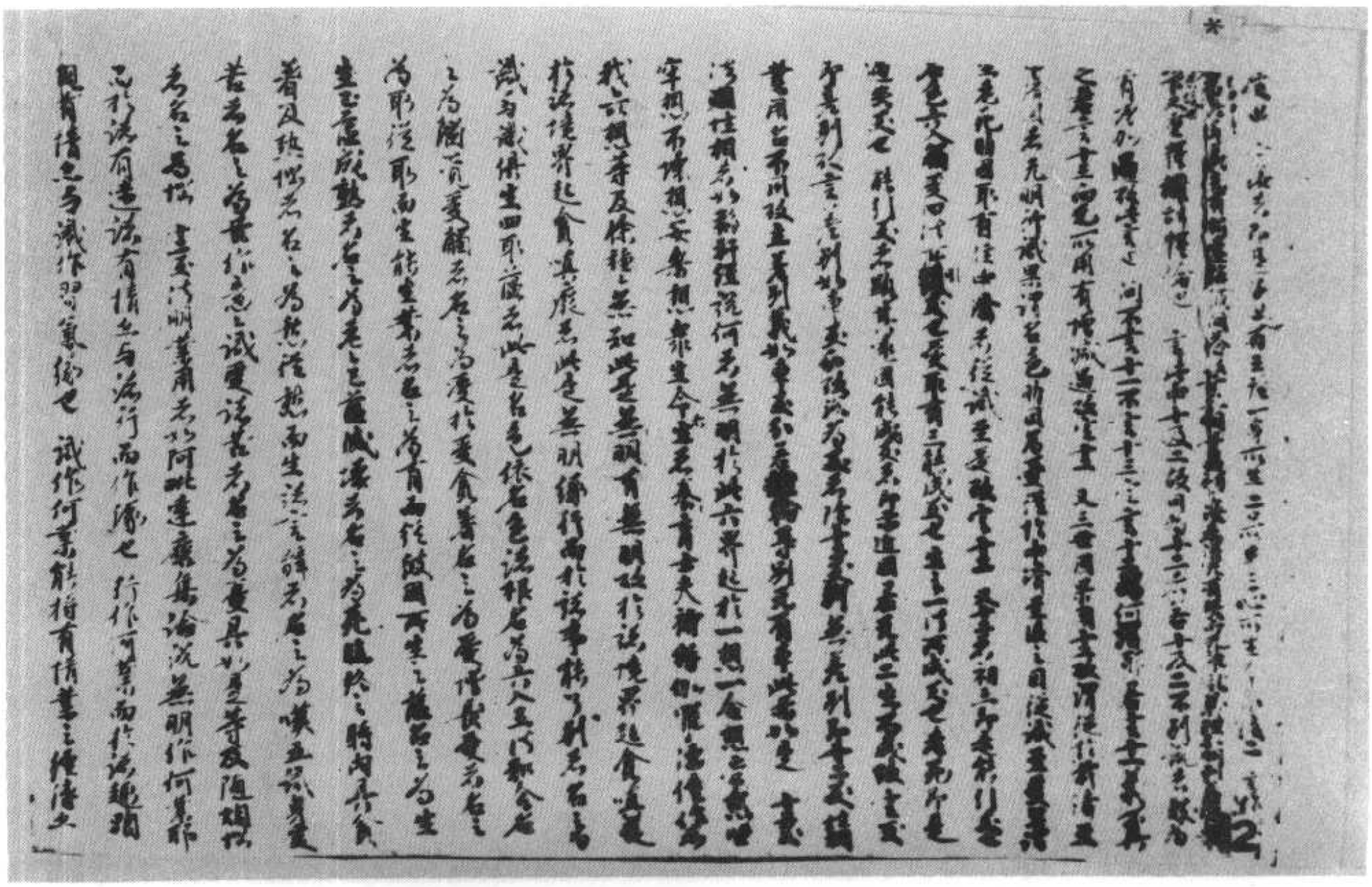


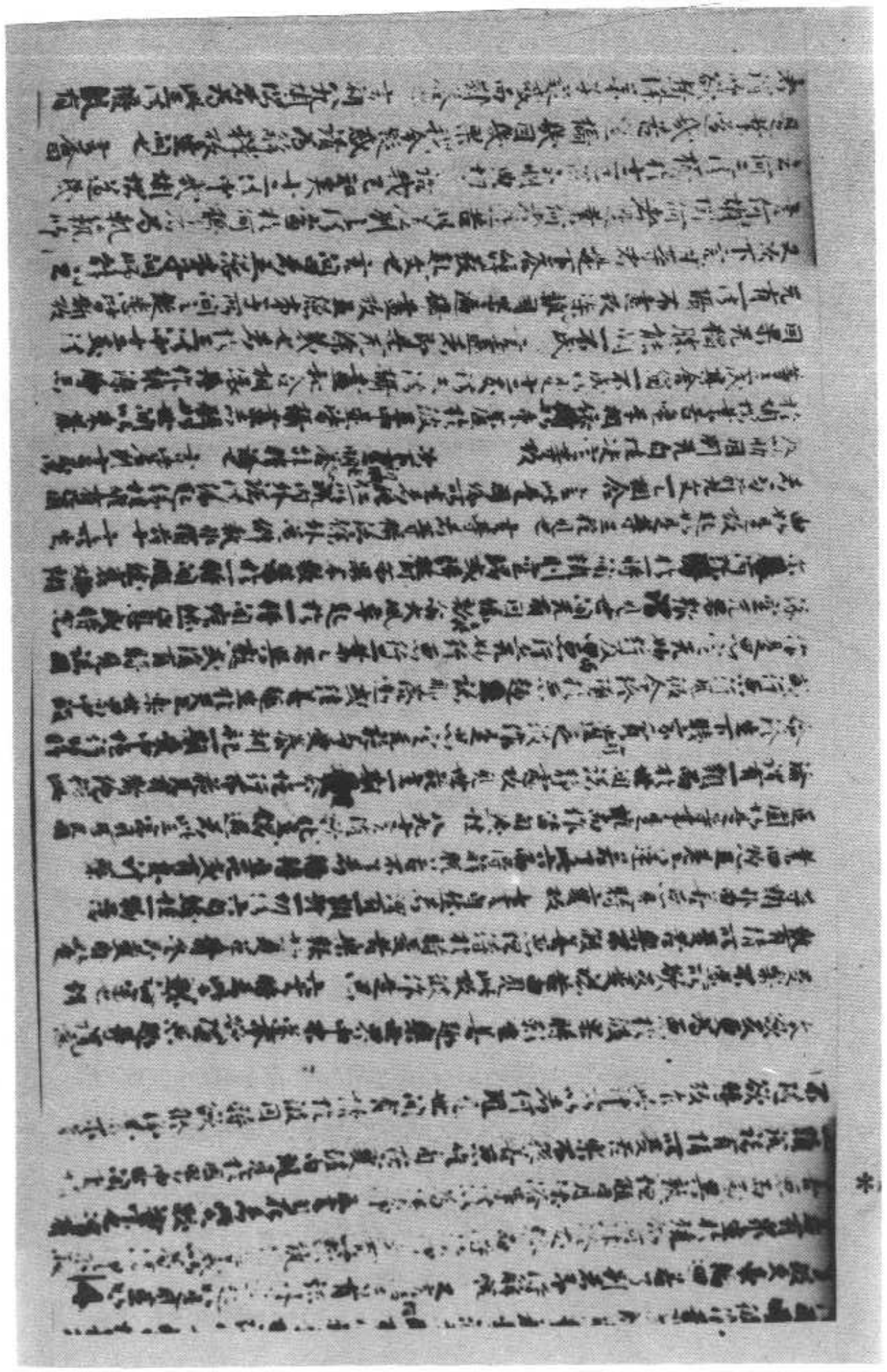


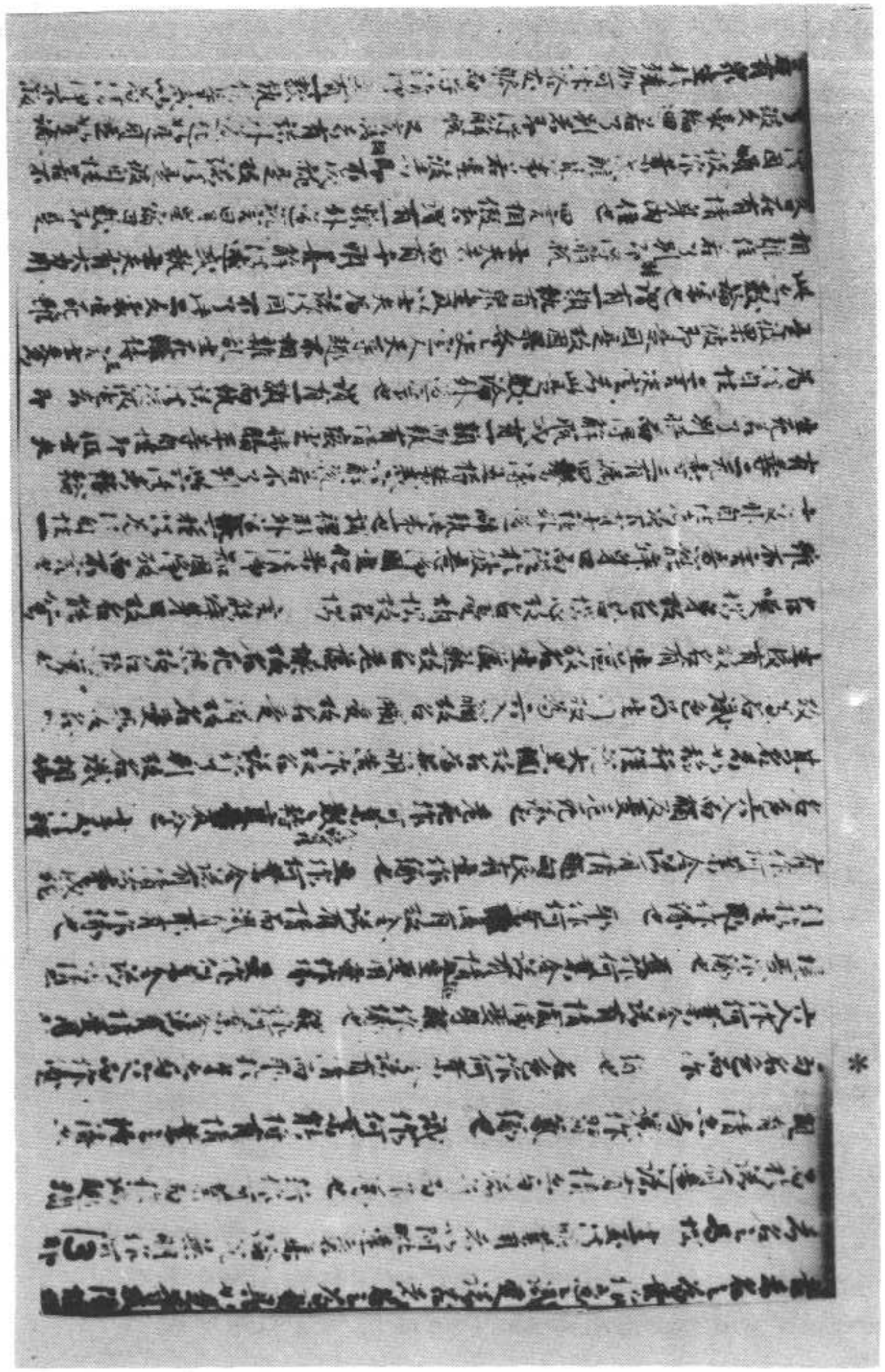


W-T374 12/505-B4

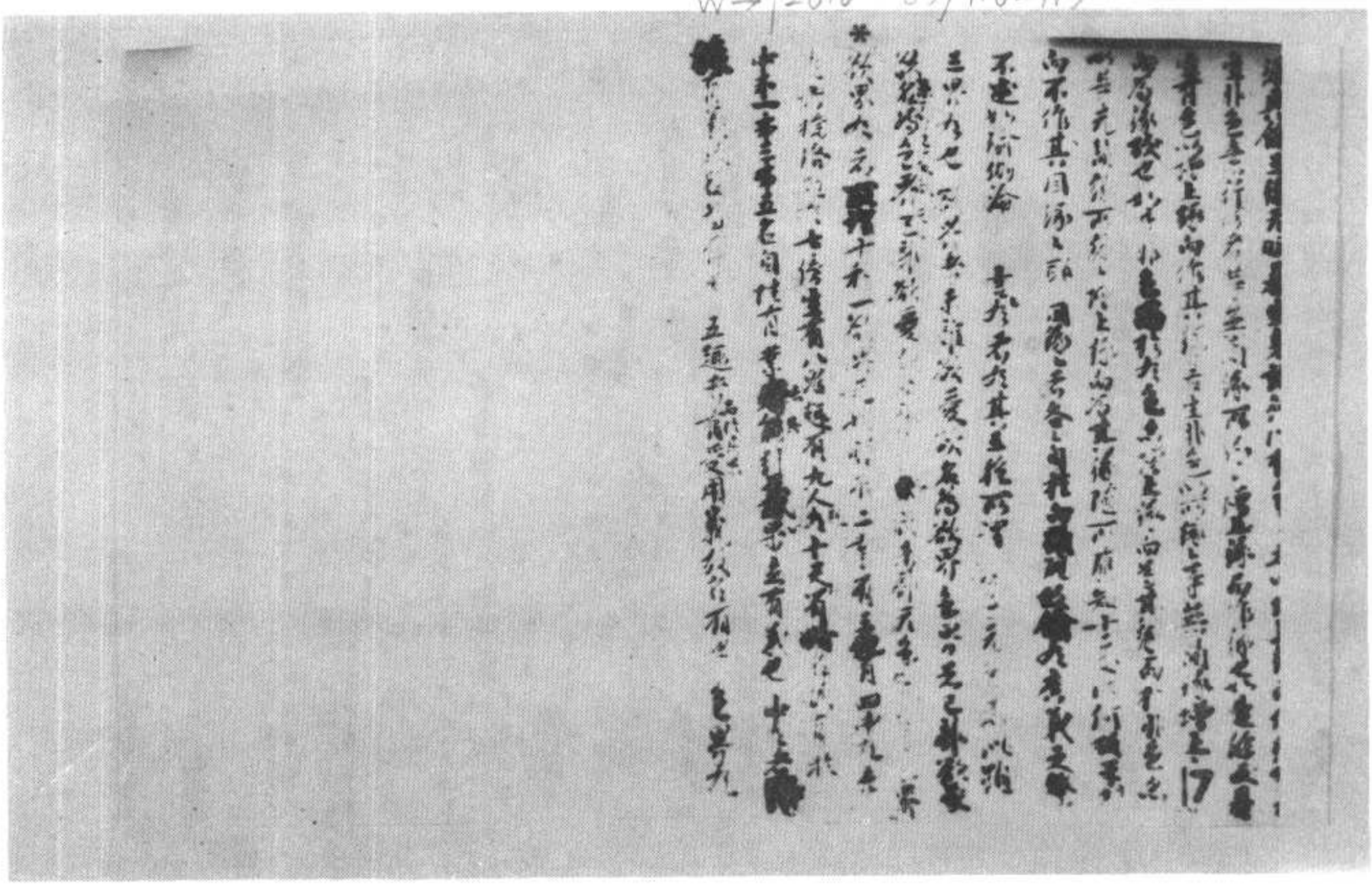
S→T2816 85/1178C21（號九六二斯見參）記決開論釋心緣因　號一四五斯



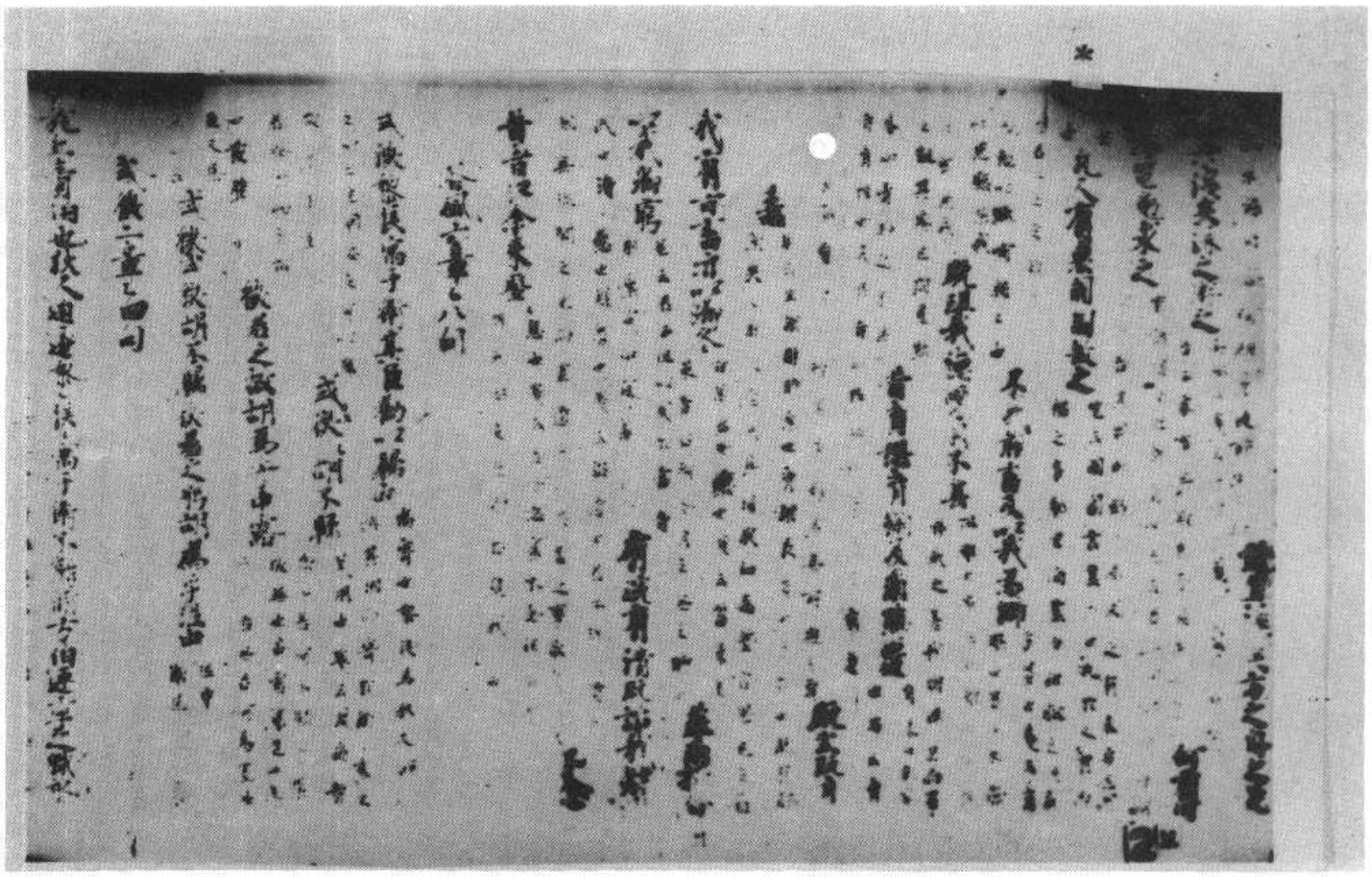


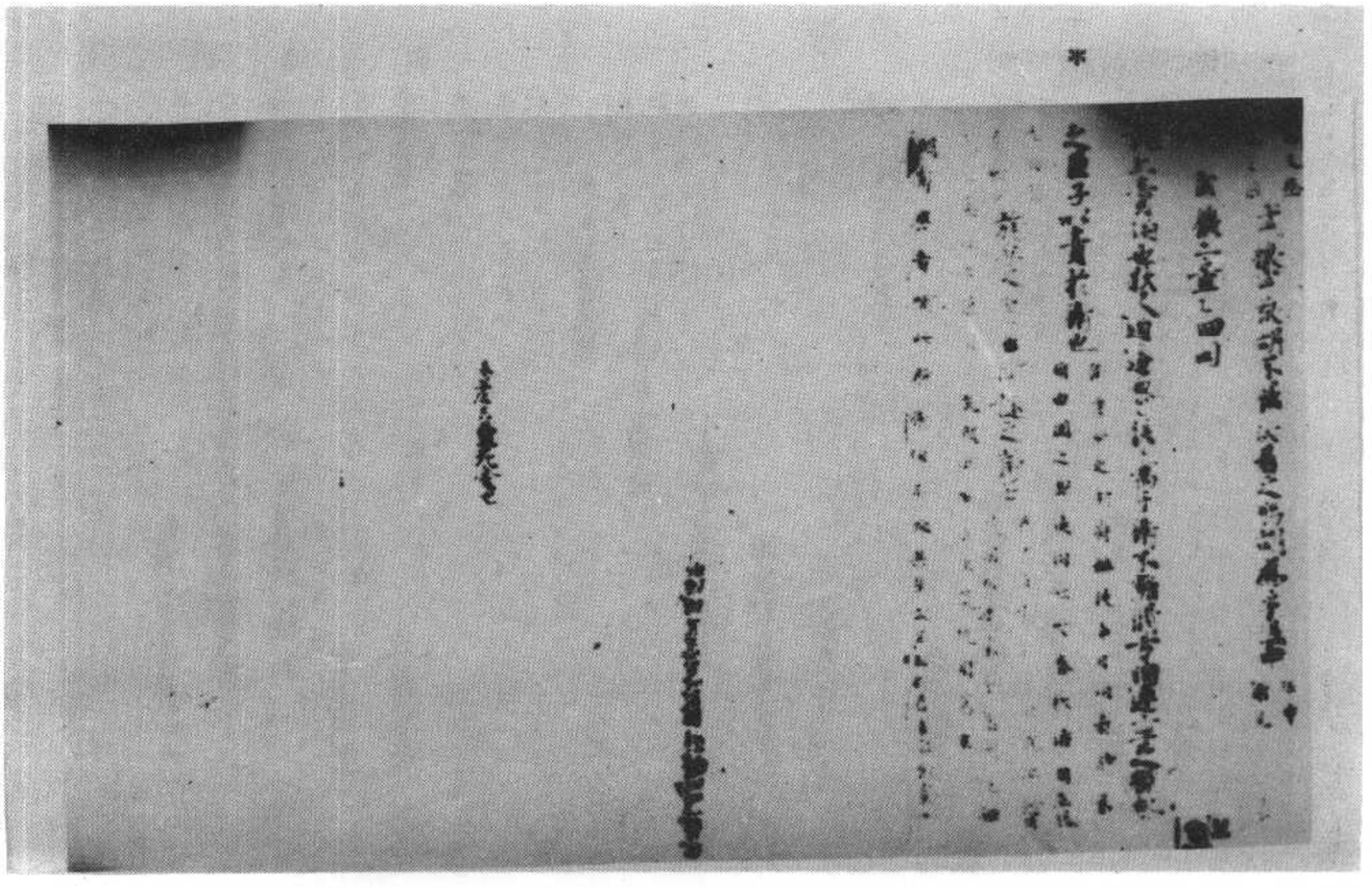


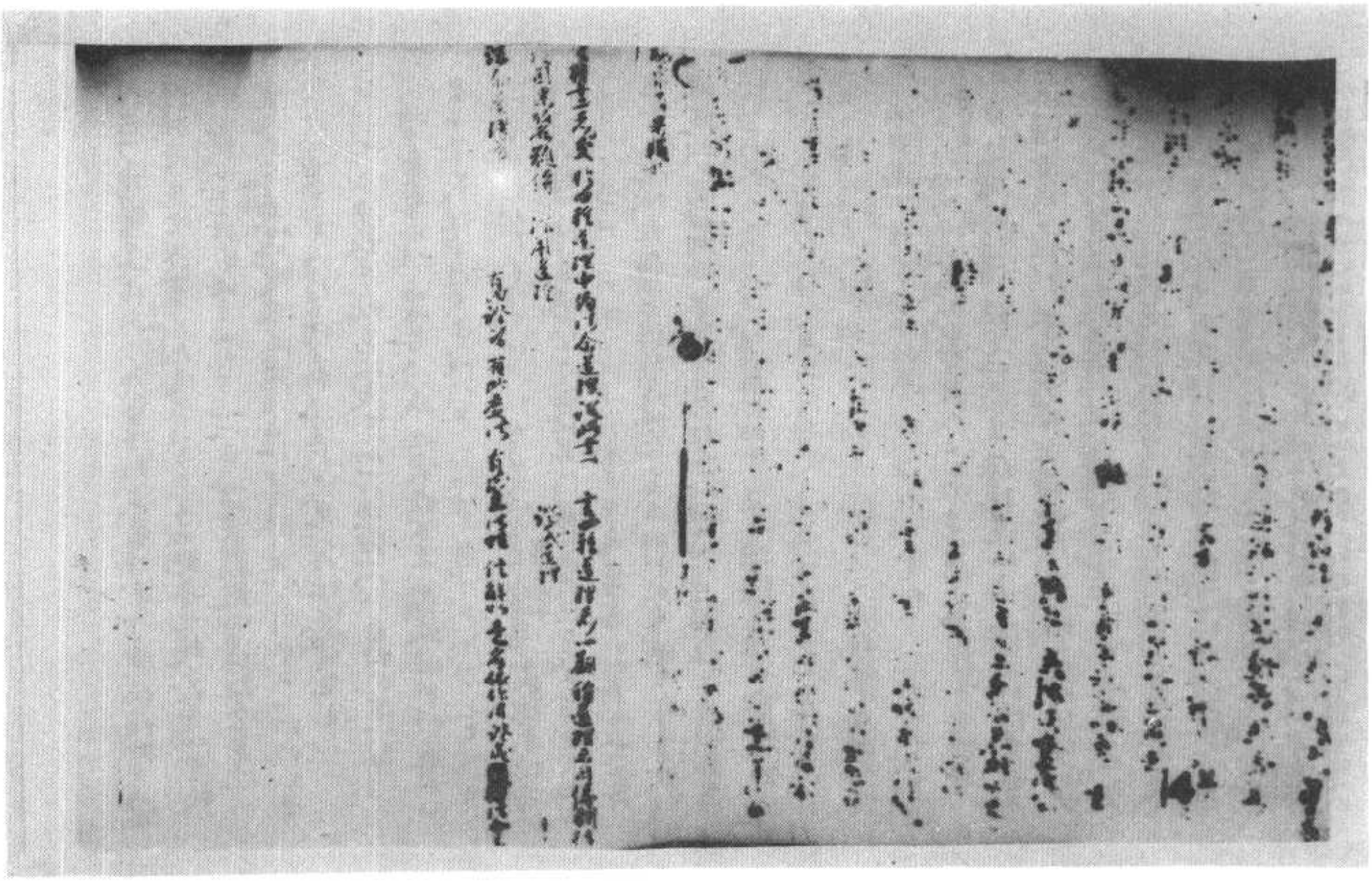
W→T2816 85/1182A3



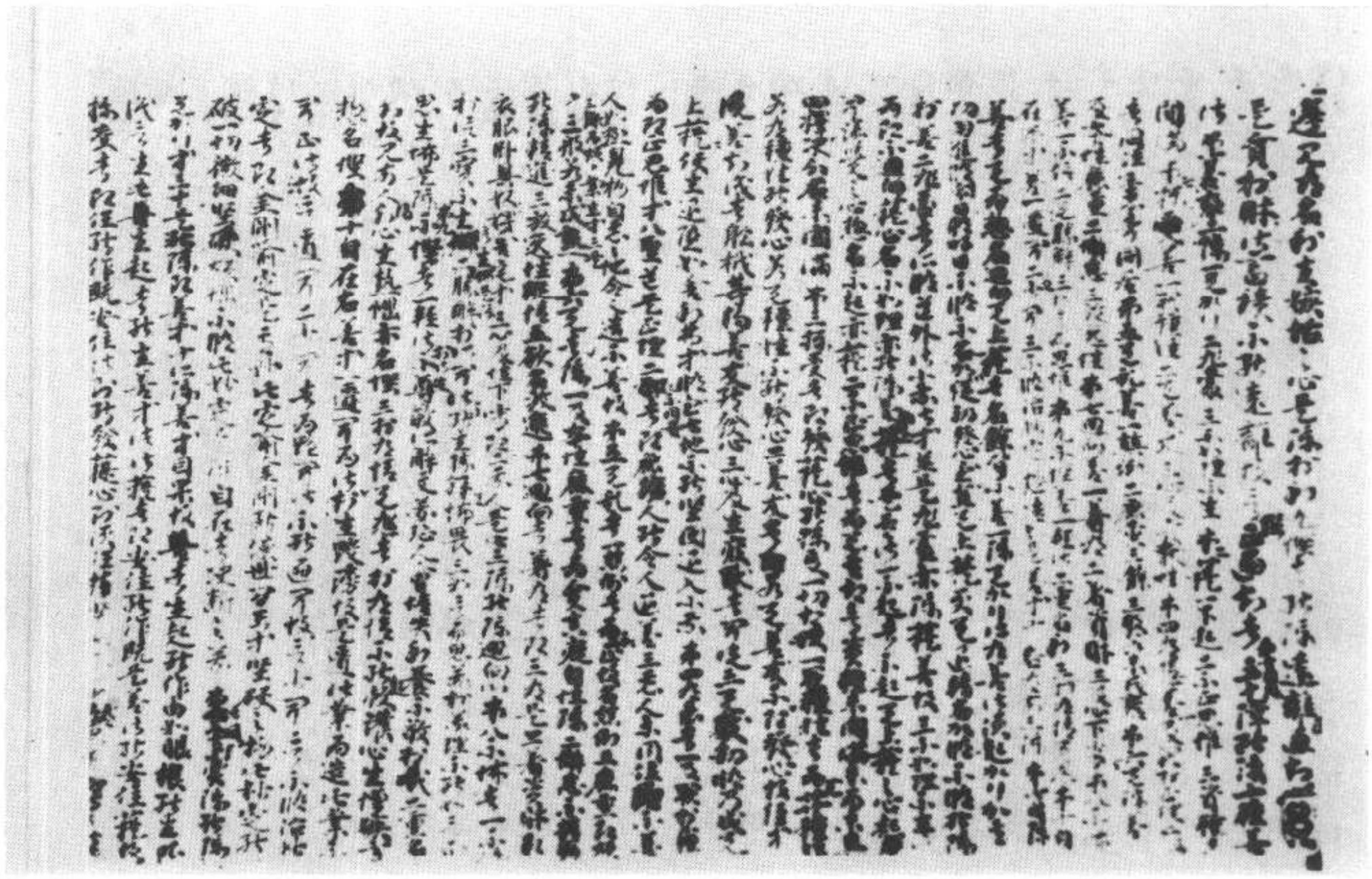
▼斯五四一號背面　毛詩故訓傳

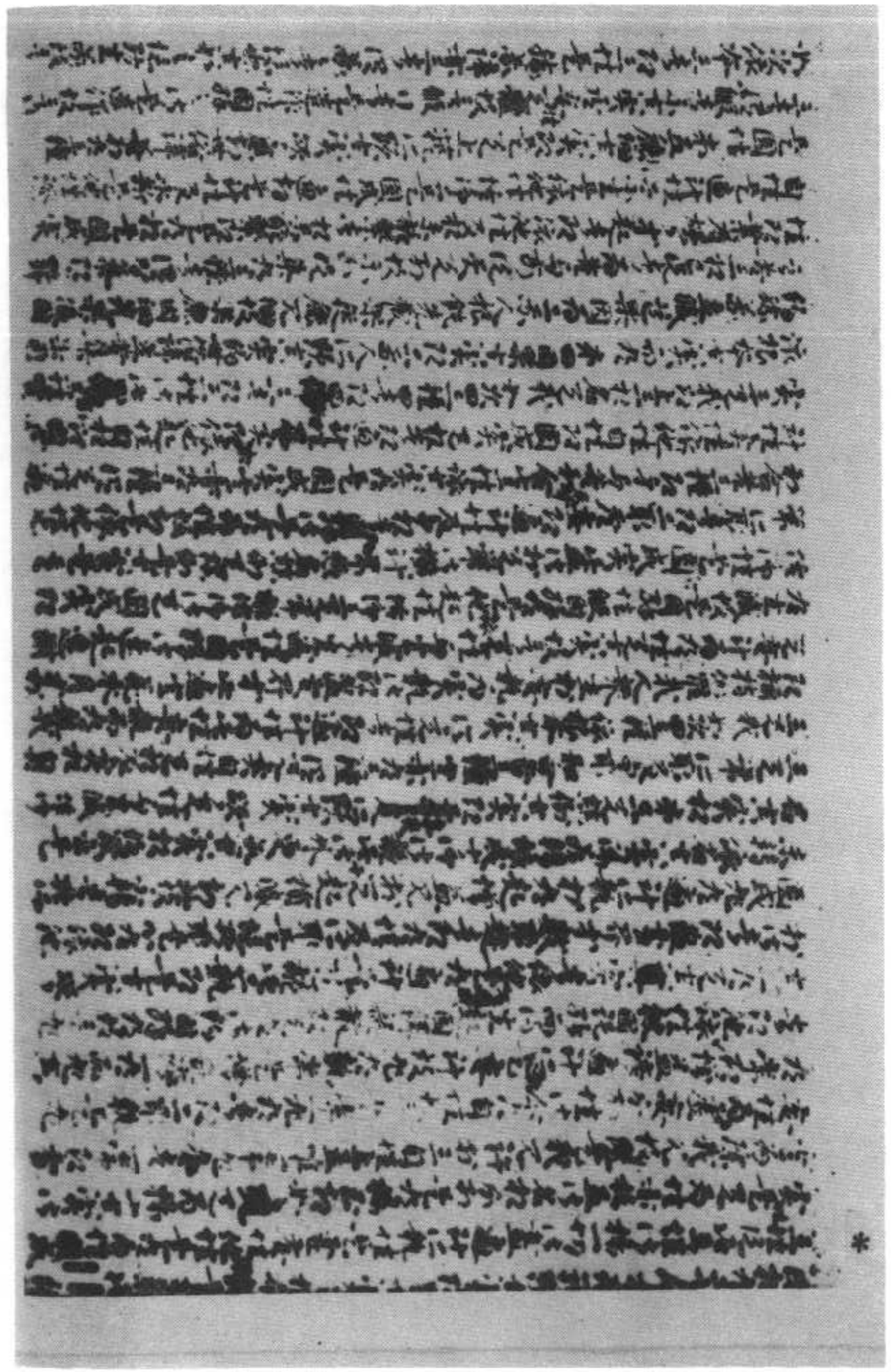


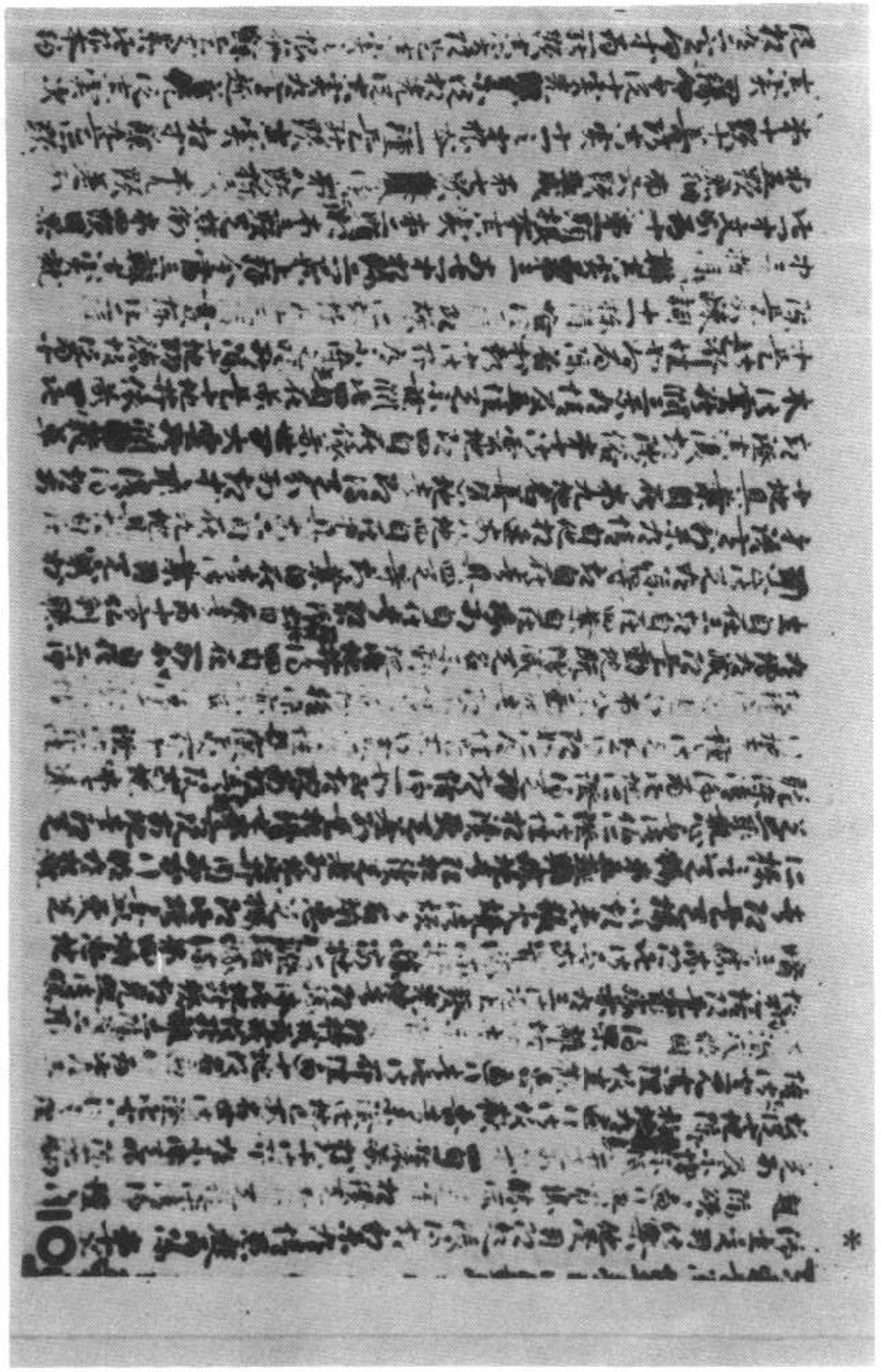


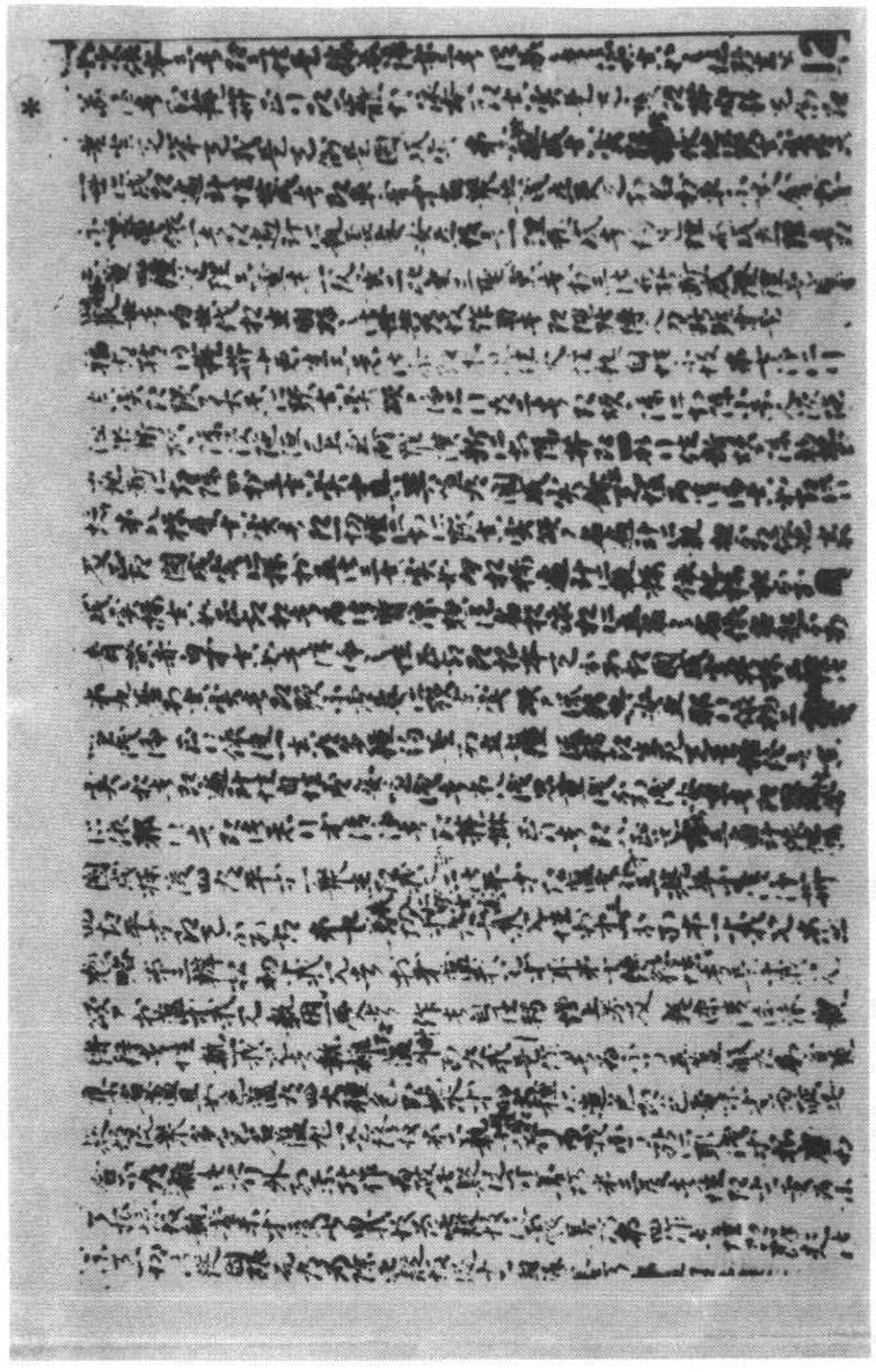


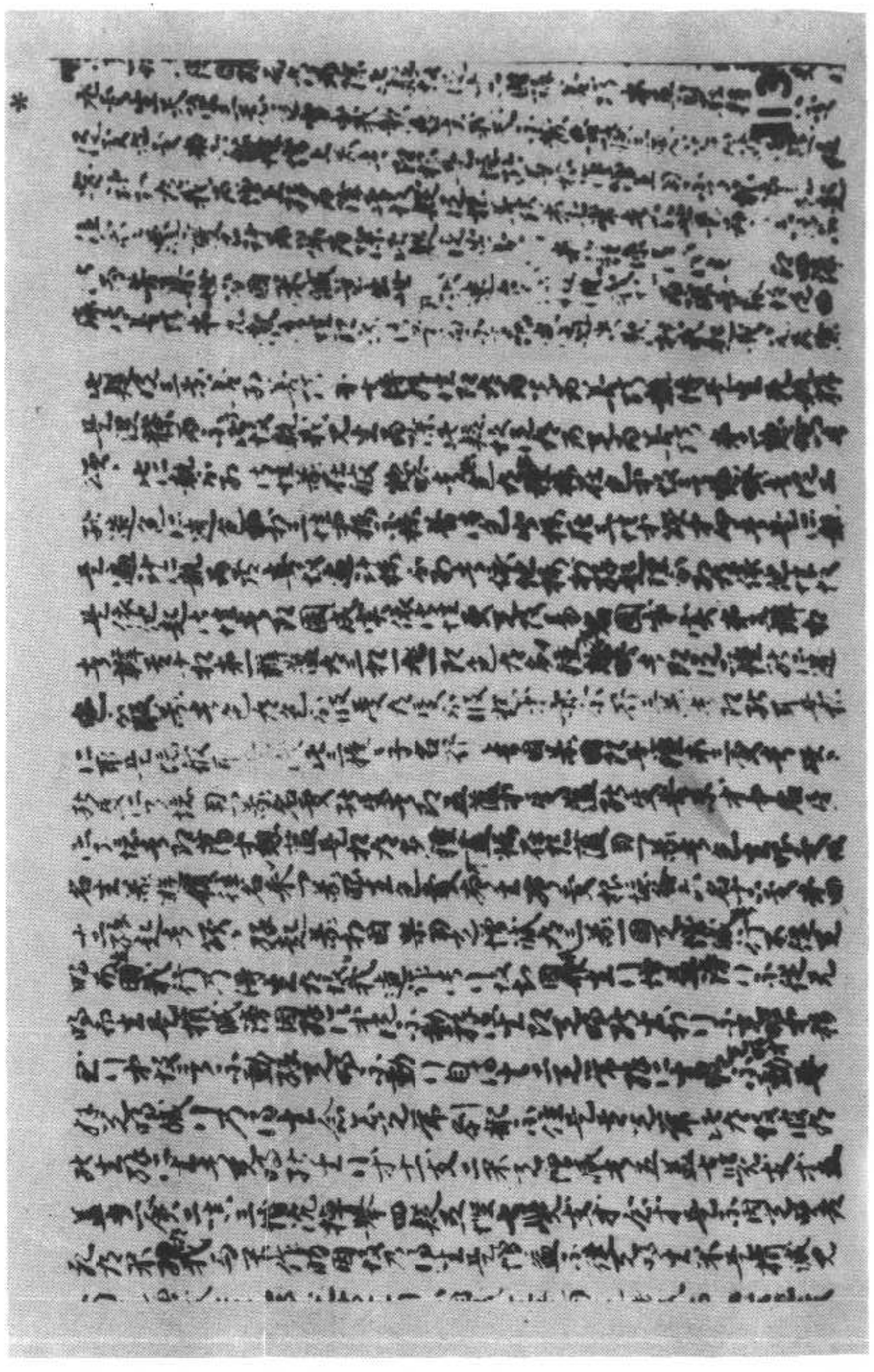
▼斯五四二號　佛經論疏

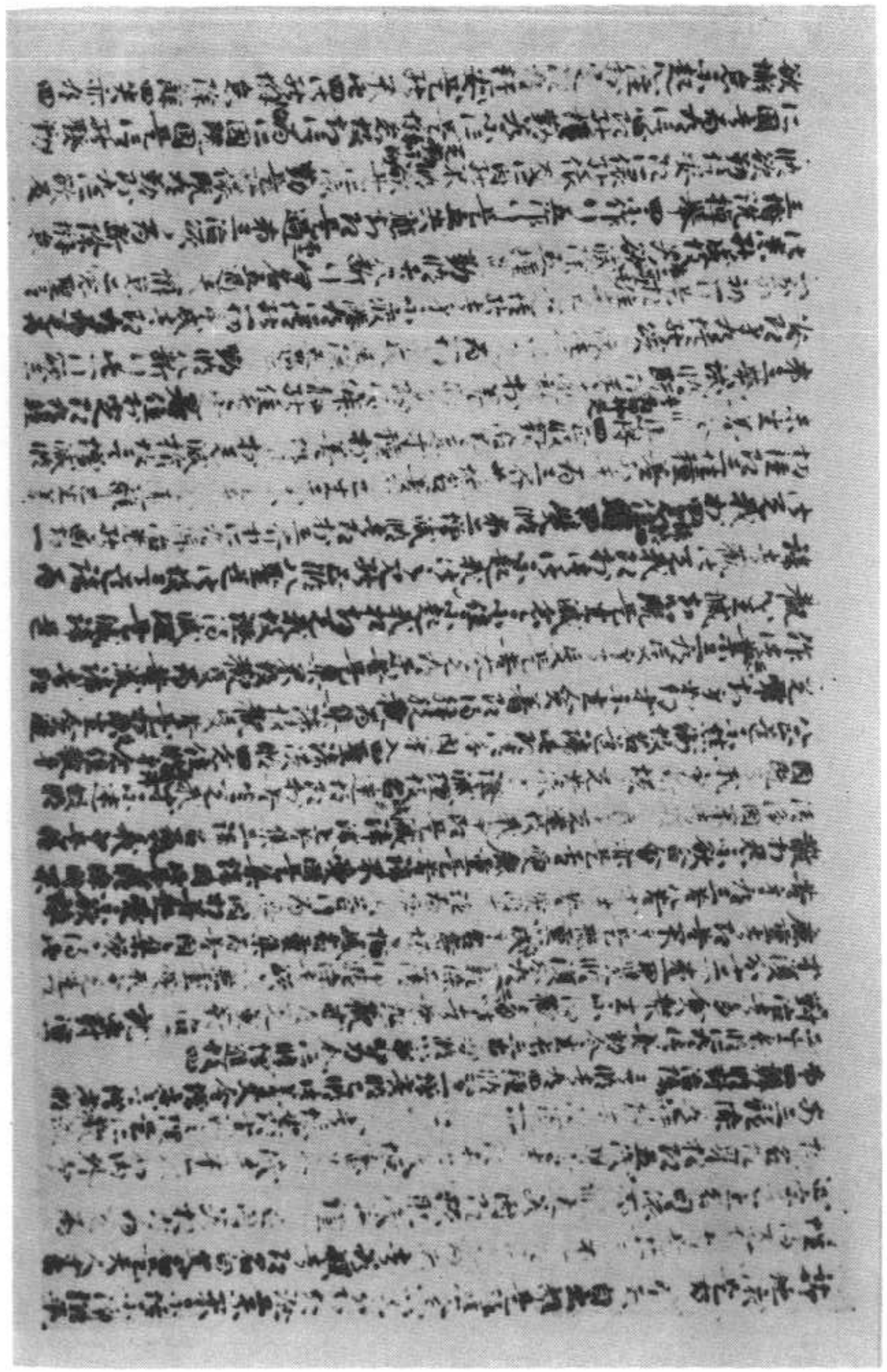


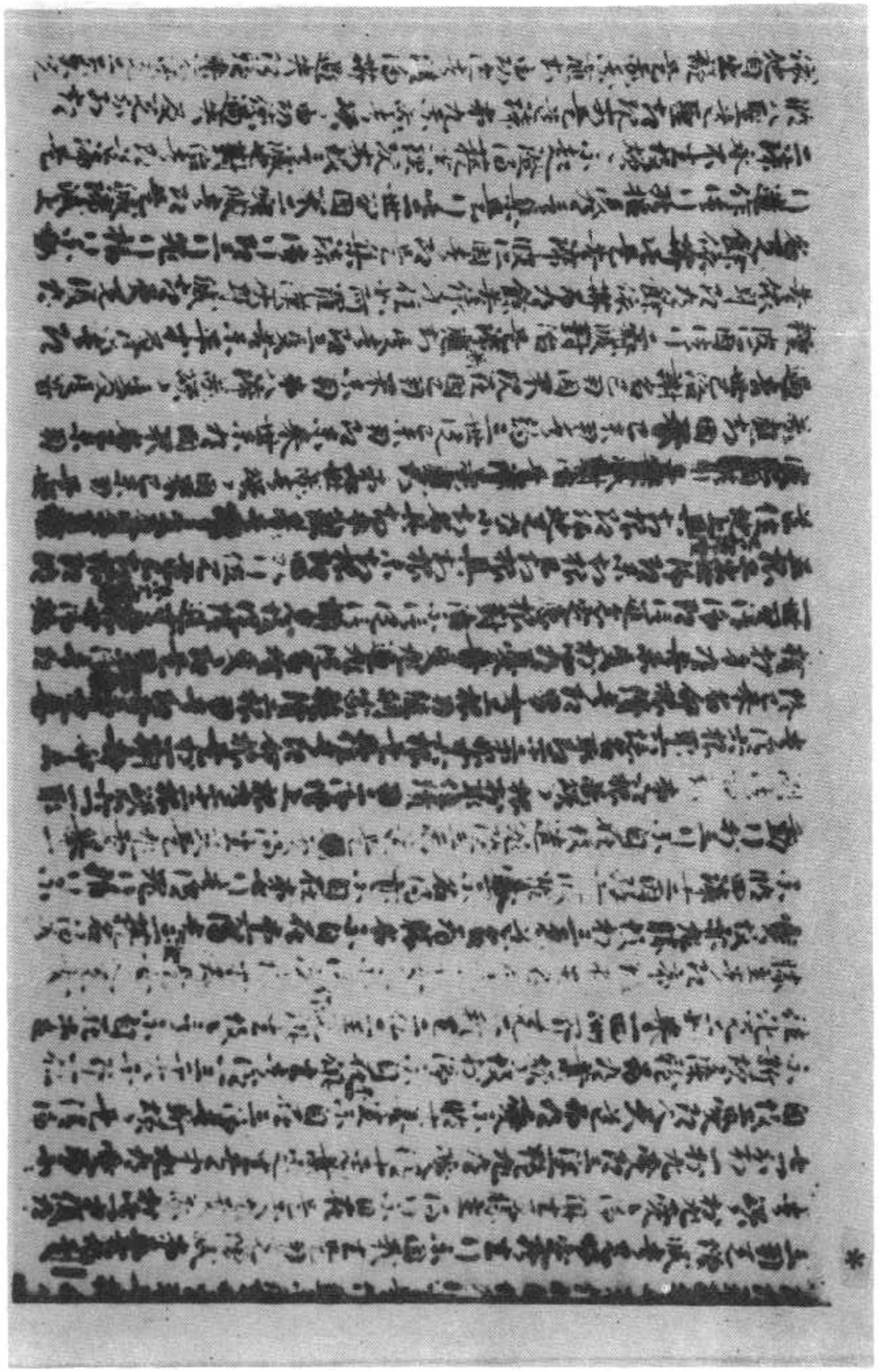


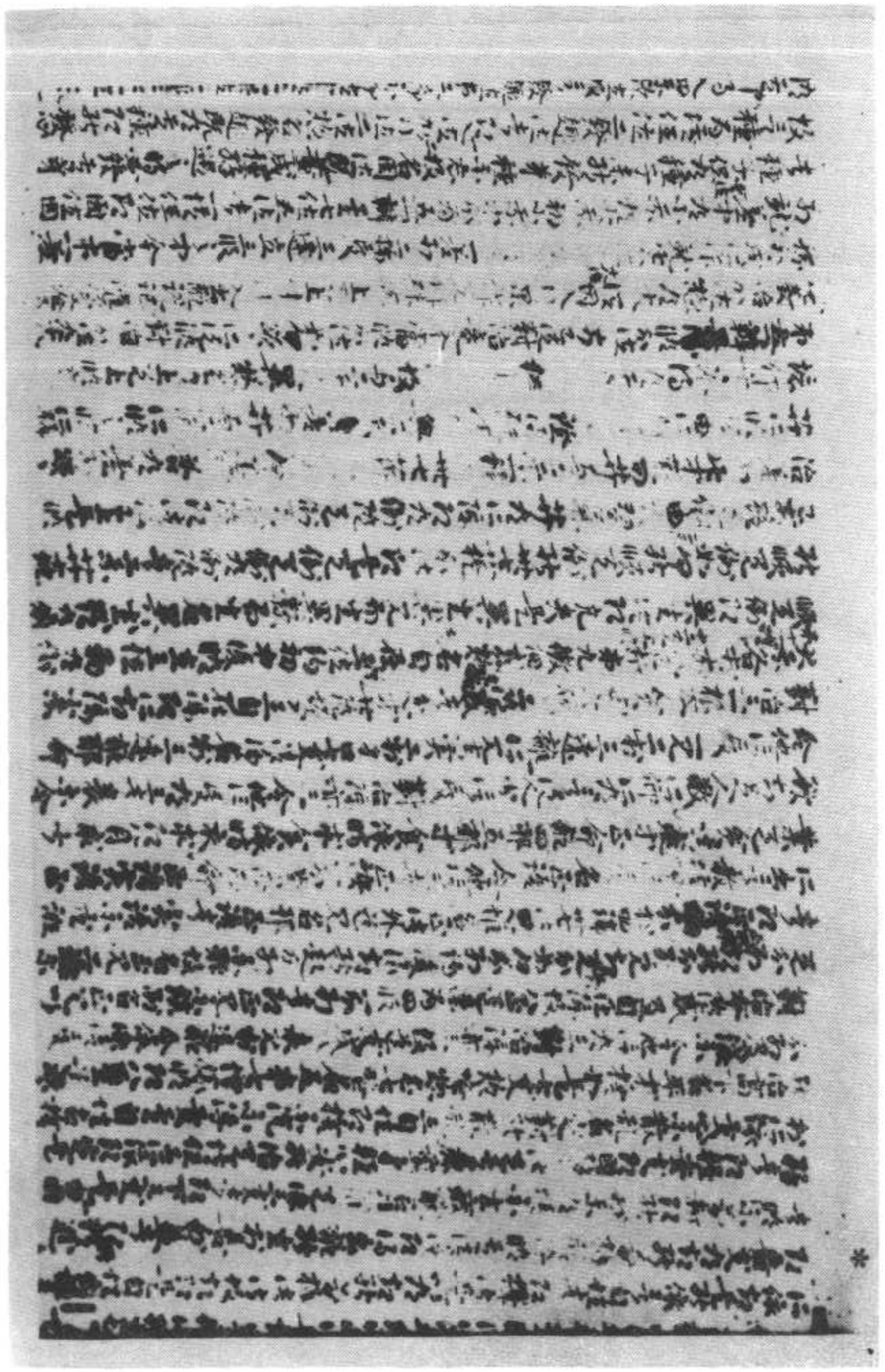


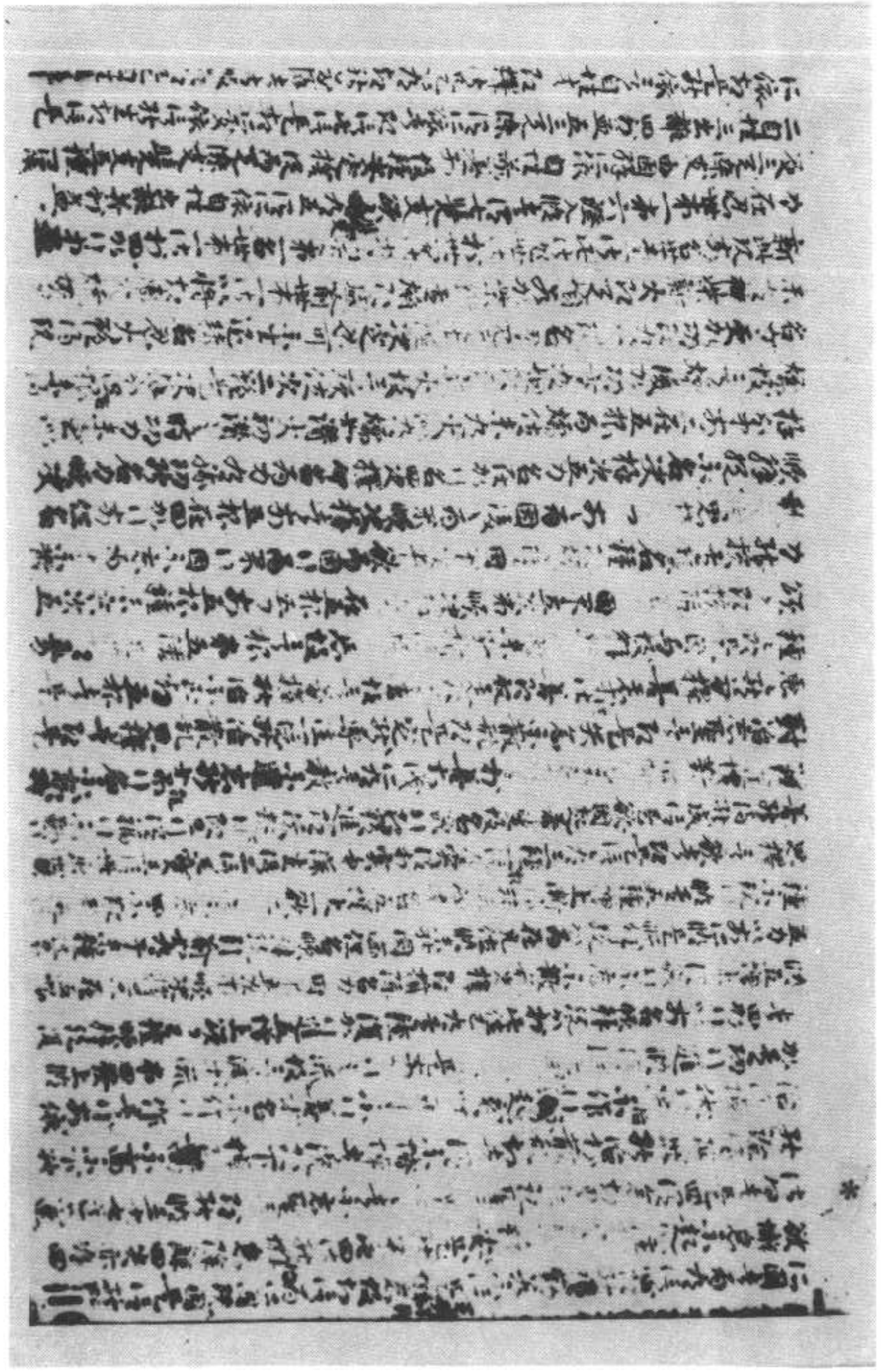


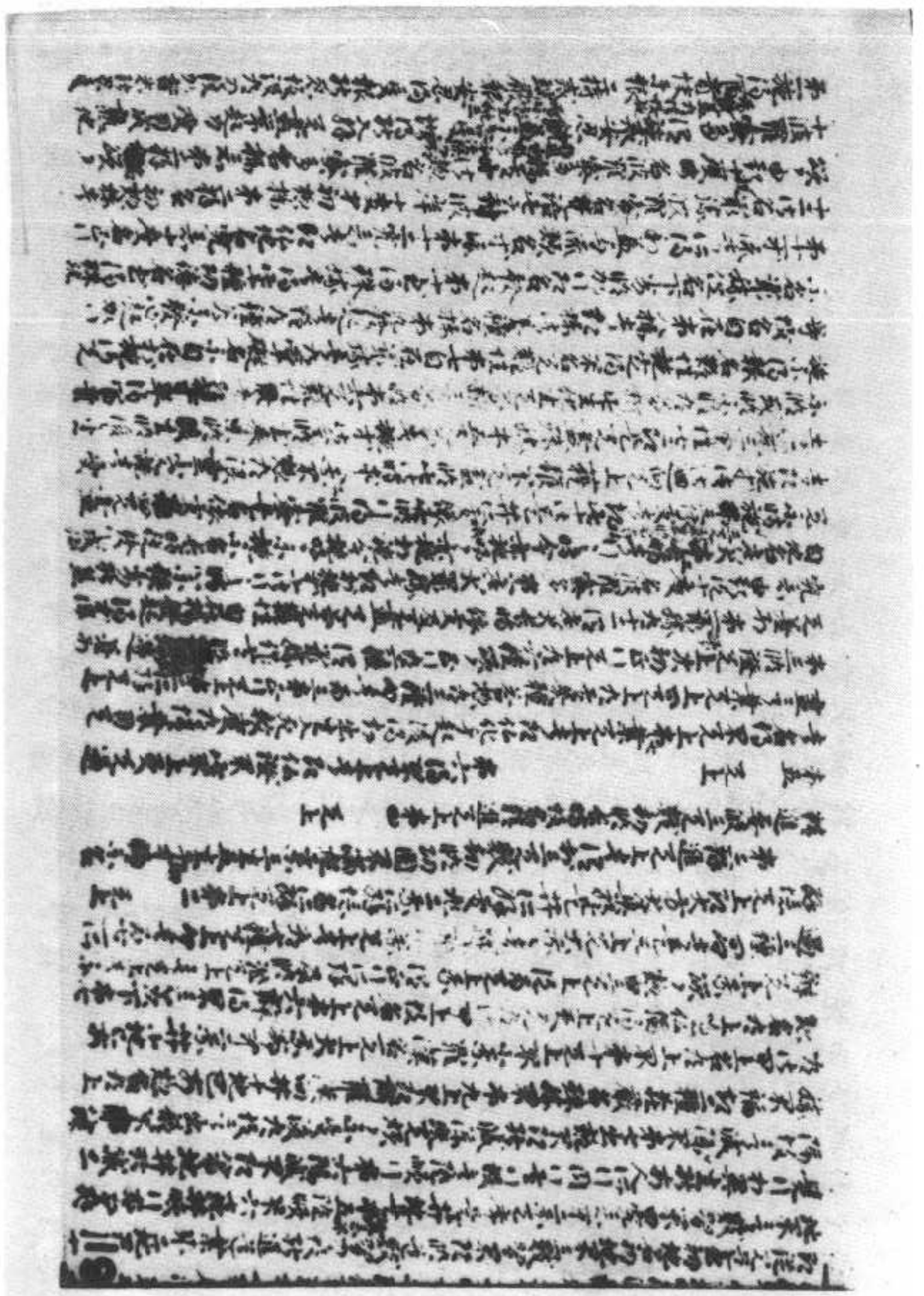


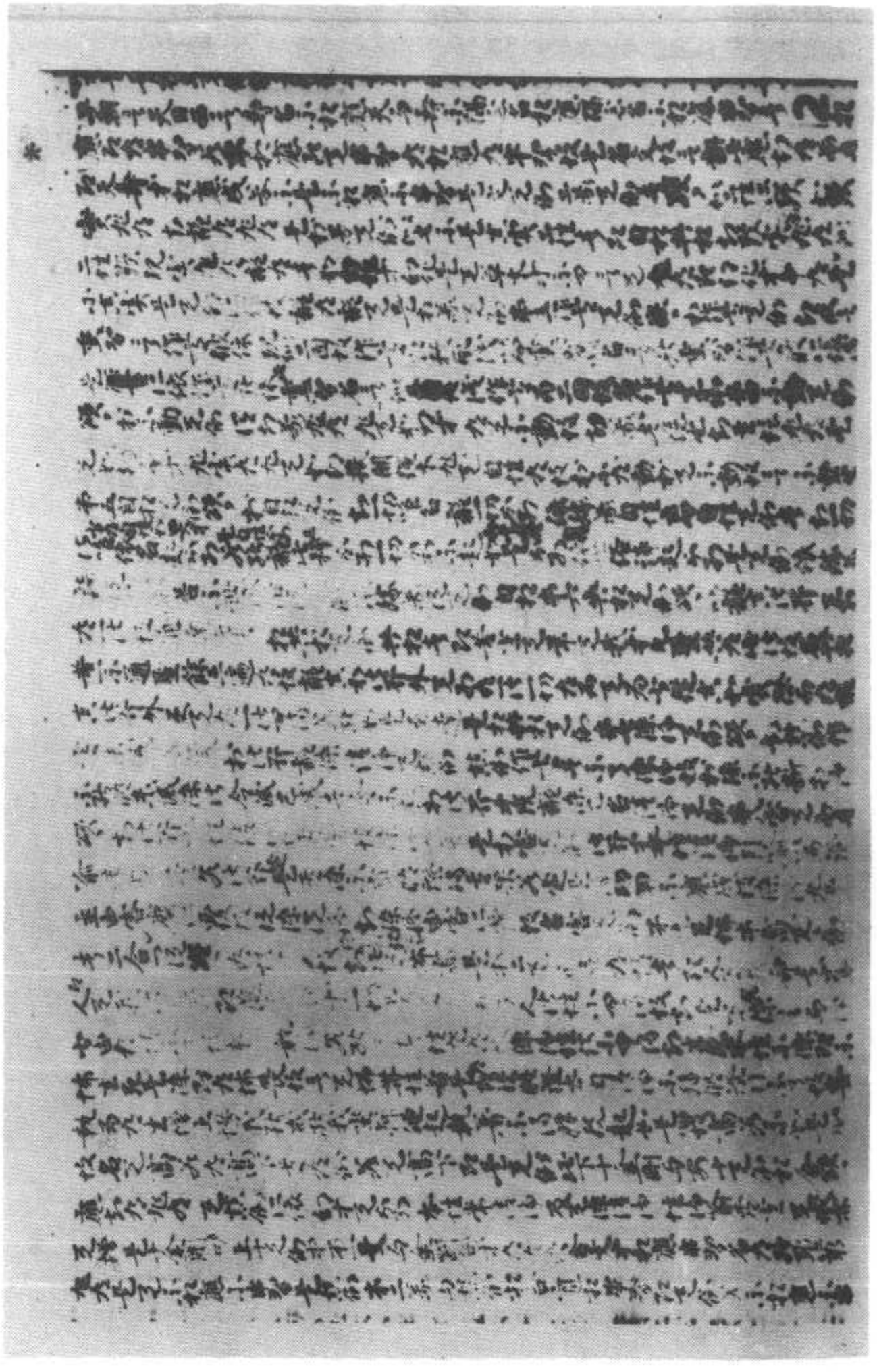


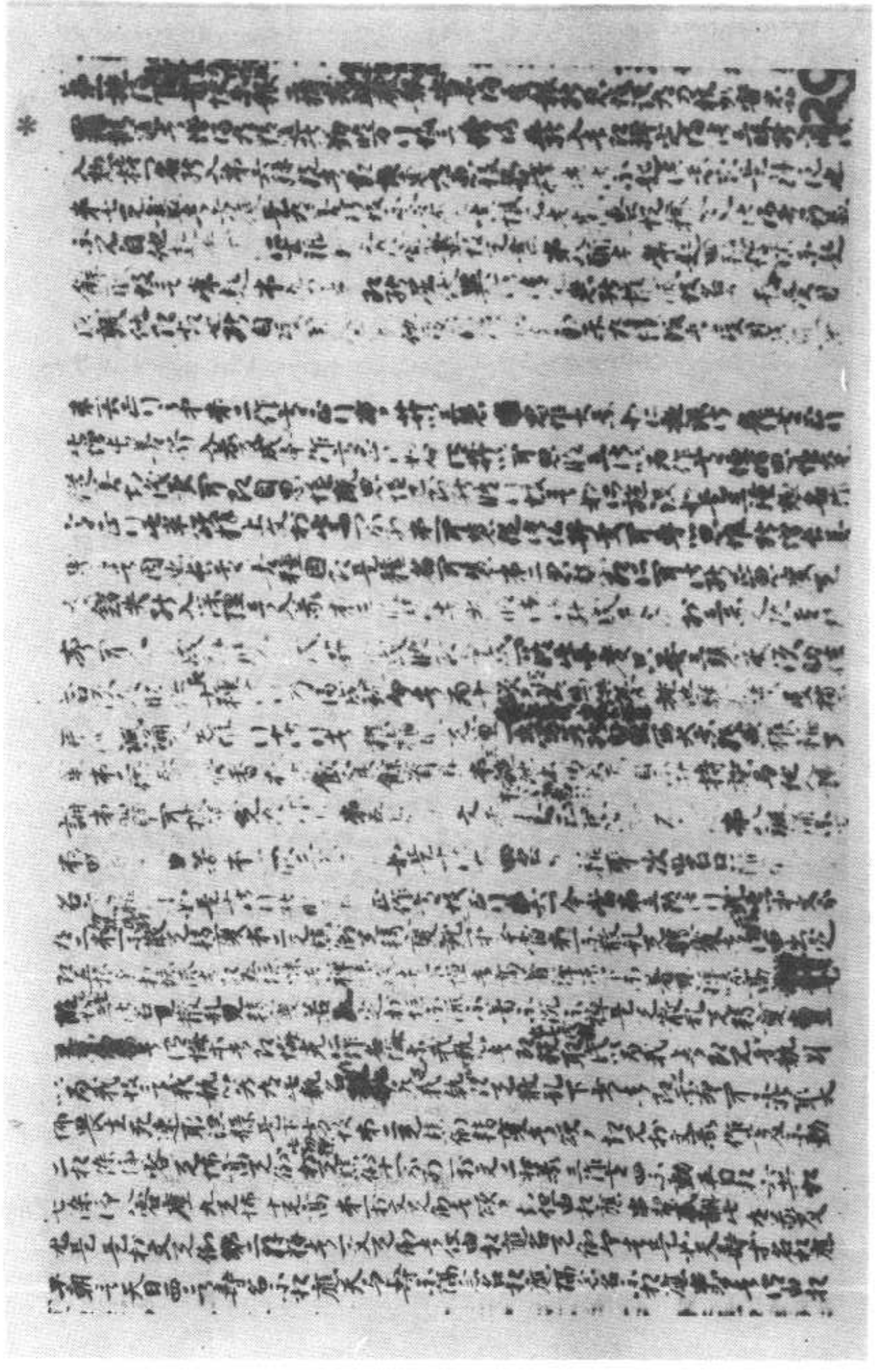


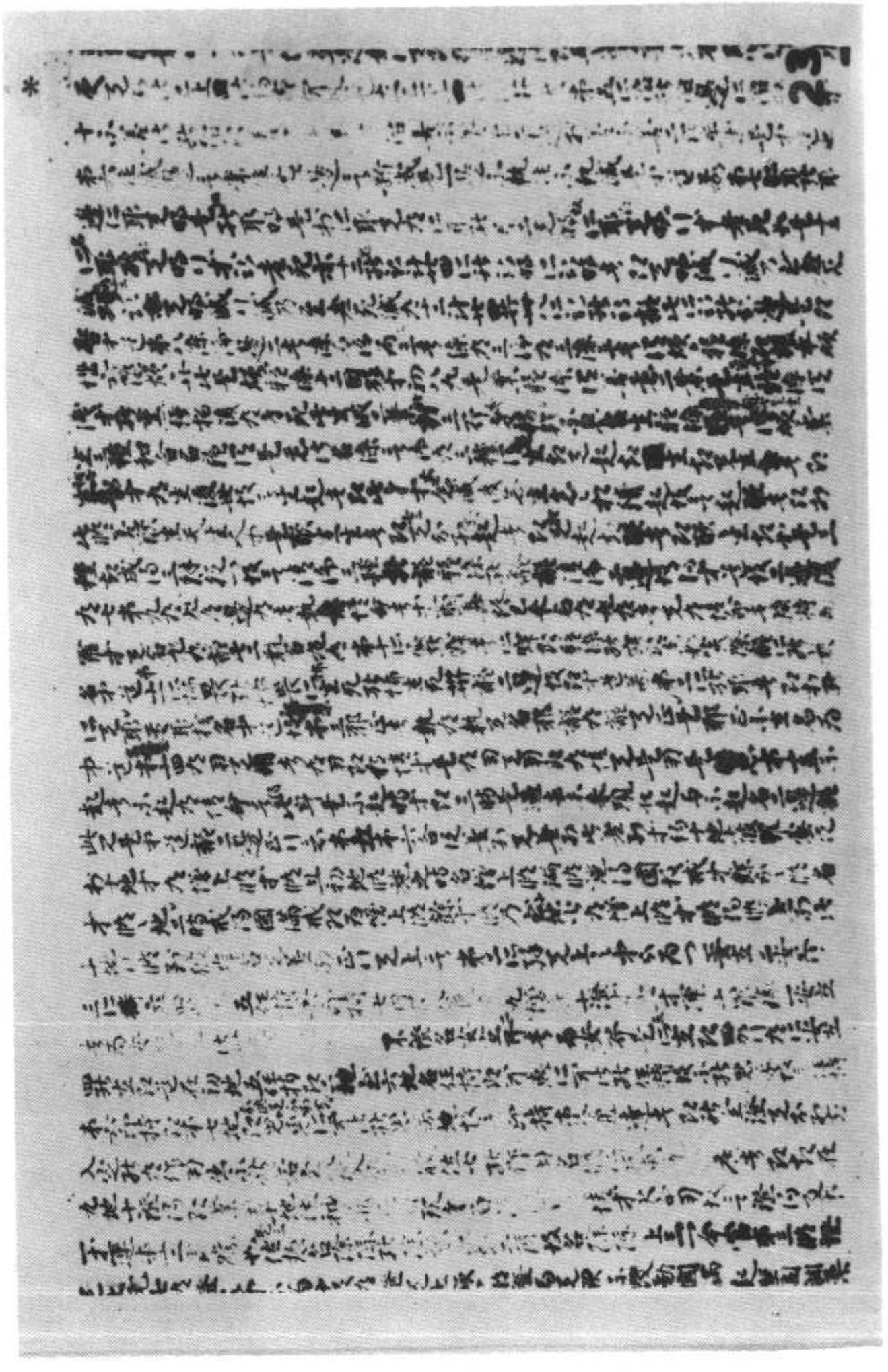


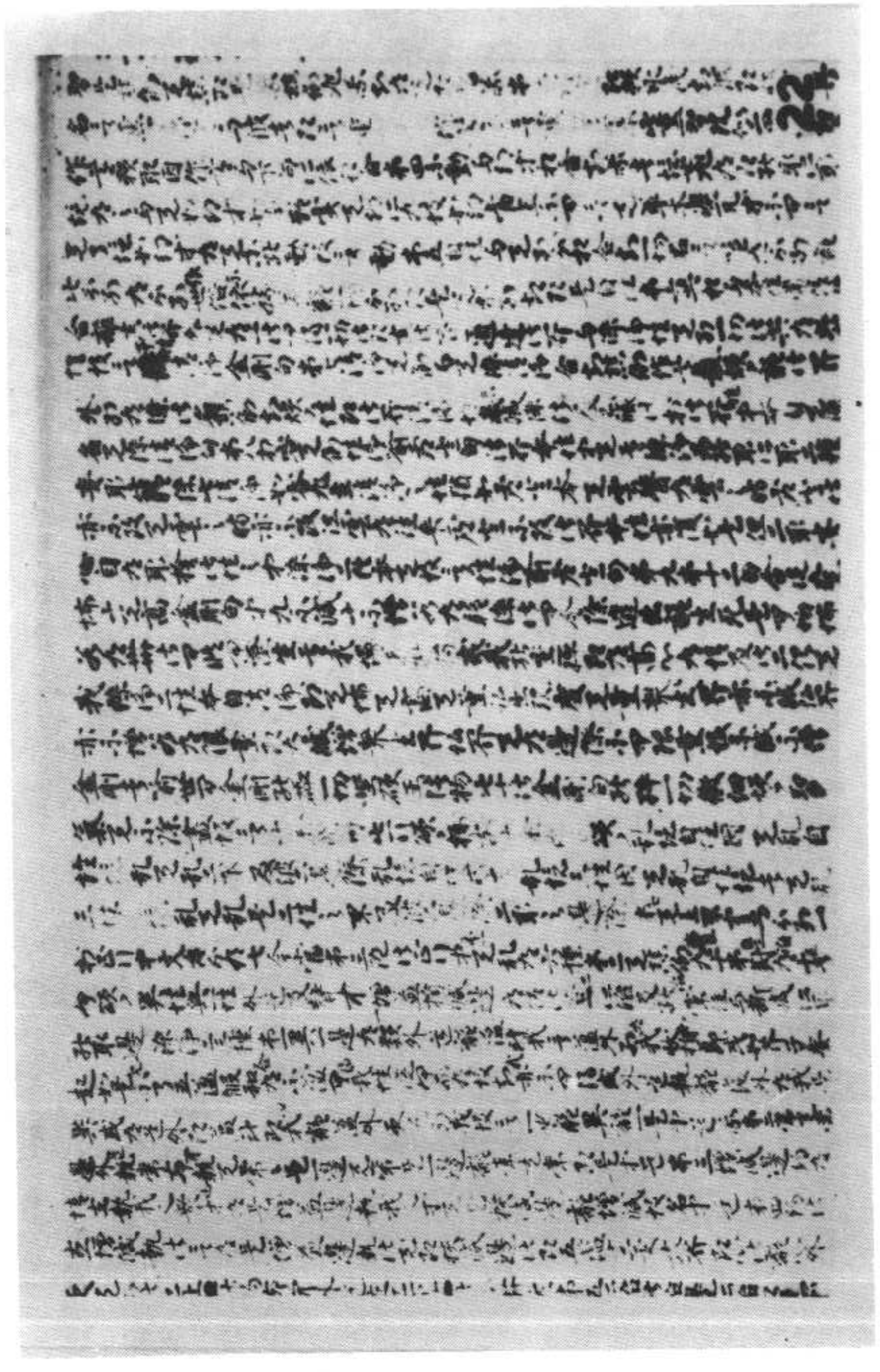


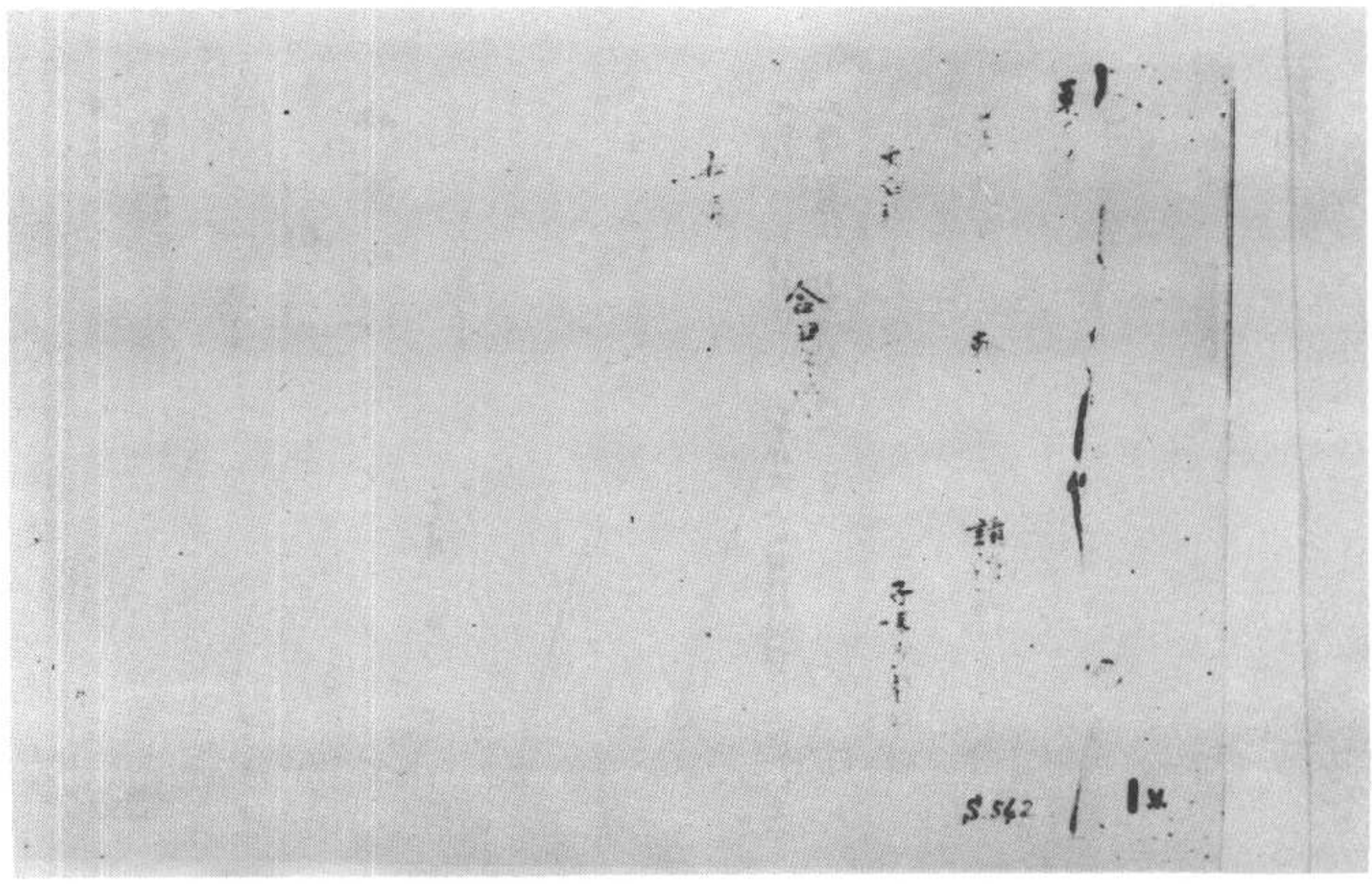


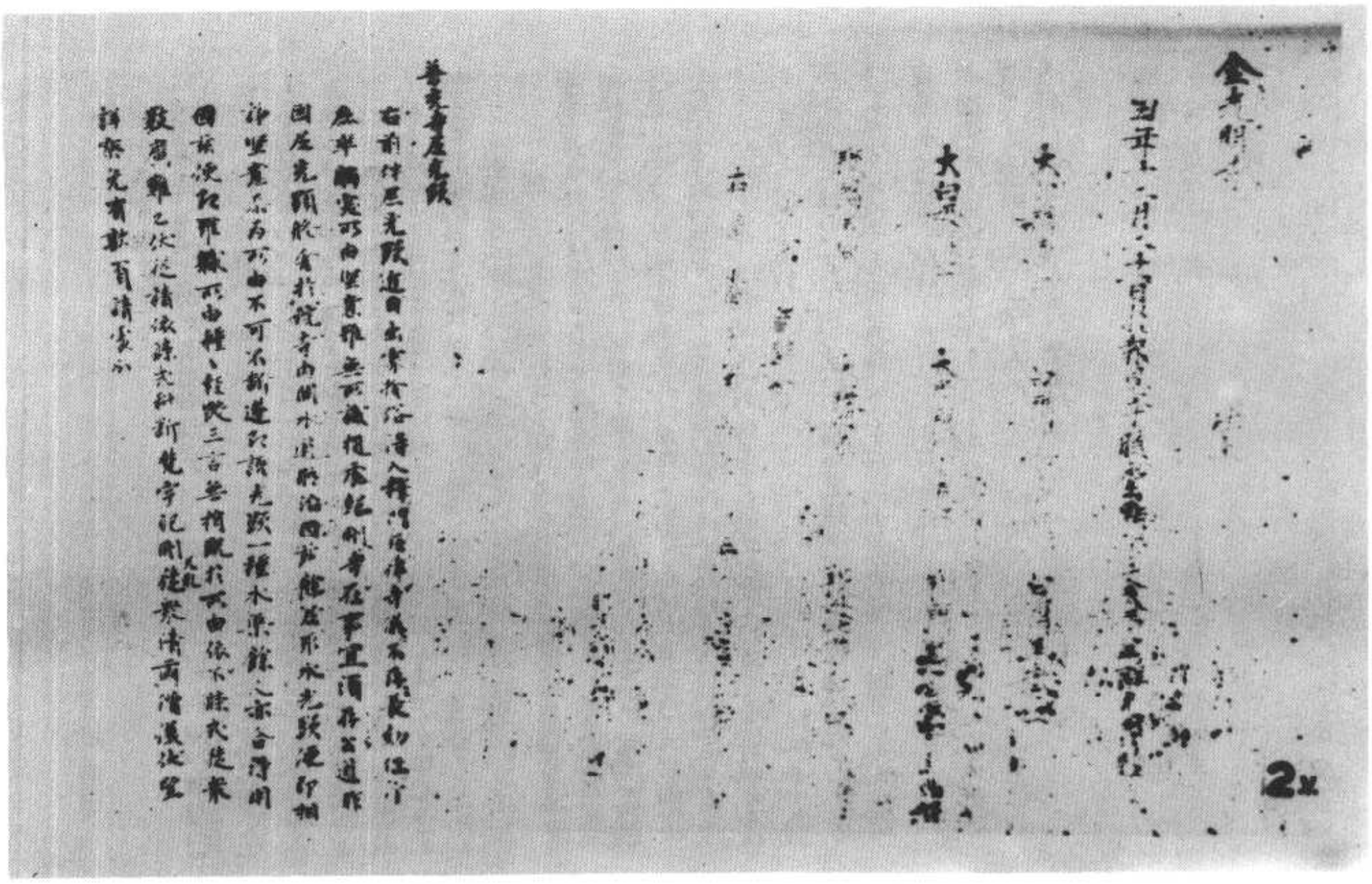






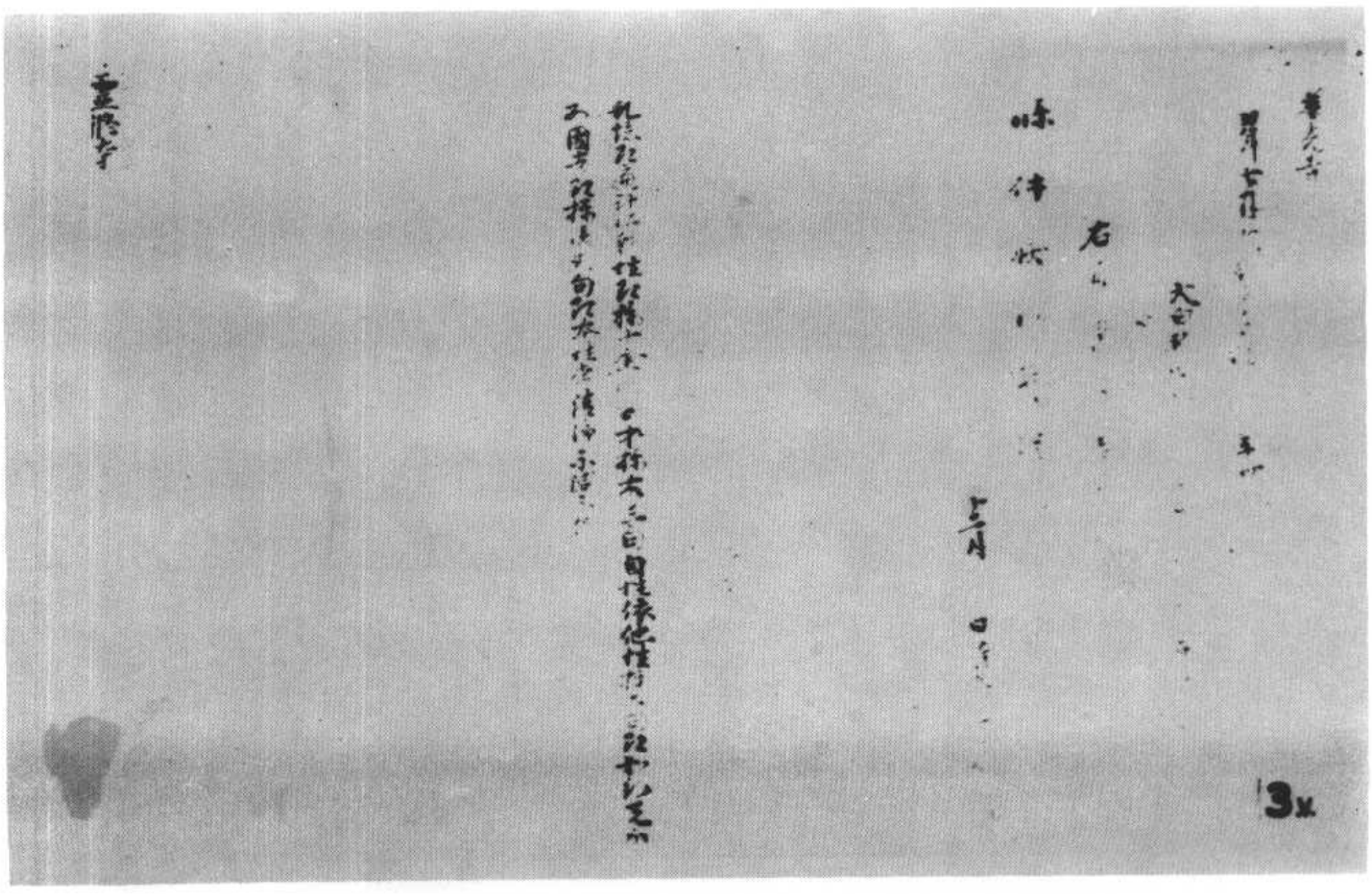


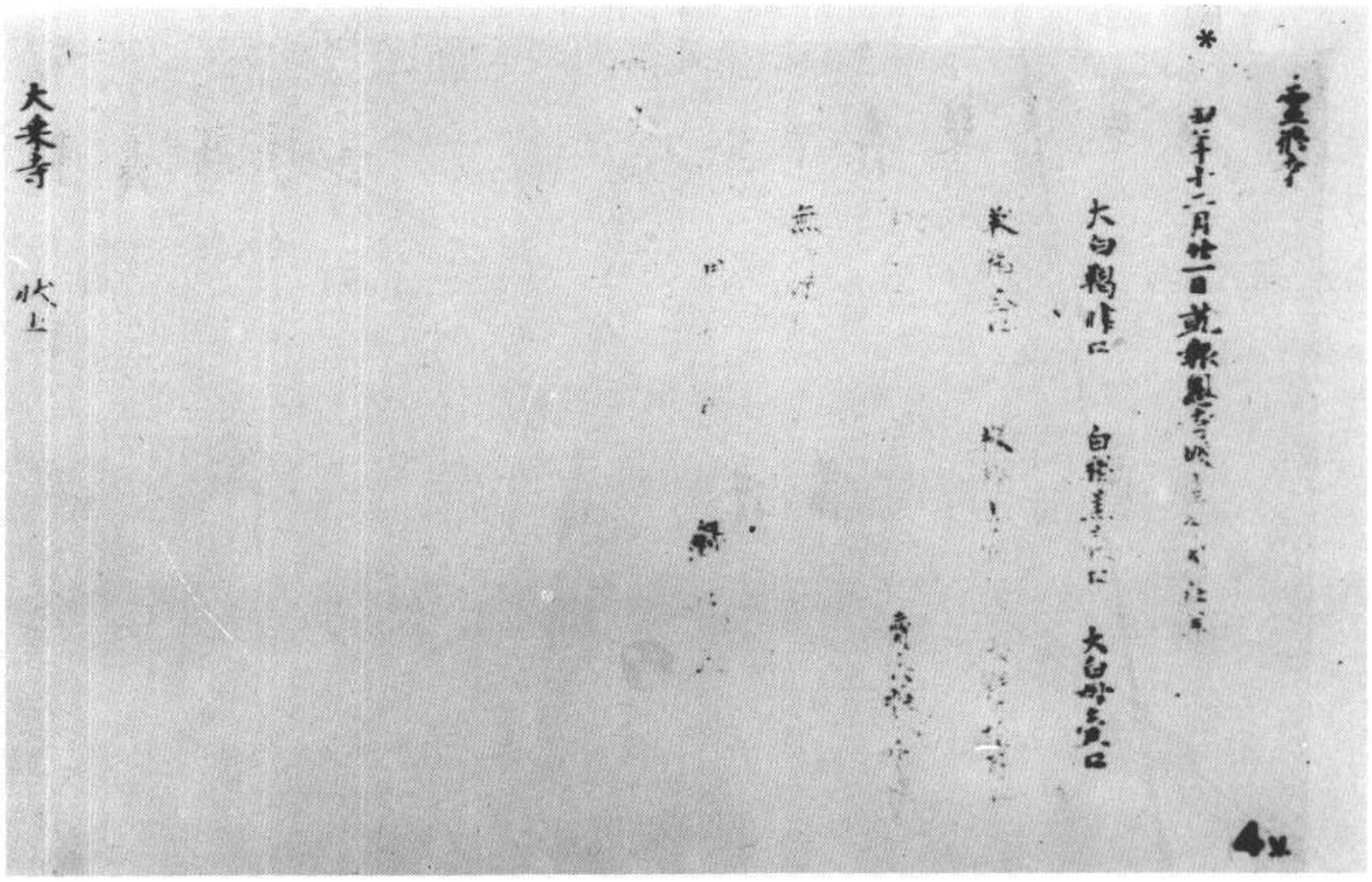




▲斯五四二號背面　金光明寺羊抄　堅意申請處分尼光顯狀

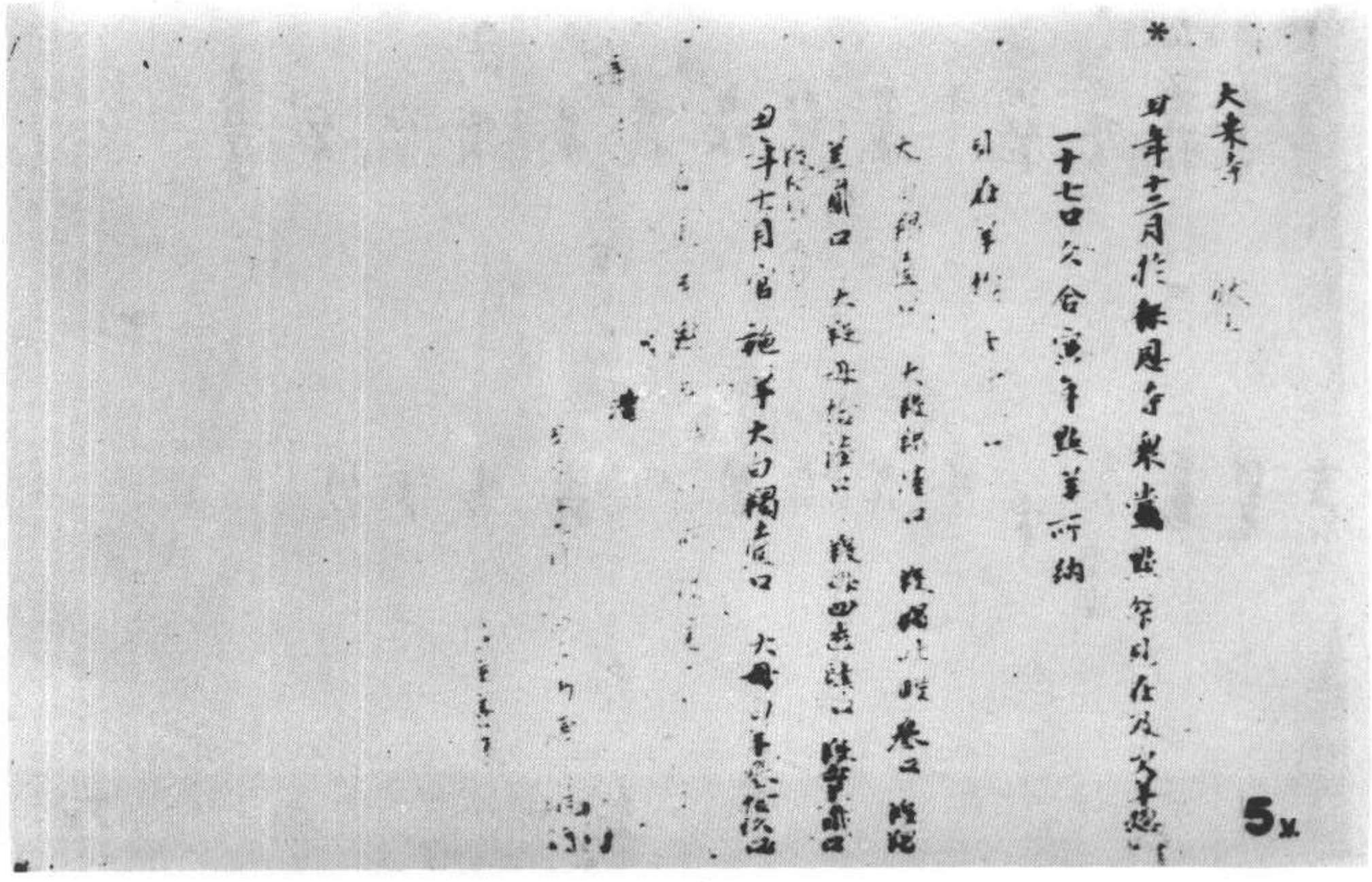
▼斯五四二號背面　普光寺狀上佛羊册口

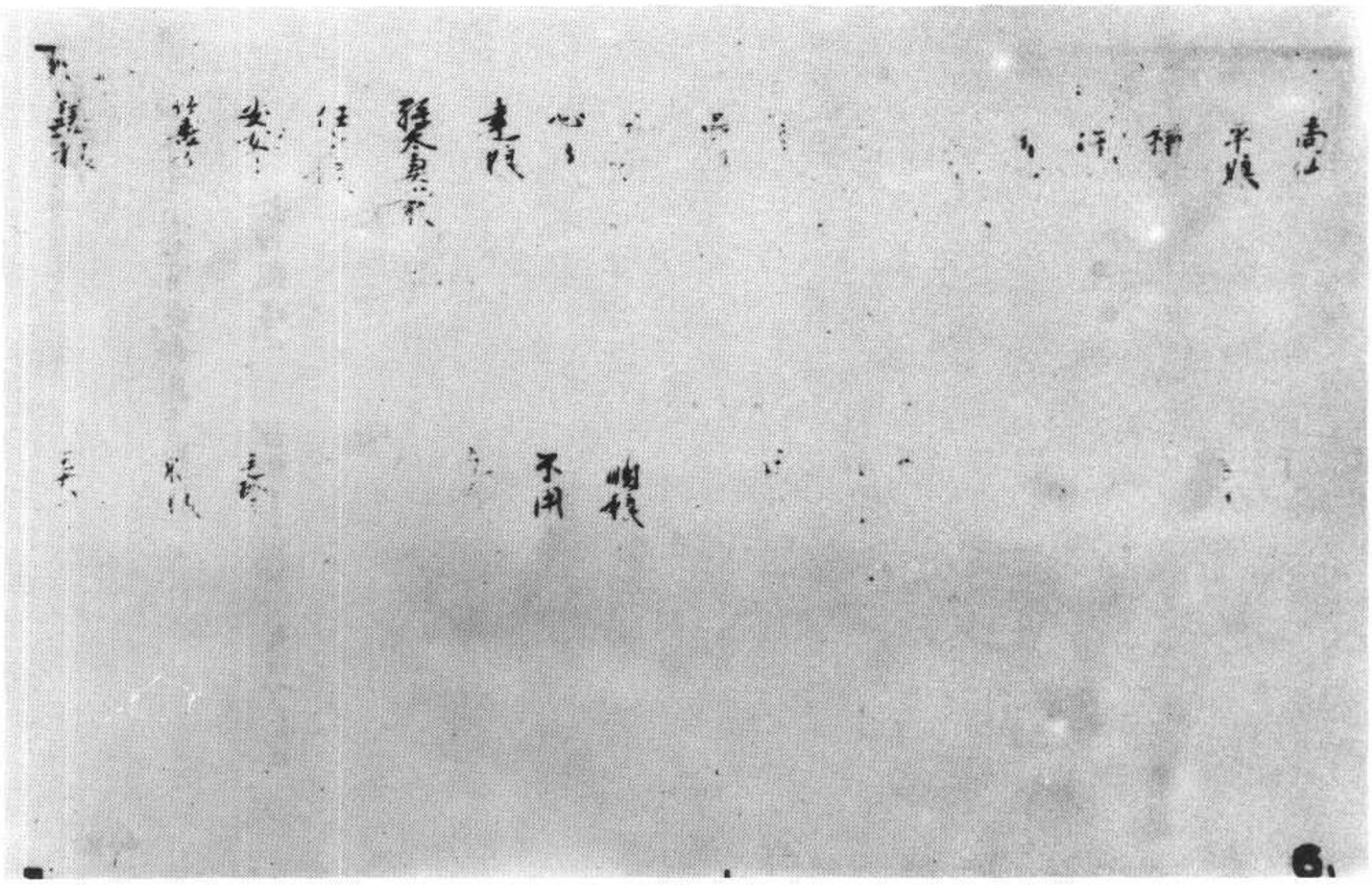




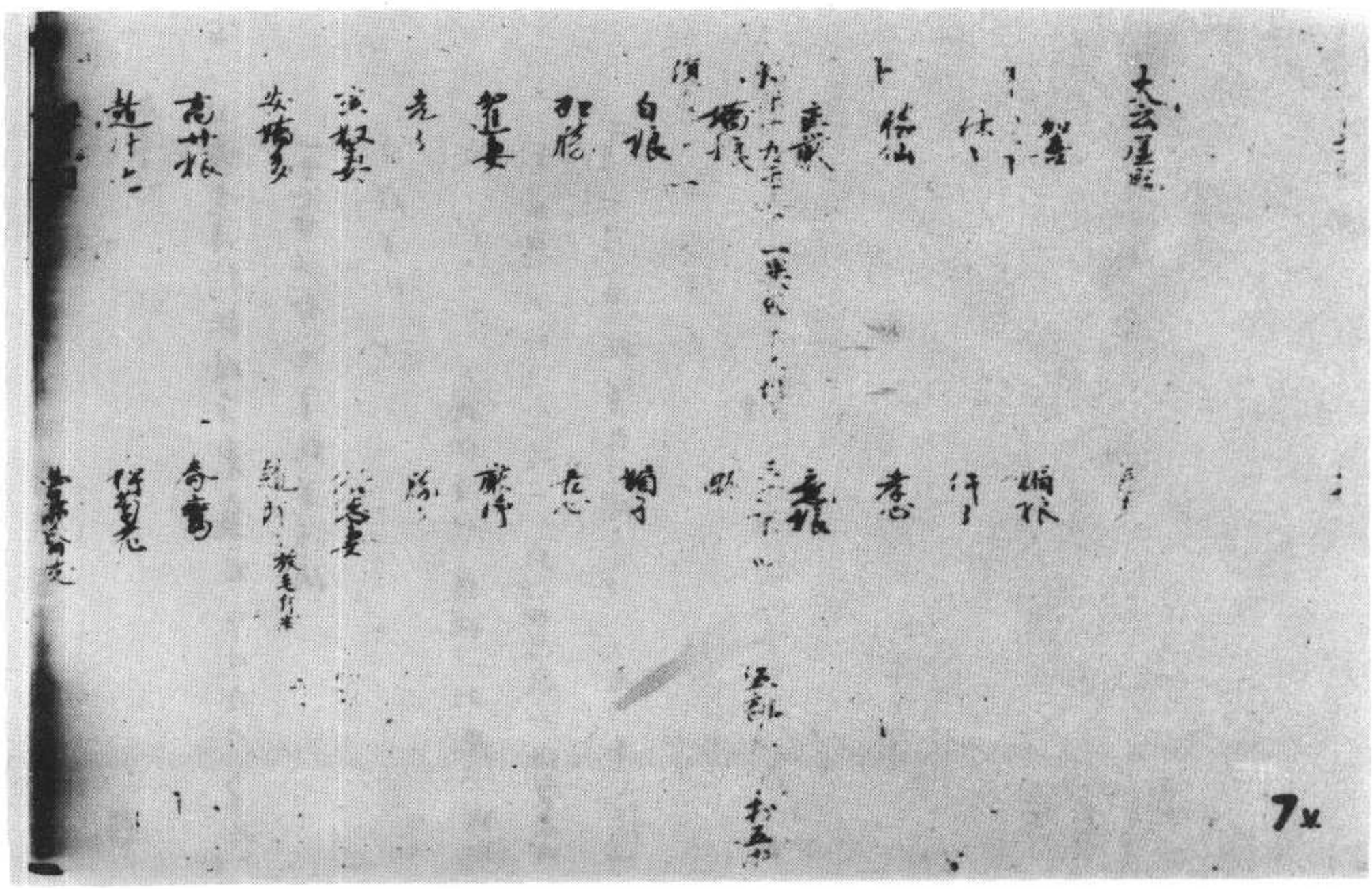
▲斯五四二號背面　靈修寺羊口賬

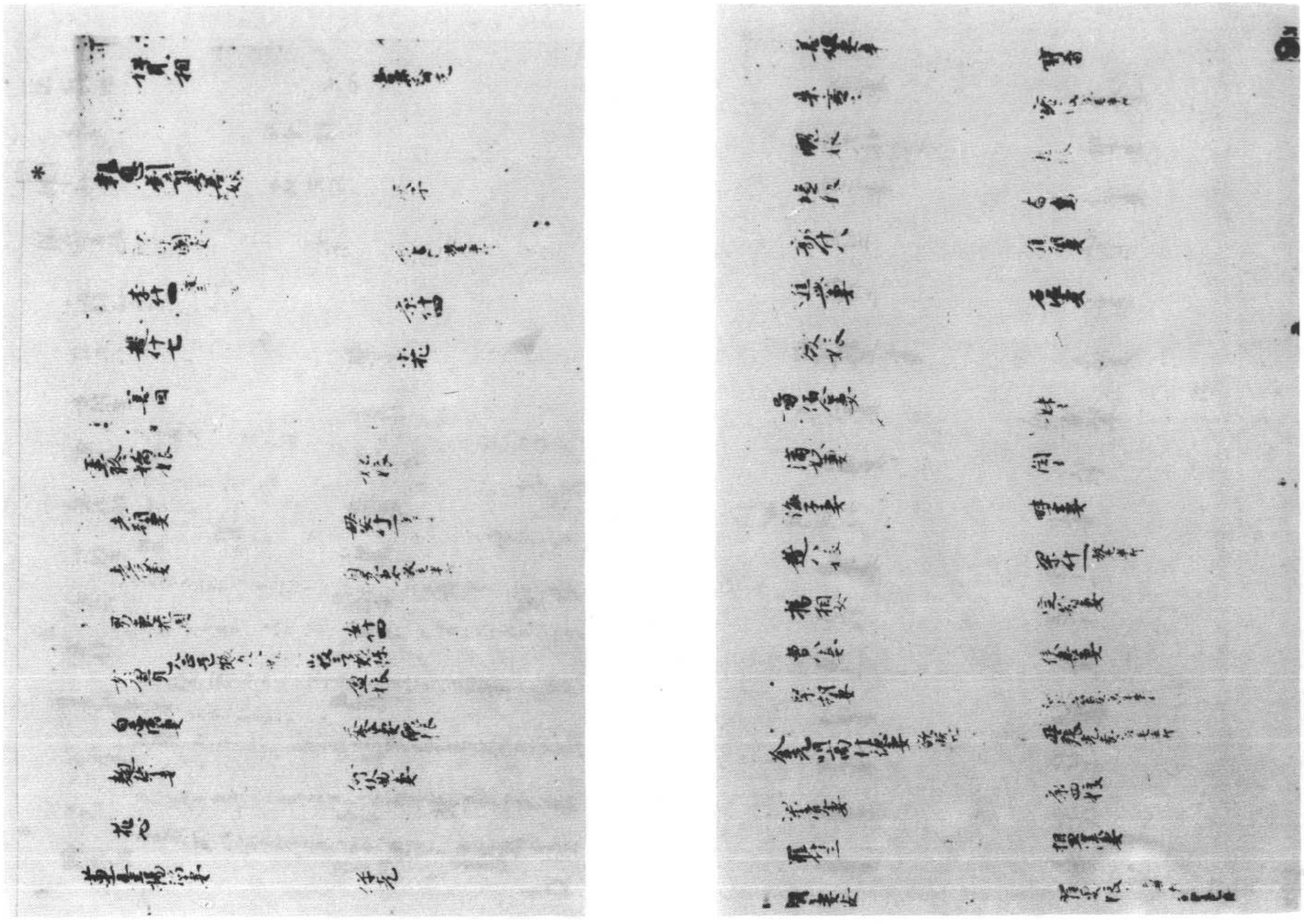
▼斯五四二號背面　大乘寺羊口賬

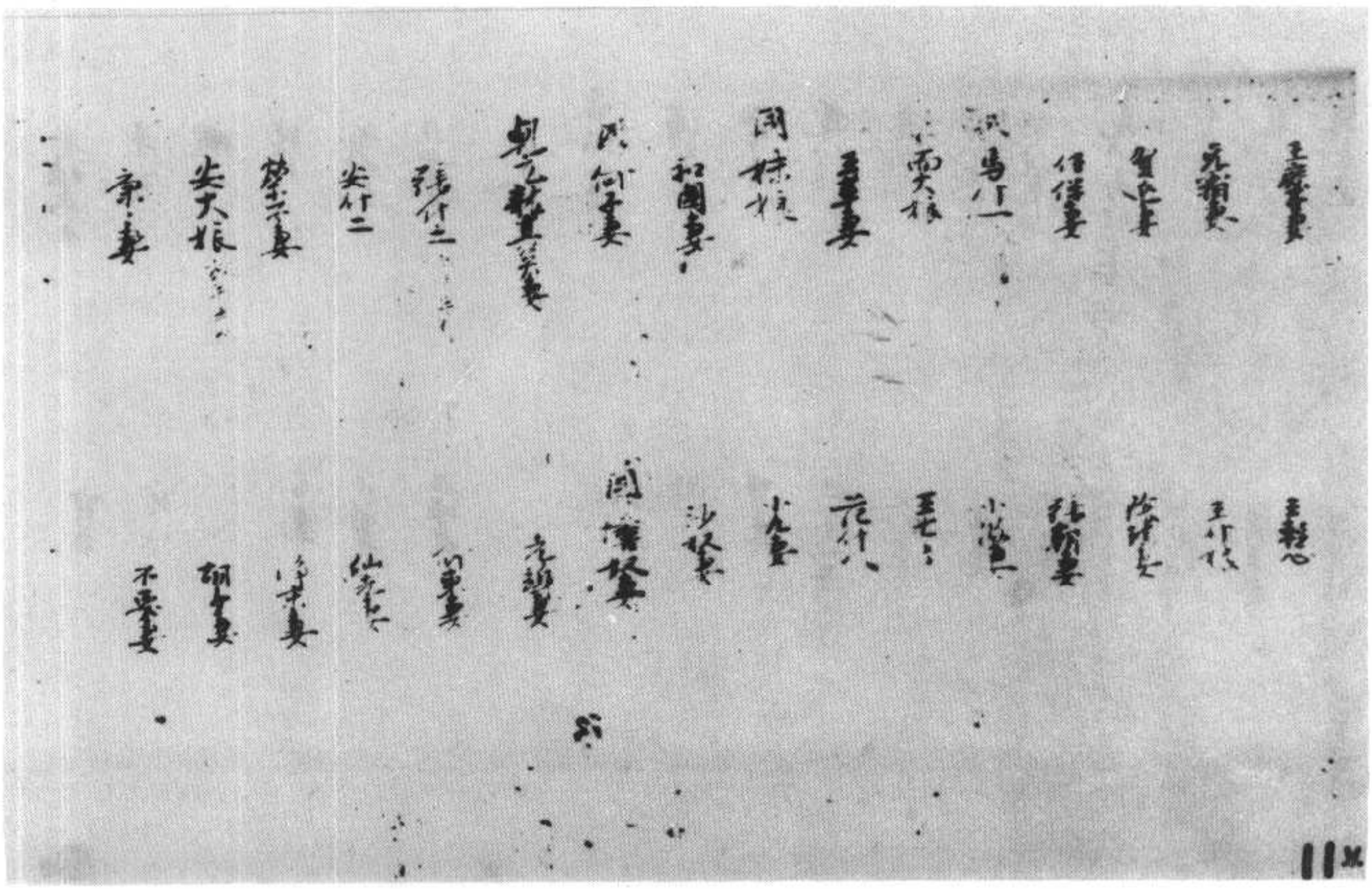


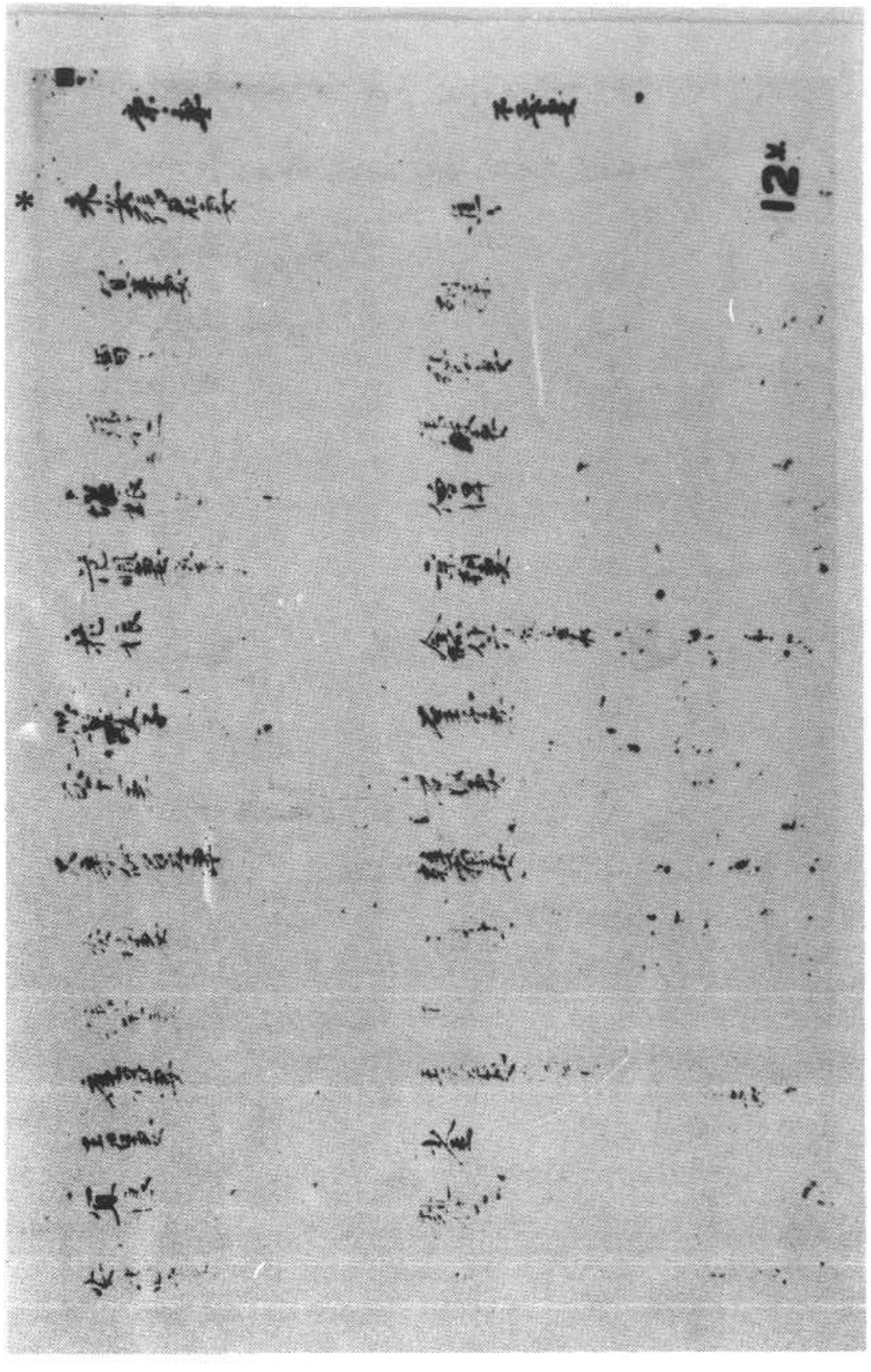


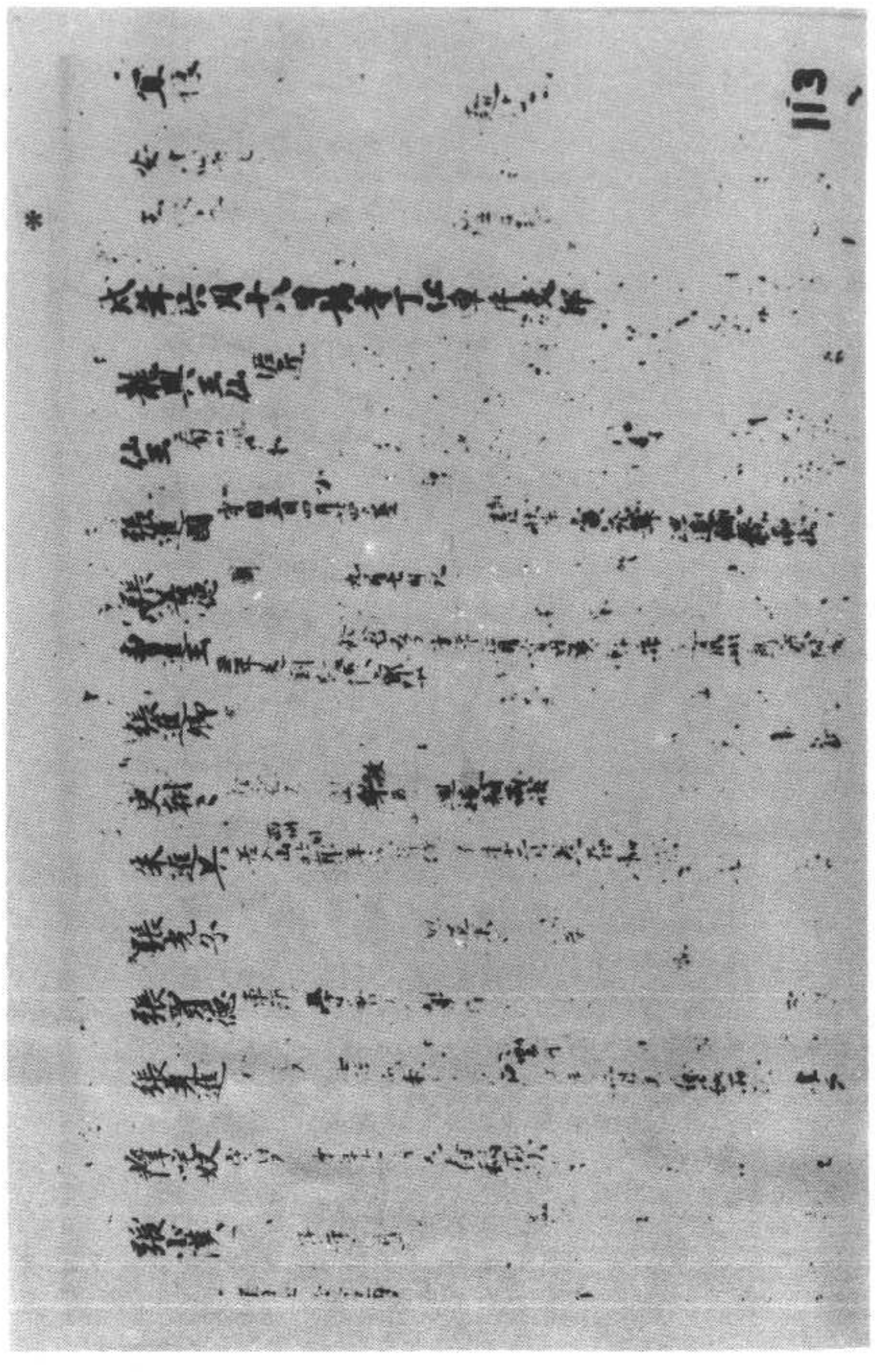
斯五四二號背面　敦煌各寺僧尼簿錄

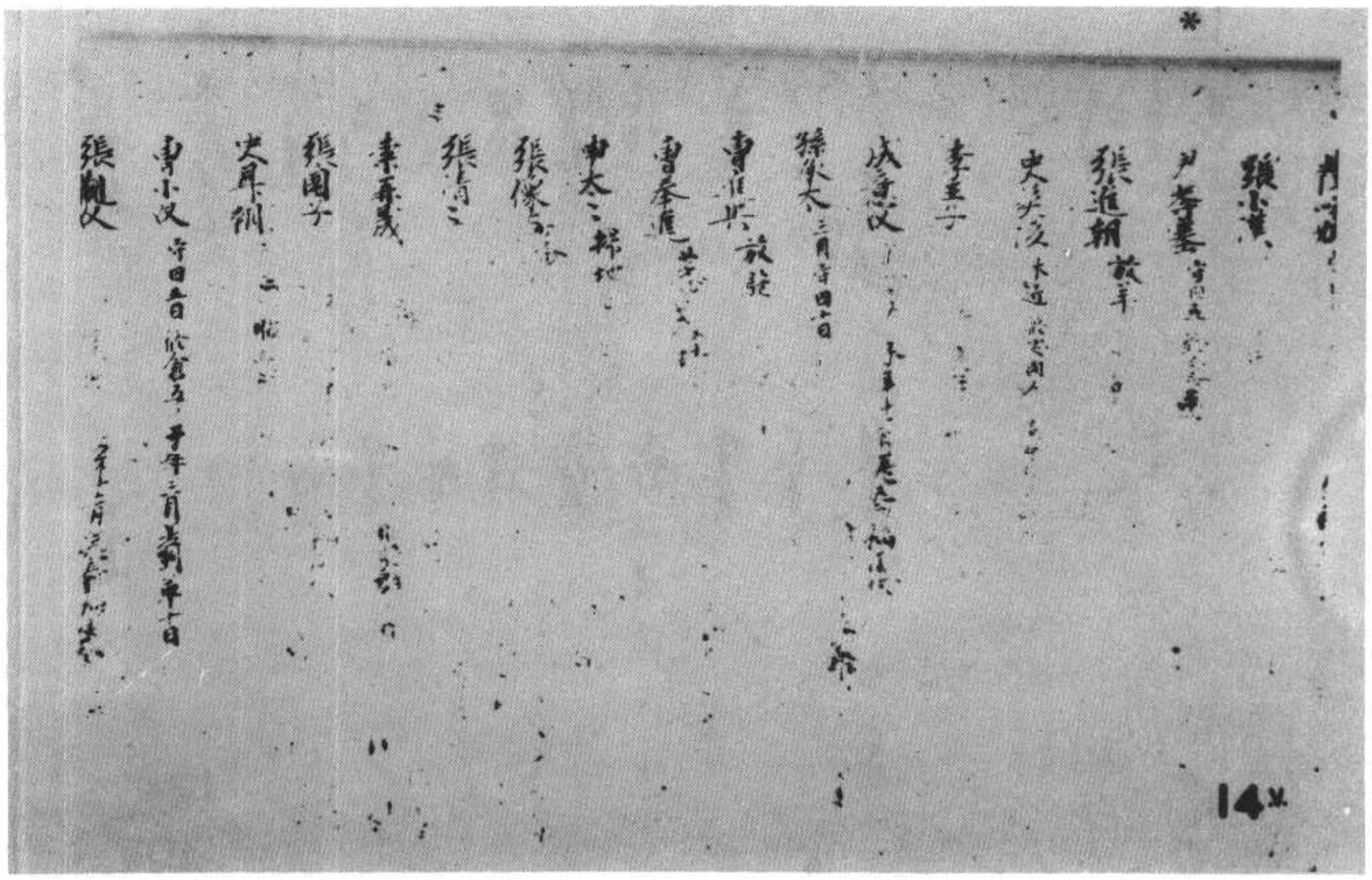


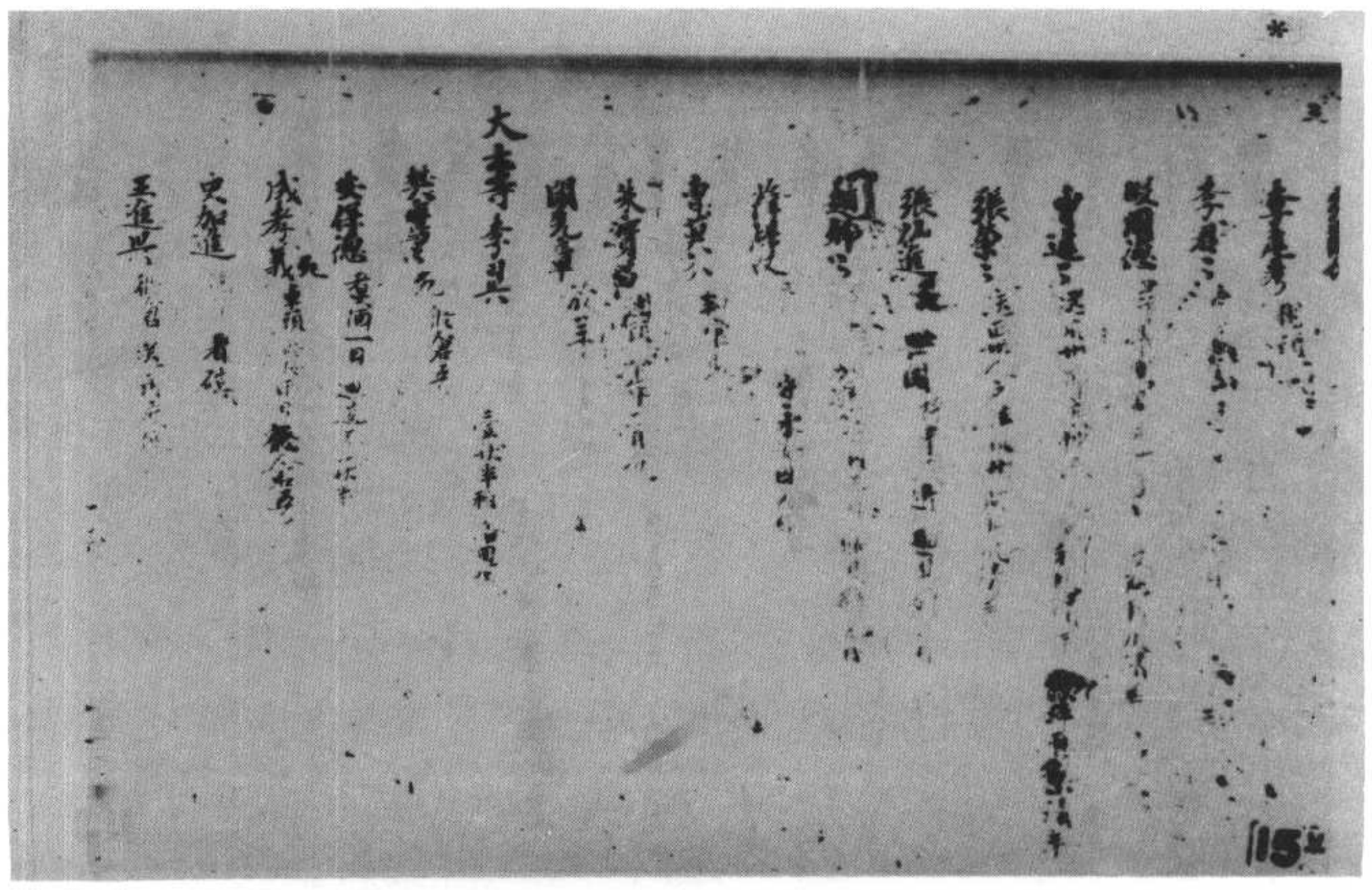


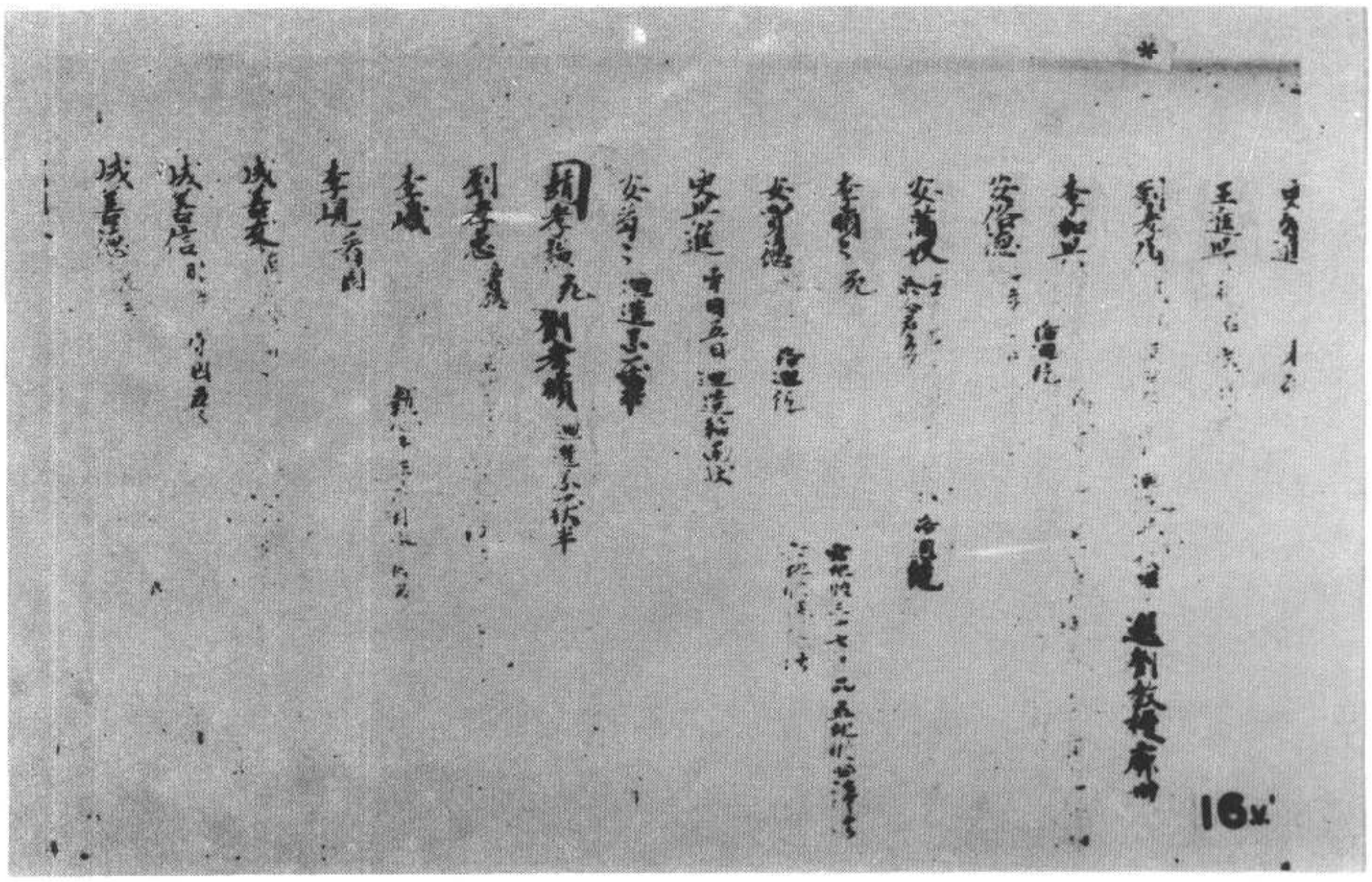


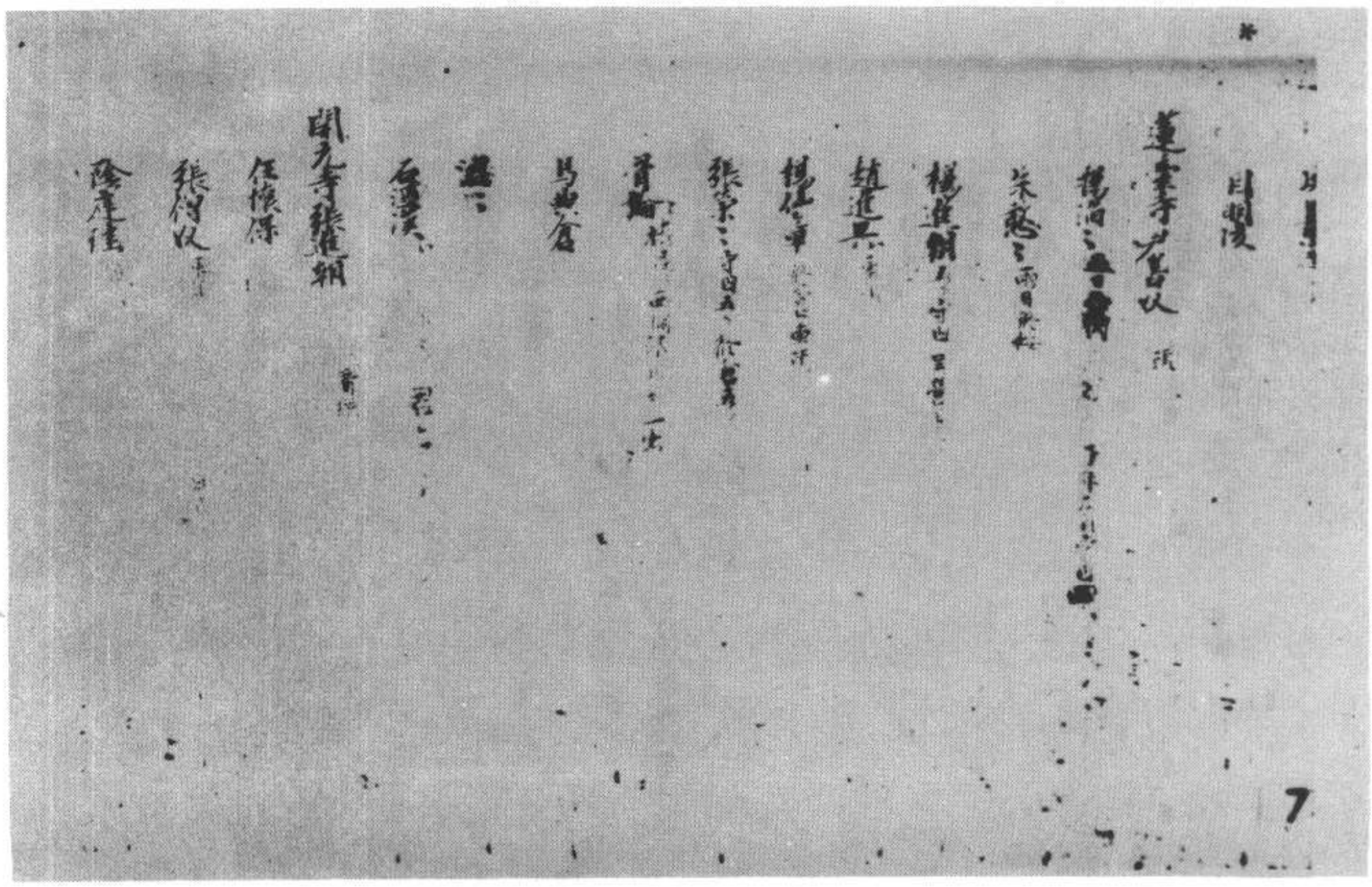


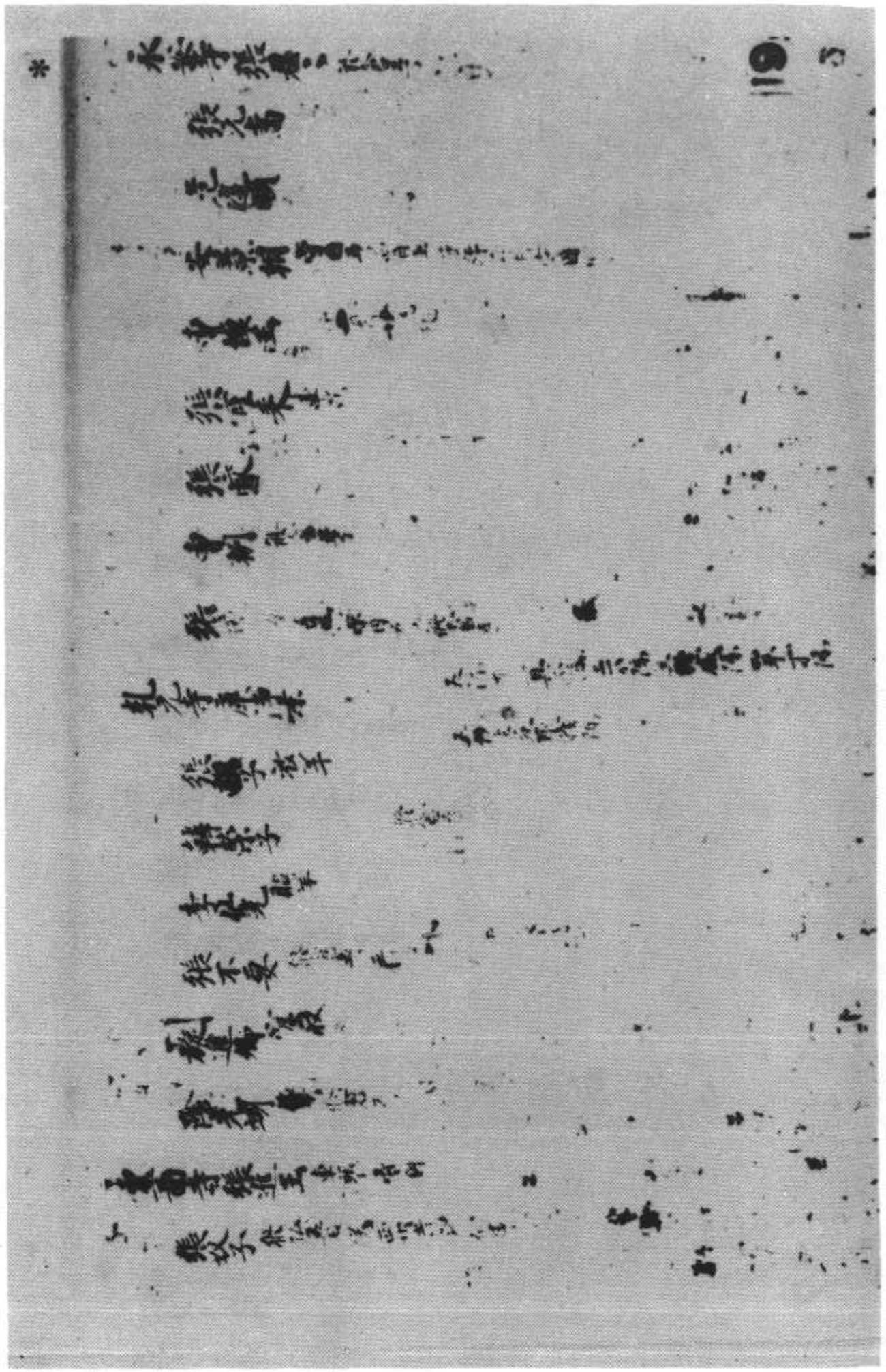


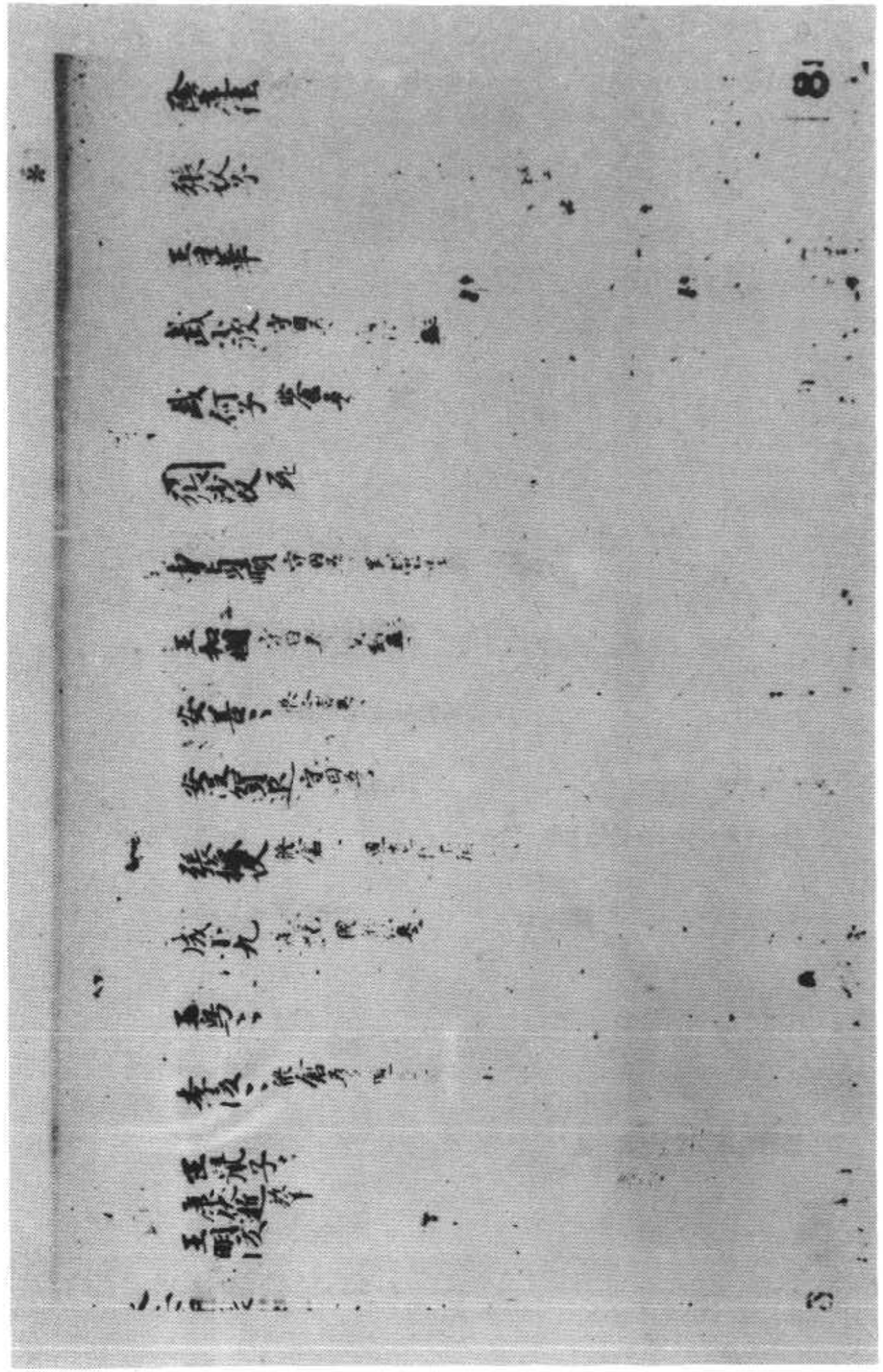










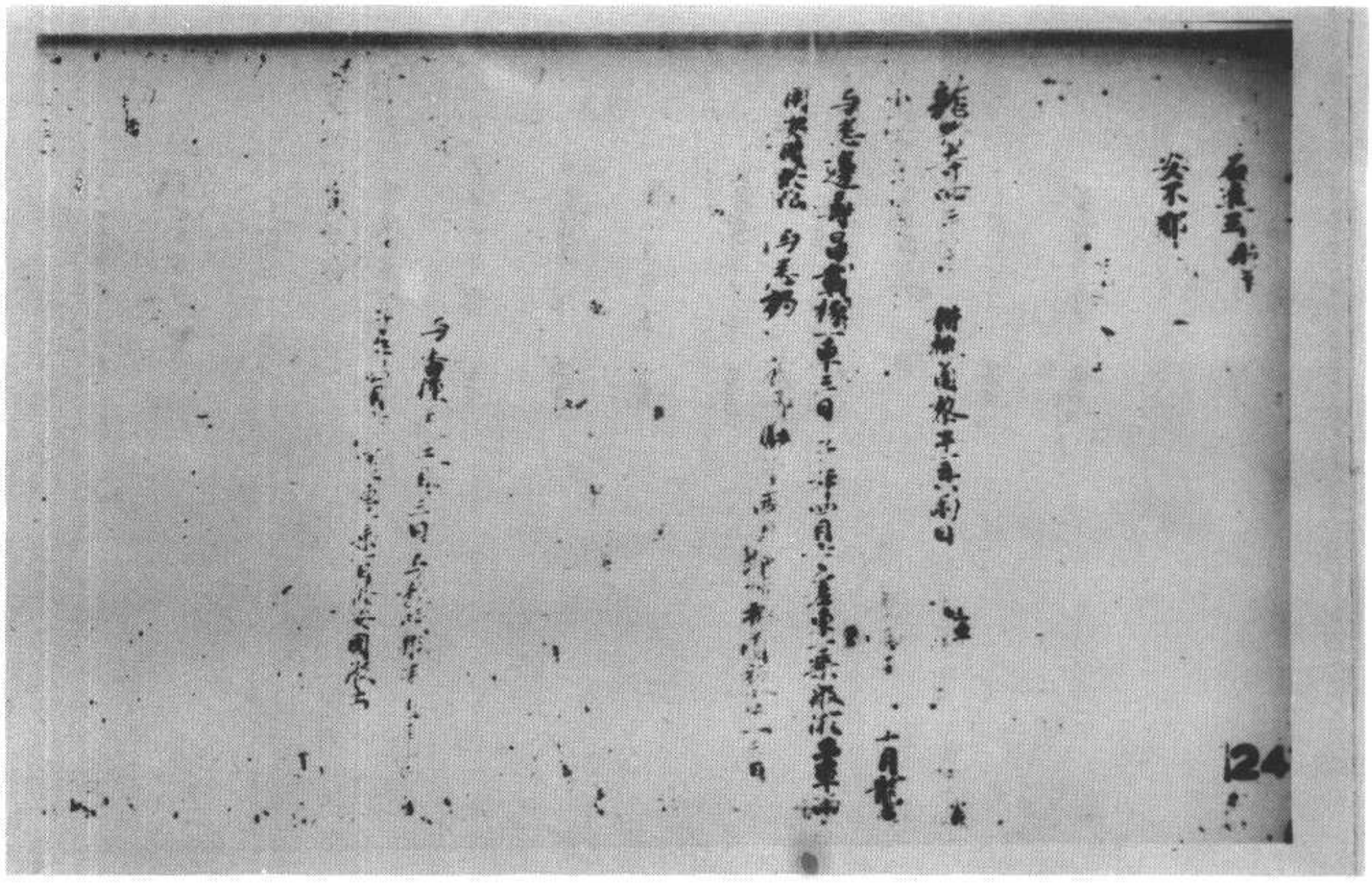


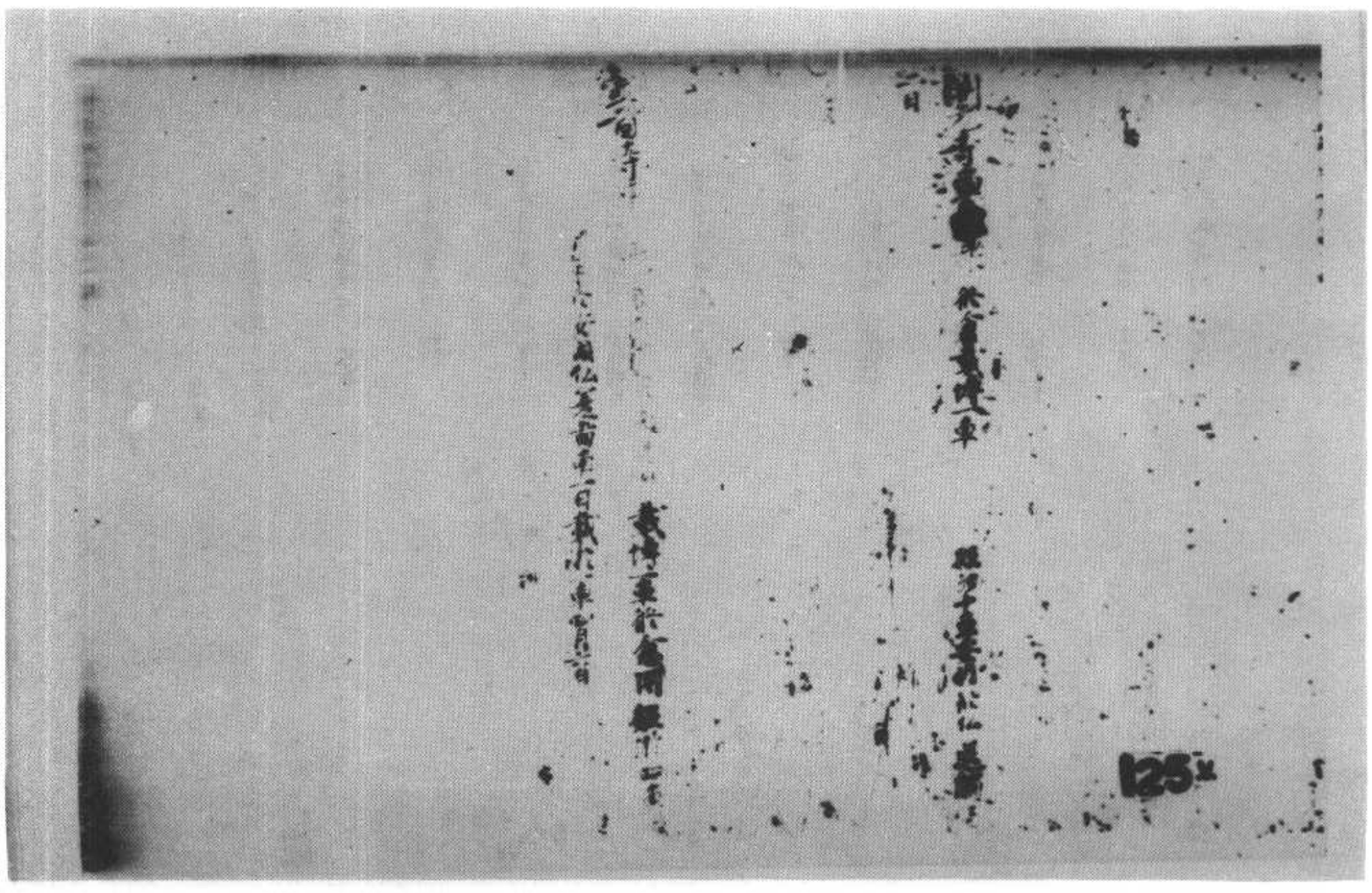
20x

21x

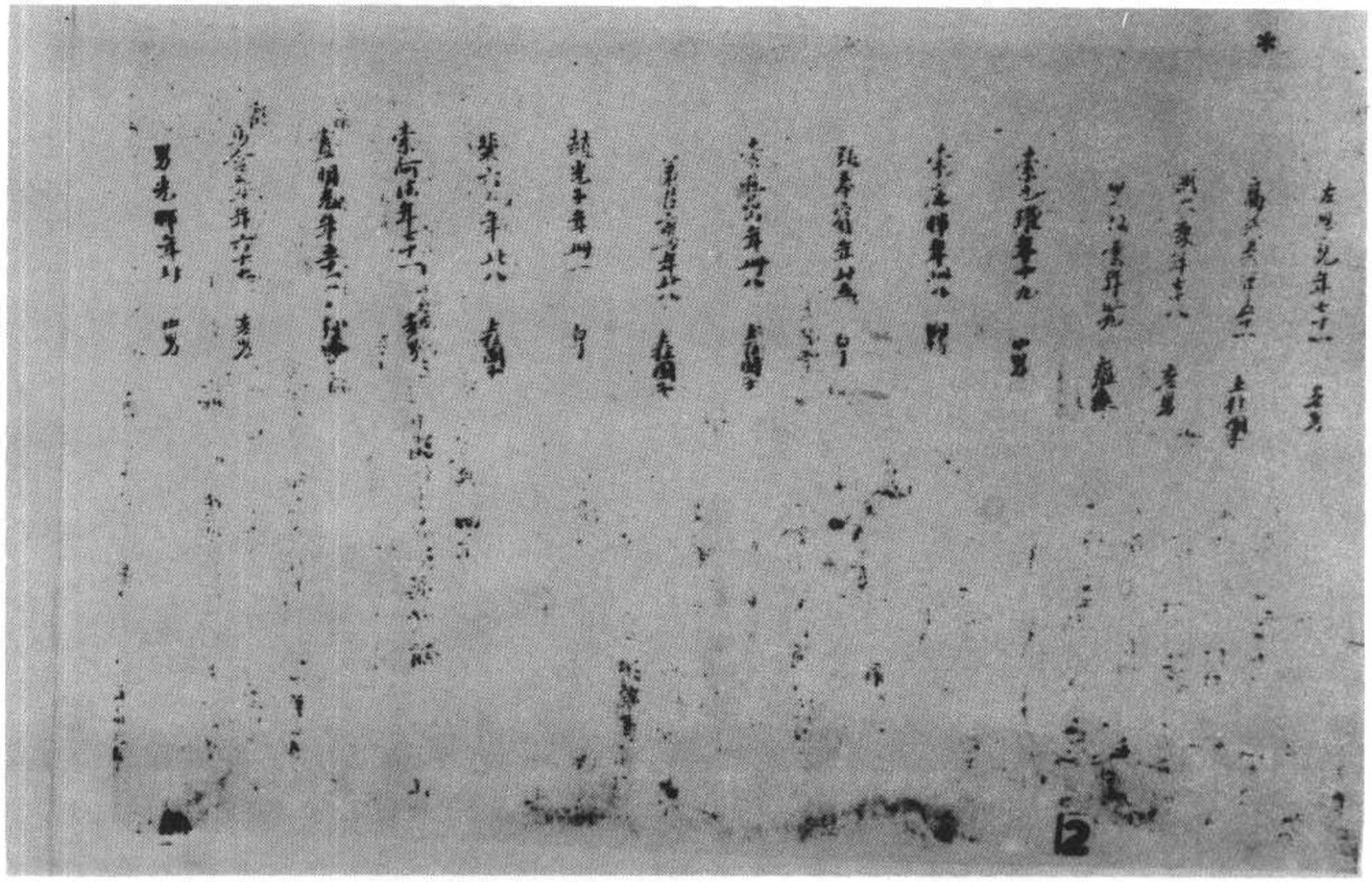
22ウ

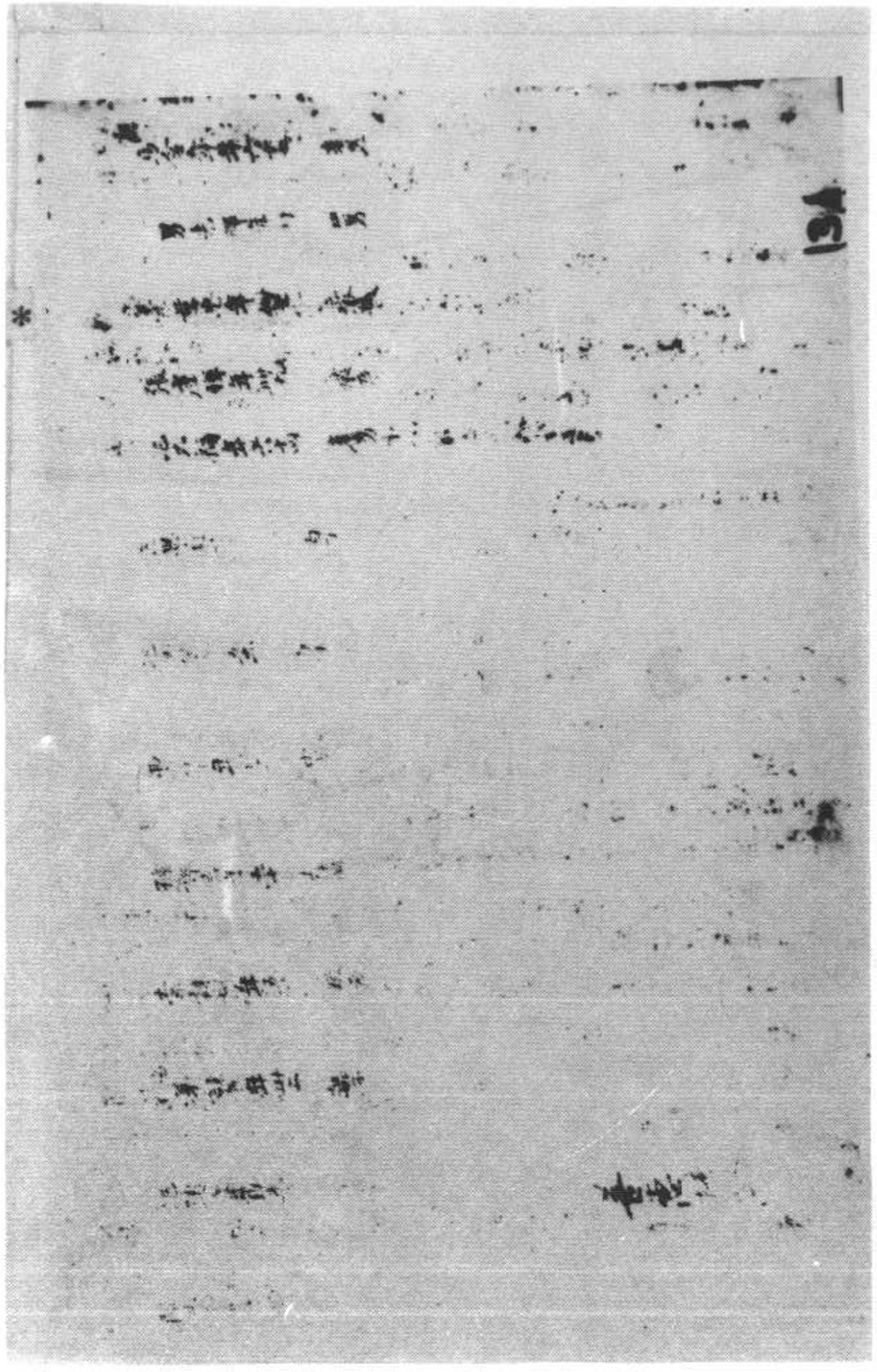
23ウ

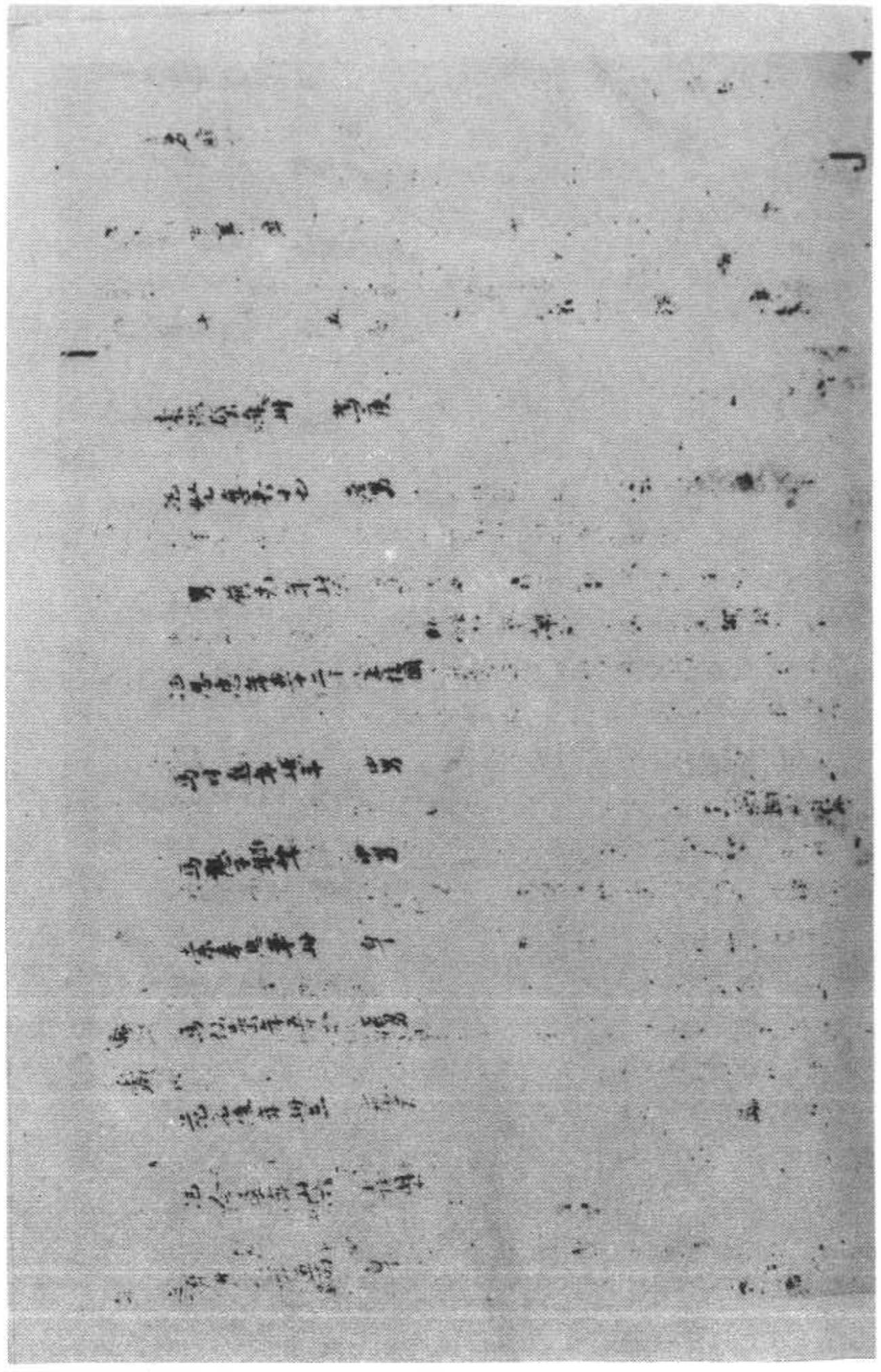


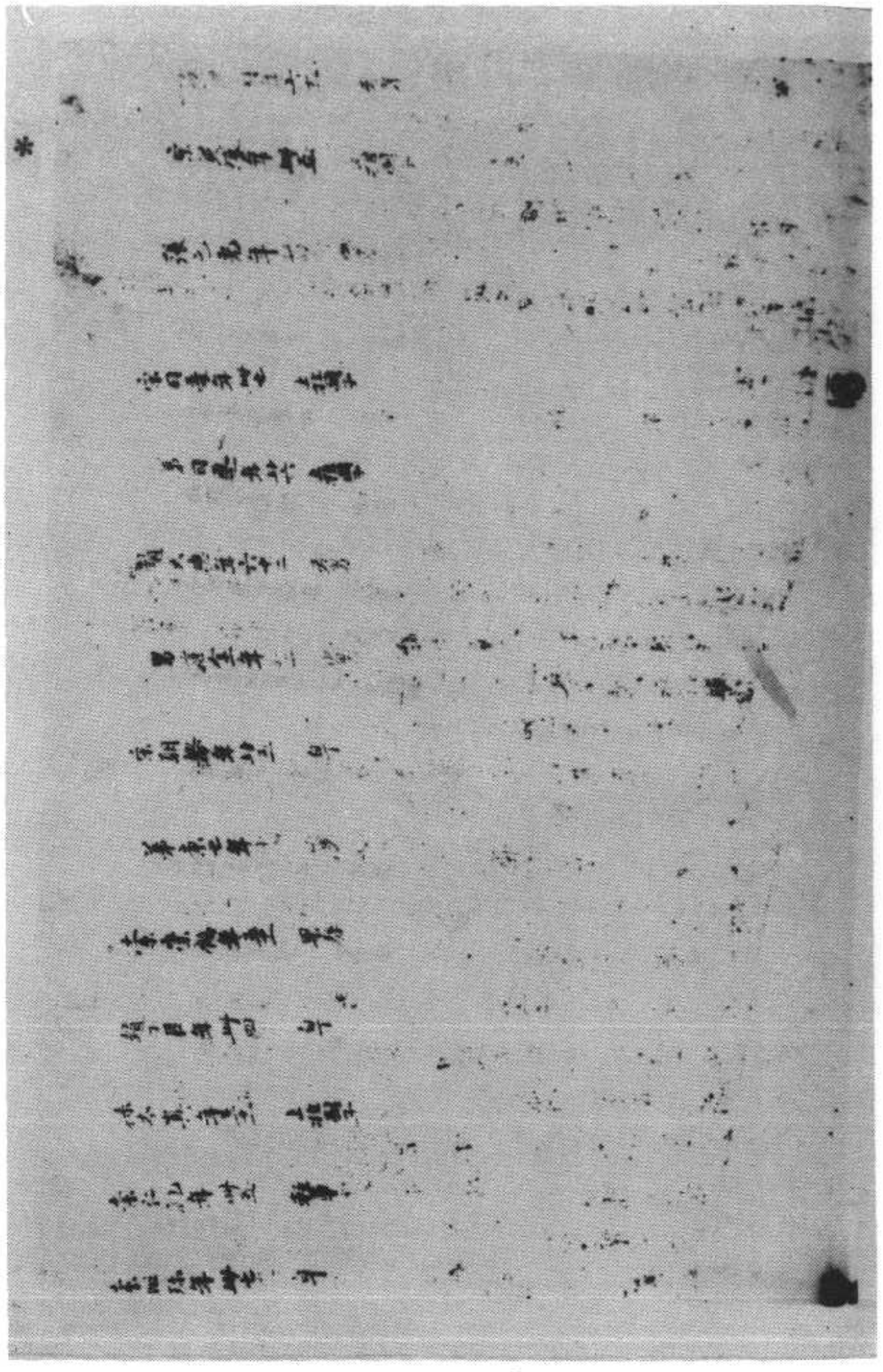


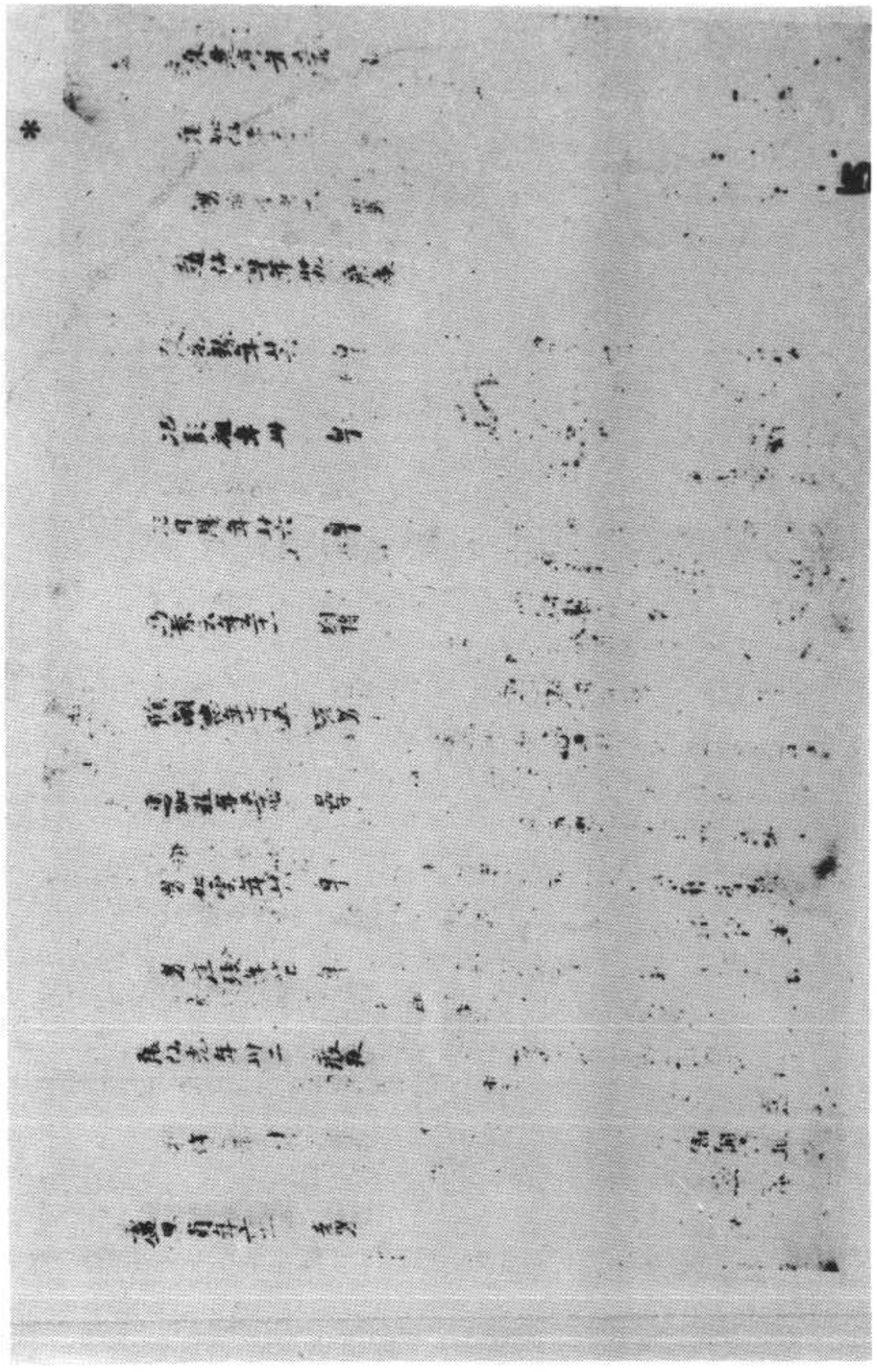
籍丁　號三四五斯

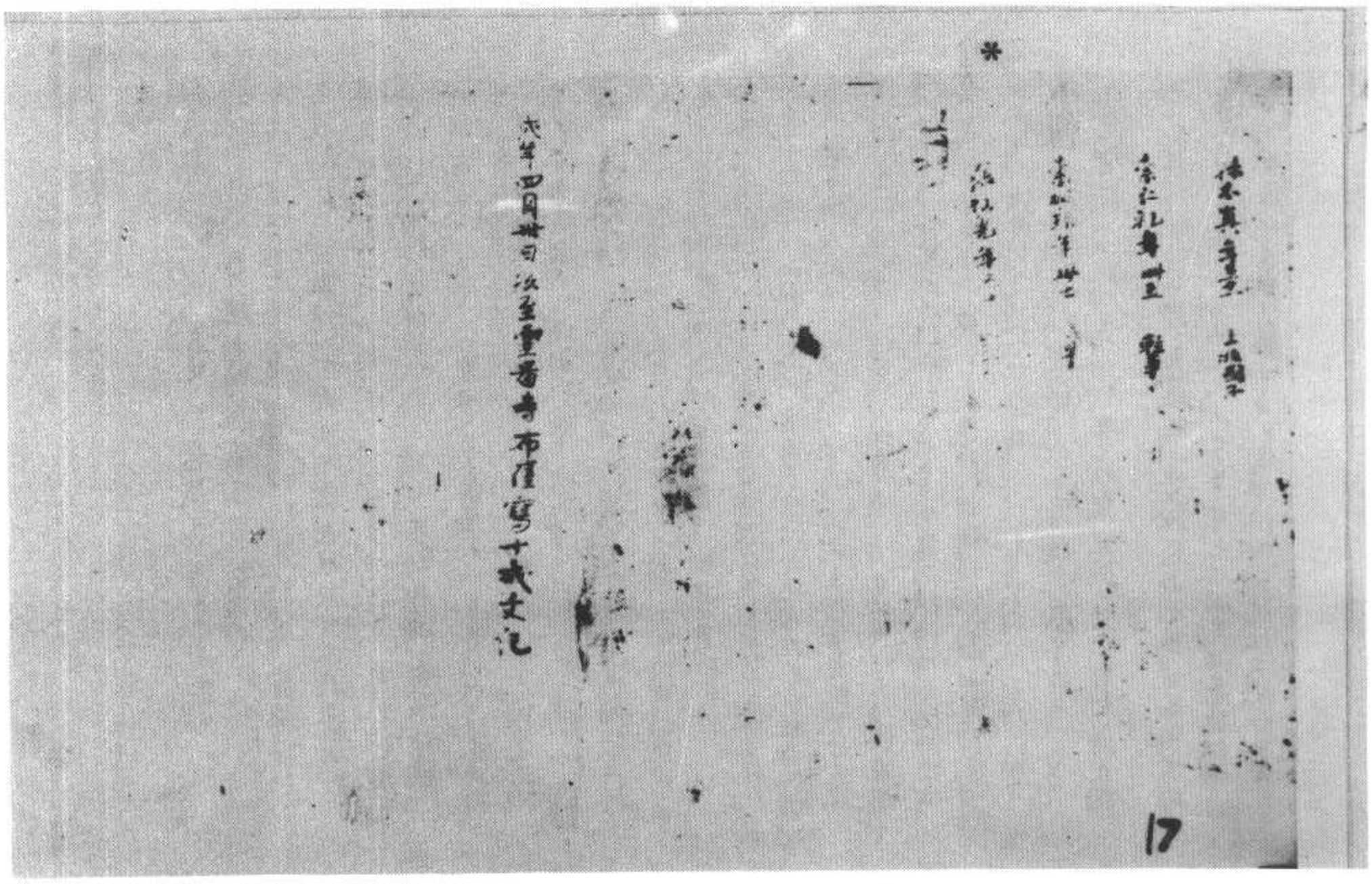




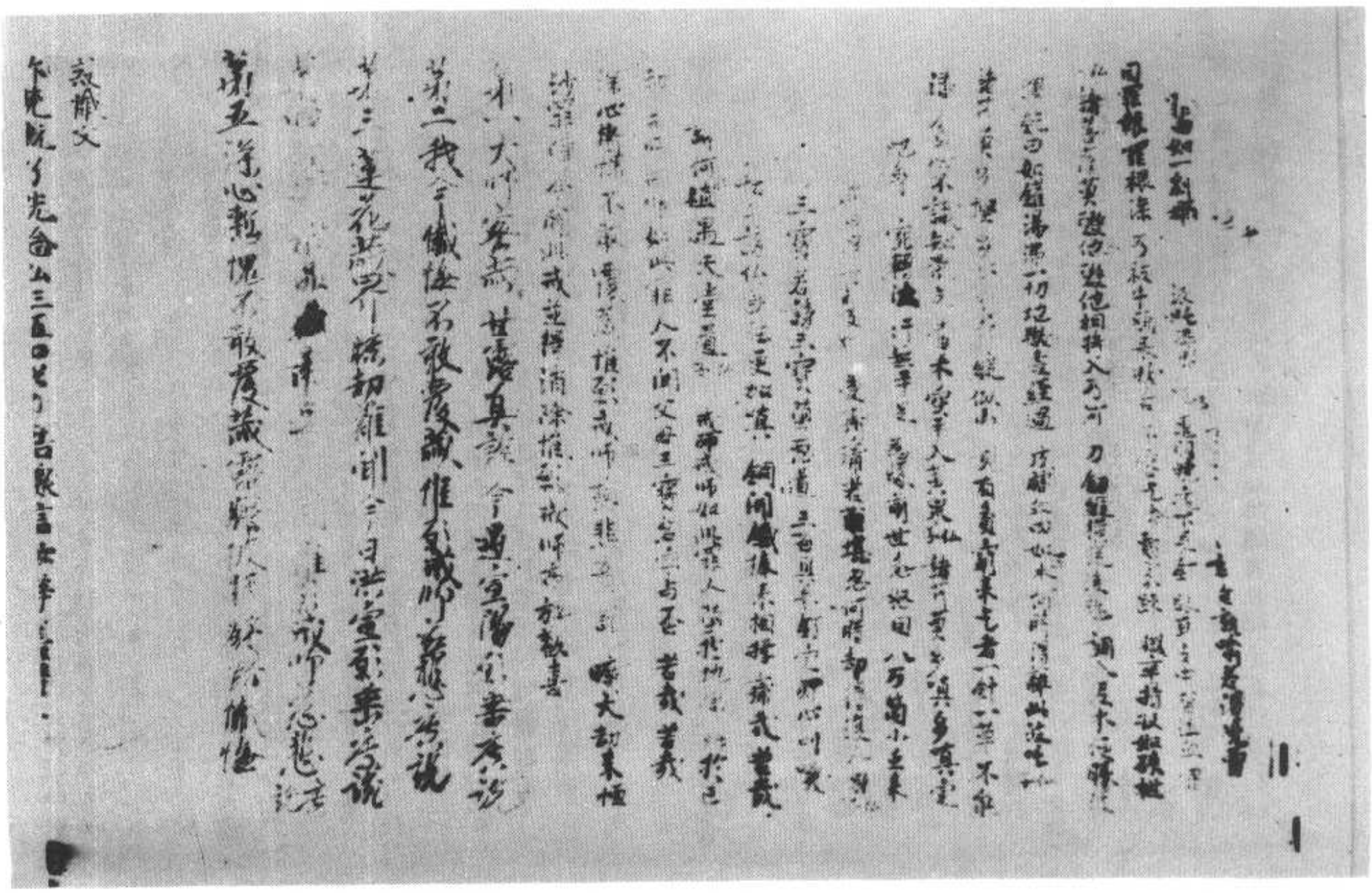




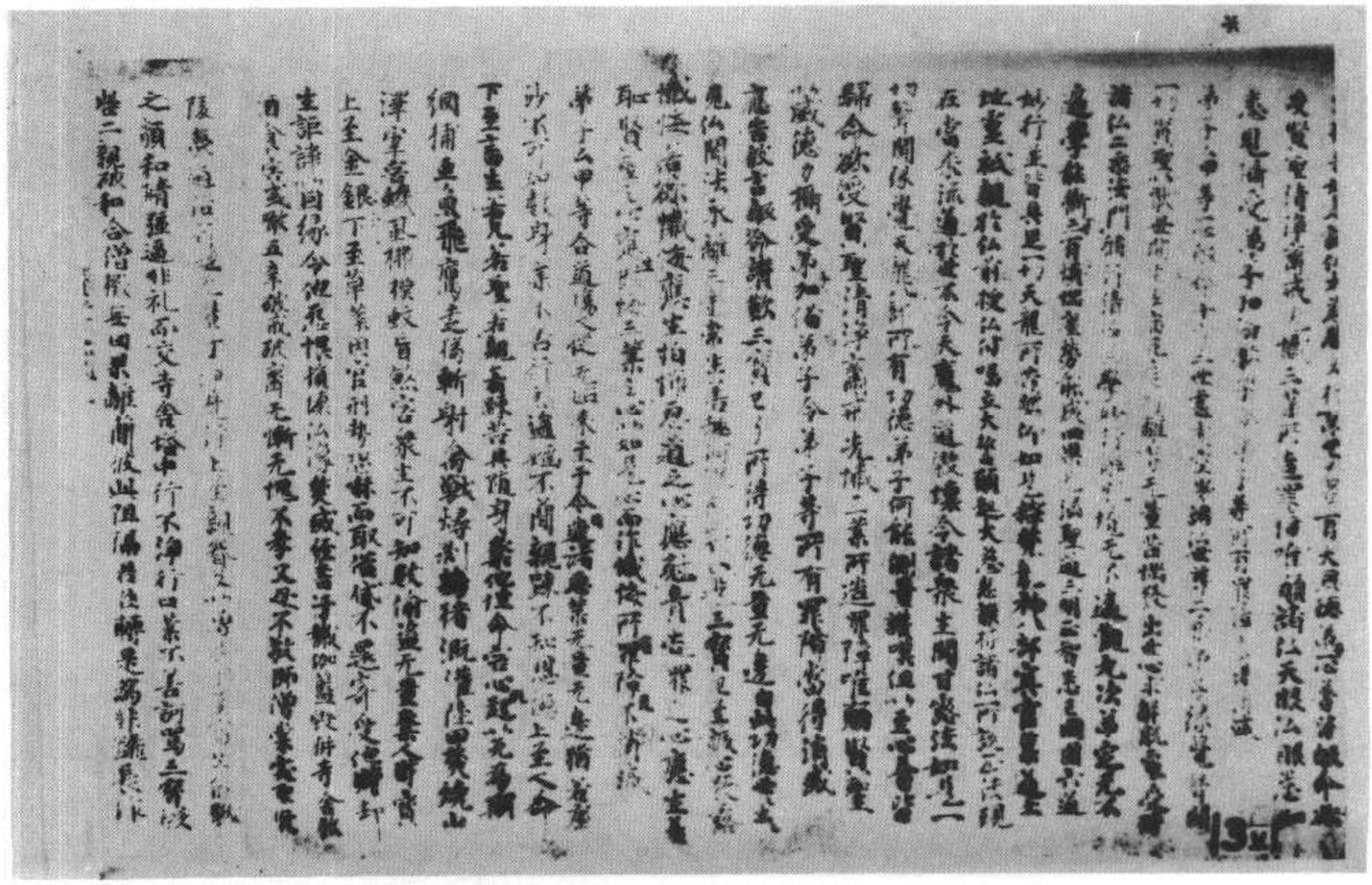




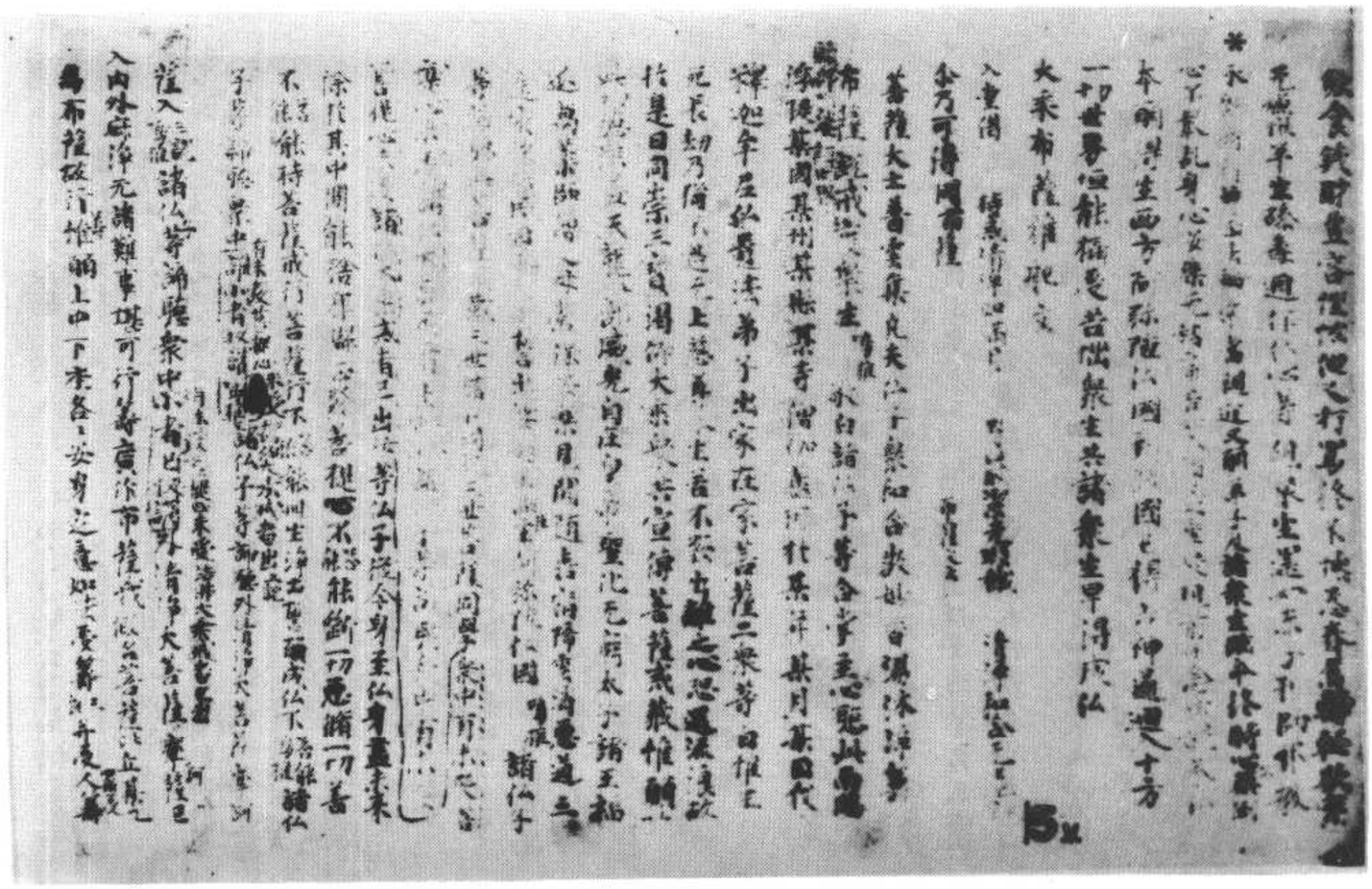
▼斯五四三號背面　地獄變文



斯五四三號背面　懺悔文

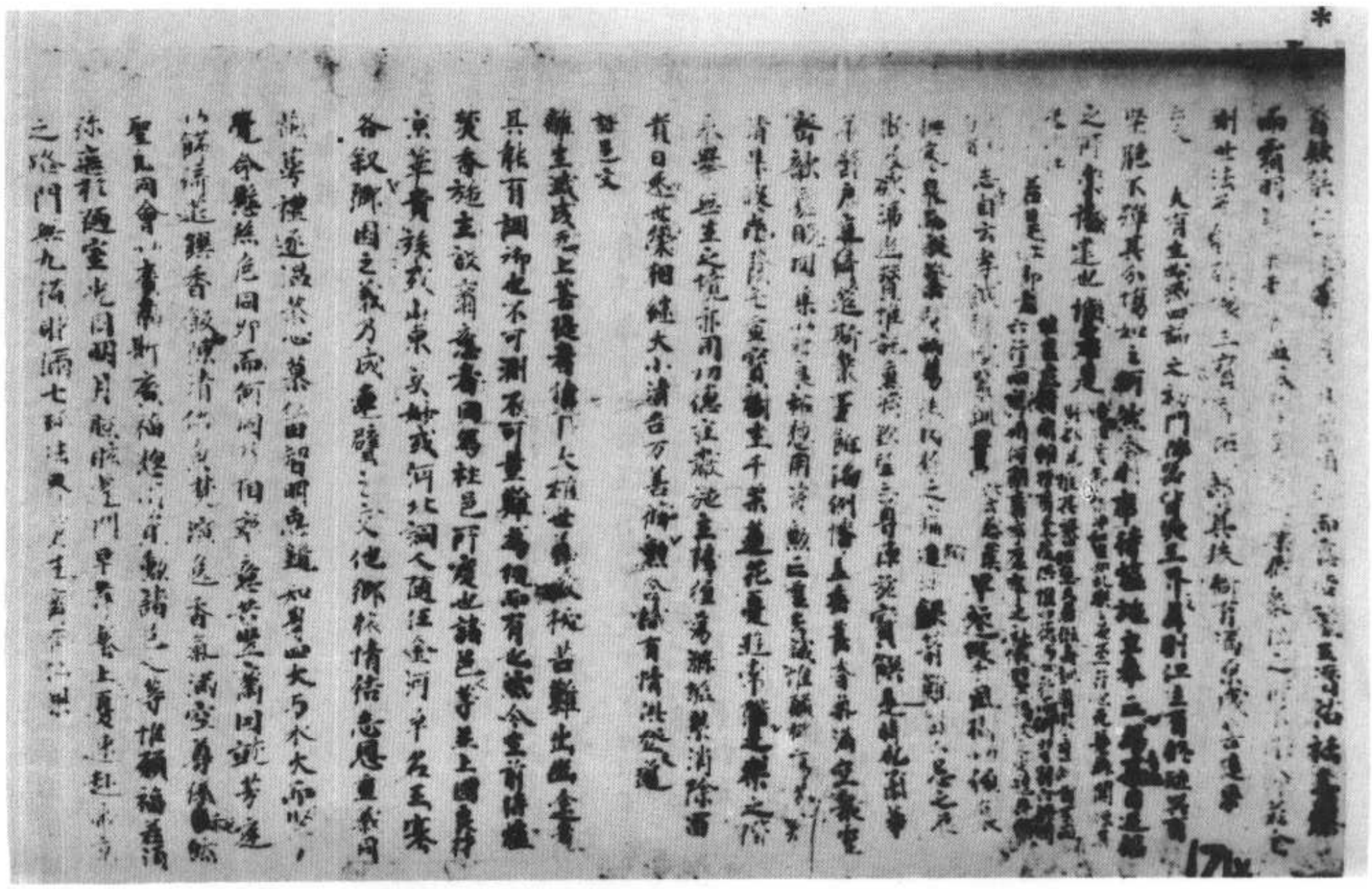


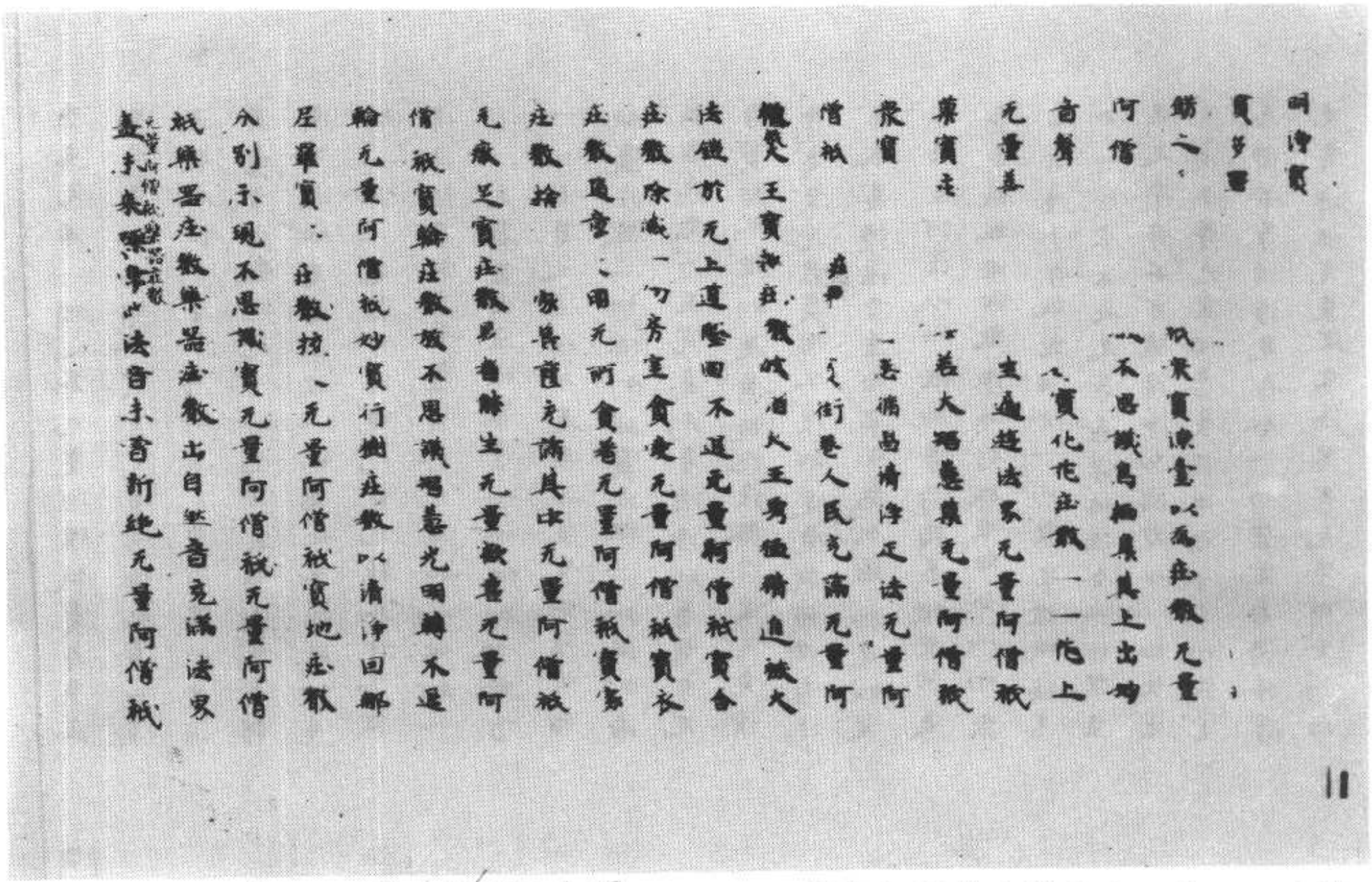
▼斯五四三號背面　大乘菩薩維舵文



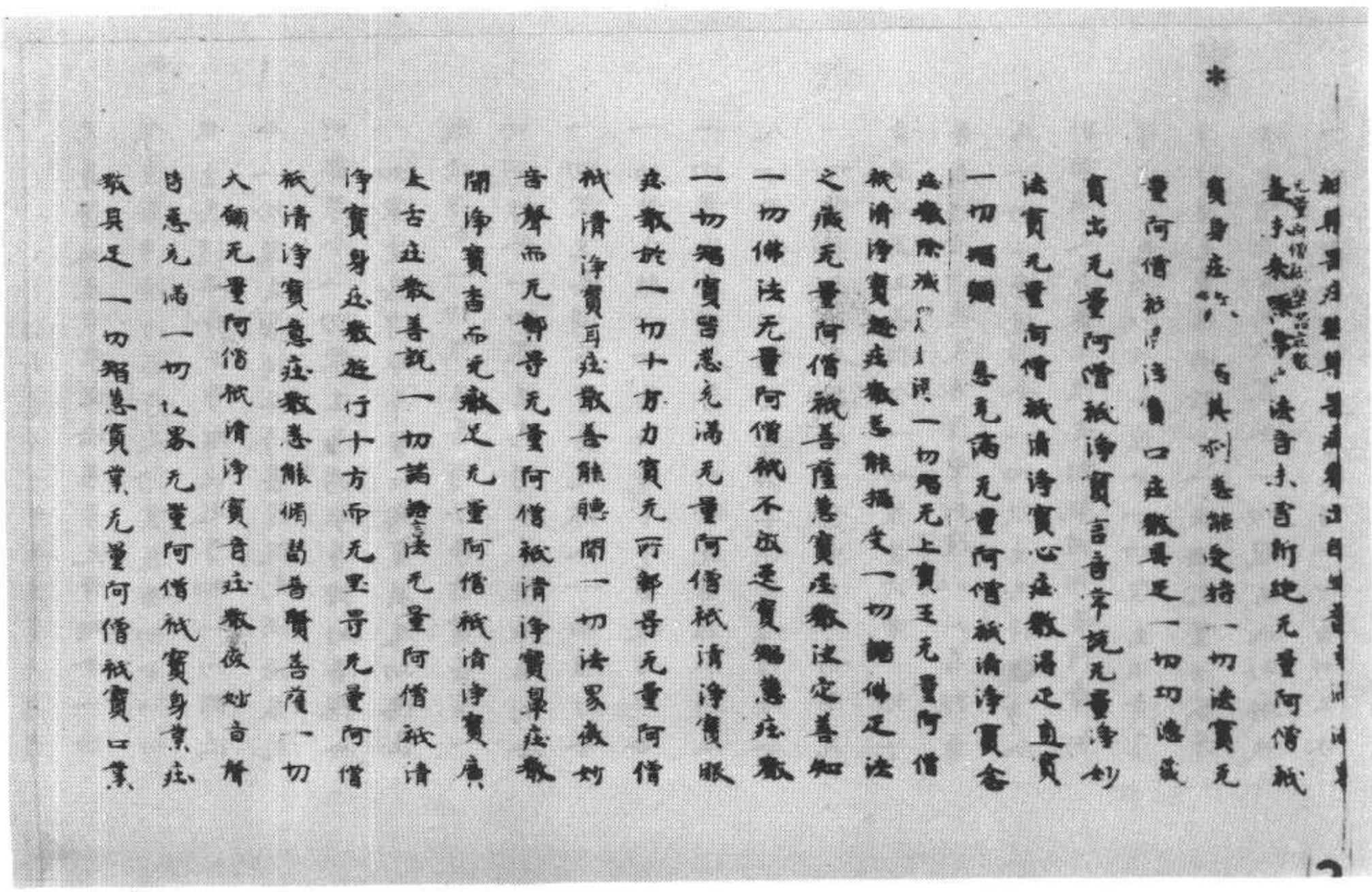
▲斯五四三號背面　聲聞菩薩維舵文

▼斯五四三號背面　課邑文





S→T278 9/538A19　斯五四四號　大方廣佛華嚴經卷第二十二



皆悉充滿一切世界无量阿僧祇寶身業莊
嚴具足一切殊勝寶業无量阿僧祇寶口業
莊嚴廣說无量殊勝妙寶无量阿僧祇清淨
寶意業莊嚴究竟一切无等寶殊勝菩薩摩訶
薩如是念於彼一切諸如來刹於一佛
刹一方一毛道中成就无量无數不可思議
清淨殊勝莊嚴諸大菩薩皆悉充滿如一佛刹一
方一毛道盡虛空法界等一切佛刹一切方
一切毛道如是是為菩薩摩訶薩迴向
妙寶莊嚴一切佛刹如寶莊嚴一切佛刹廣
說諸莊嚴乃至究竟无量清淨妙善意業无
等寶殊勝如是廣說花莊嚴乃至究竟清
淨善意業无等寶殊勝如是廣說塗香末
香衣蓋幢幡乃至白事莊嚴如是如是
菩薩摩訶薩以此法施等所攝善根迴向衆
養善根故迴向令一切衆
生清淨平等故迴向令一切衆生除滅瞋恚
令一切衆生具足等慈深佛法令一切衆生
具足平等不可壞清淨功德力令一切衆生
悉得平等无盡殊勝慈受諸佛法令一切衆生
悉得平等清淨甚音令一切衆生悉得平等
无等淨眼究竟虛空法界等无等殊勝令一切

衆生悉得清淨平等足念慧過去劫令一切
衆生悉得平等无等殊勝決定了知一切諸法
令一切衆生悉得平等菩薩提充滿法界无
所動等令一切衆生悉得平等諸妙善根令
一切衆生悉得平等身口意業具足功德莊
嚴清淨令一切衆生悉得平等善贊菩薩一
切所行令一切衆生悉得平等清淨佛刹令
一切衆生悉得平等具足深入一切殊勝行令
一切衆生離一切惡悉得平等善根迴向令
一切衆生悉得平等一切如見皆能分別位
人心念令一切衆生悉得平等安住白法令
一切衆生悉得平等於一念中具一切殊勝
究竟具足无上善根令一切衆生成就一切平
等道行清淨具足菩薩摩訶薩以此善根善
為一切平等迴向令一切衆生悉得清淨分
別諸法之力廣為衆生解說迴向菩薩摩訶
薩復作是念以此善根令一切衆生循菩薩
淨行得无量法海於一一法海无量法界等
清淨殊勝善巧法界令一切衆生分別解說
一切句義令一切衆生悉得一切去相三昧

一切句義令一切衆生悟入一切法明三世
＊ 普賢諸法令一切衆生皆悉具足隨順三世
諸佛辯才令一切衆生得三世佛自在之身
令一切衆生得无等善根超佛法愛不退人
慈救護衆生令一切衆生得无量等觀不思
議法能淨戒善一切衆會令一切衆生於一
切佛刹播復佛刹府伏佛刹微細佛刹廣大
佛刹清淨佛刹穢濁佛刹如是等諸佛刹
中悉轉清淨不退法輪令一切衆生於念念
中悉得无盡无所畏辯廣說佛法不可窮盡
令一切衆生常樂一向專求勝法於一切法
得殊勝慧自在令一切衆生皆悉歡喜廣說一
切法復次善薩摩訶薩安住法界无量善根
迴向法界无量身業迴向法界无量口業迴
向法界无量意業迴向法界无量勤色迴向
法界无量勤受想行識迴向法界无量平等
隨迴向法界无量平等界迴向法界无量平
等入迴向法界无量內平等迴向法界无量
外平等迴向法界无量廣猛精進平等迴向
法界无量正直心平等迴向法界无量方便
平等迴向法界无量性平等迴向法界无量
諸根平等迴向法界无量三世平等迴向法

5

諸根平等迴向法界无量三世平等迴向法
＊ 界无量業報平等迴向法界无量離諸煩惱
清淨平等迴向法界无量一切衆生平等迴
向法界无量一切佛刹平等迴向法界无量
一切諸法平等迴向法界无量一切世間平
等迴向法界无量一切諸佛善薩平等迴向
法界无量一切善薩行願平等迴向法界无
量一切善薩平等道迴向法界无量一切諸法
薩戒戒一切善根迴向法界无量一切諸法
平等无二迴向法界无量一切如來眷屬圓
滿平等迴向善薩摩訶薩如是迴向時安住法
界等无量清淨身業安住法界等无量清淨
口業安住法界等无量清淨意業安住法界
等无量清淨行願安住法界等无量清淨善
屬安住法界等无量一切善薩清淨願悉廣
說諸法安住法界等无量清淨身充滿一切
世界法界得一切法明清淨无畏以一言音
悉除一切衆生疑惑皆令歡喜調伏諸根安
立无上智諸力无畏一切自在力佛无量功
德上妙法中佛子是為善薩摩訶薩第十法
界等无量迴向善薩摩訶薩以此法施等一

6

累等无量遍向菩薩摩訶薩以此法施等一
切善根悉遍向已成就菩提賢善薩无量无邊
一切行願悉能嚴淨无量无邊虛空法界等
一切佛刹令一切衆生之漏如是展轉成就
无量无邊劫悉深入一切法於念念中示現
无量无數一切世界諸佛出世悉得无量无
邊諸佛自在悉得无量无邊如來自在悉得
无量无邊廣大自在悉得无量无邊无等自
在悉得无量无邊无都等自在悉得无量无
邊不可思議自在悉得无量无邊令一切衆
生清淨自在悉得无量无邊一切世界住持
自在悉得无量无邊一切不可言說自在悉
得无量无邊一切時自在悉得无量无邊一
切諸邊无等智自在悉得无量无邊廣說諸
法充滿法界自在悉得无量无邊滿足普賢
菩薩淨眼悉得菩薩无量无邊淨耳聞持諸
佛所說正法能以一身結跏趺坐充滿十方
一切世界而不迫隘一切衆生悉得无量无
邊具足深入三世諸佛悉得无量无邊清淨
善提清淨衆生清淨佛刹清淨諸法清淨諸
人悉得无量无邊虛空法界等清淨獨悉悉

入悉得无量无邊虛空法界等清淨獨悉悉
得无量无邊衆生語言音聲清淨智悉成大
光明普照十方一切世界令生三世諸善薩
行清淨智居於十一念中皆悉究竟三世如
來清淨智悉令一切衆生皆悉清淨具足成
就平等正覺觀法定智悉究竟到彼岸尒時
佛神力故十方各百万佛刹微塵等世界六
種震動佛神力故法如是故而天花雨天
諸天音、樂天寶衣天莊嚴天香天摩尼寶天
池水香天阿伽樓香天陀羅尼香天摩訶曼陀
羅香天種種香天雜色幡蓋无量阿僧祇天身
不可思議微妙法音不可思議諸天妙音讚
嘆如來无量阿僧祇諸天讚嘆善哉善哉无
量阿僧祇那由他諸天恭敬礼拜无量阿僧
祇那由他諸天歡喜合掌瞻仰不可思議諸佛
功德无量阿僧祇諸天出微妙音供養如來
放无量阿僧祇廣大光明出遍諸天普照虛
空法界等一切佛刹示現无量阿僧祇如來
化身自在威力出遍諸天如此世界一切四天
下見尊隨天刹見尊隨天王宮說如是法一切小
方世界見尊隨天王宮又復如是尒時佛神
力故十方各過百万佛刹微塵等世界各自

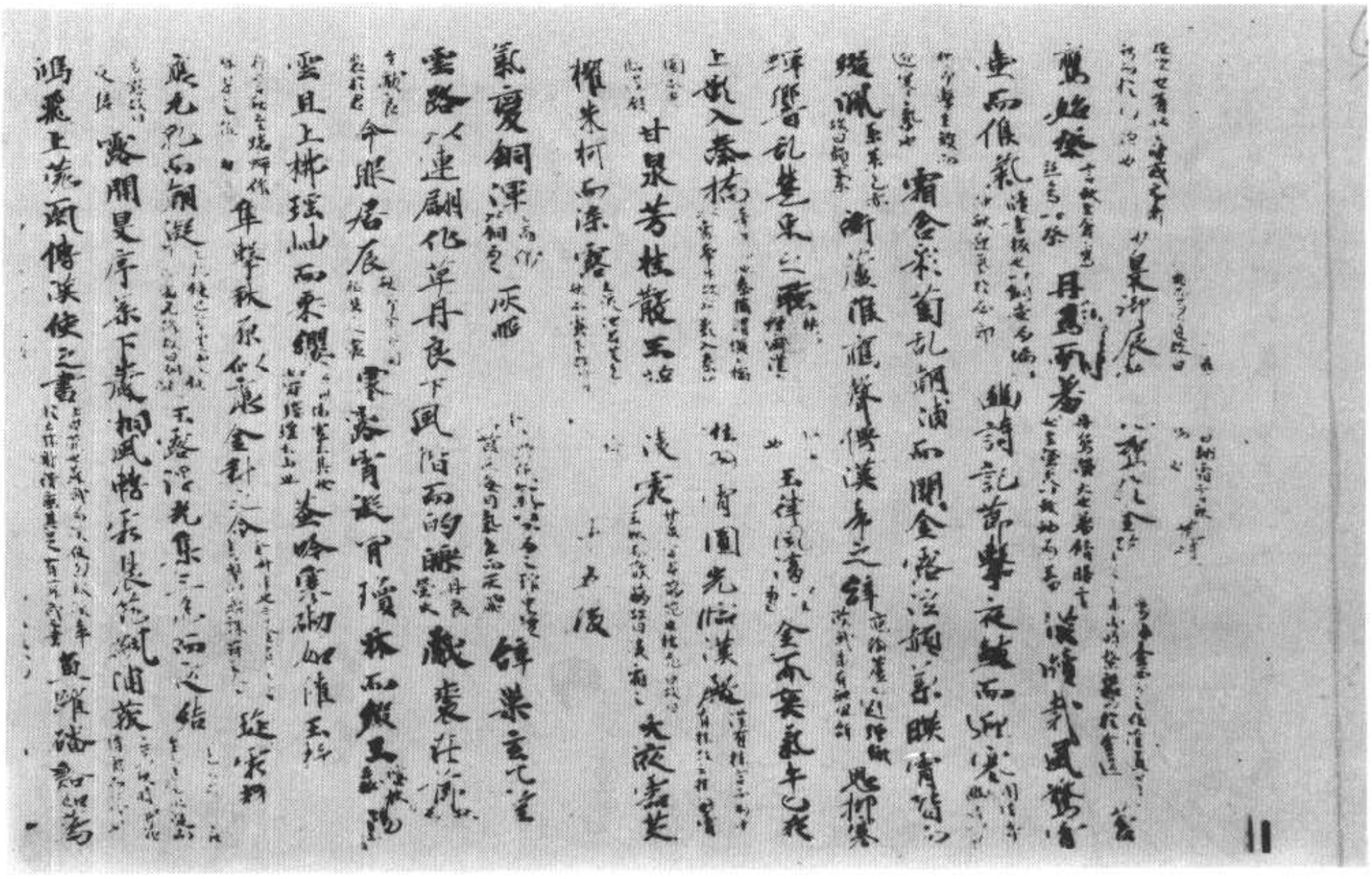
方世界見學隨天至宮又還如是介時佛神
力以十方各過百万佛刹微塵等世界各有
百万佛刹微塵等菩薩恭敬圍繞住定言
善哉善哉佛子乃能說此諸大迴向我等悉
因一号名金剛幢於金剛乳世界金剛幢佛
所來詣此土彼諸世界佛神力故立說是法
大會眷屬說法句味皆悉同等我等承佛神
力從彼土來為汝作證如我來此世界為汝
作證一切十方一切四天下兜率陀天宮殿
壓上說如是法佳為作證立還如是介時金
剛幢菩薩承佛神力觀察十方及諸眷屬一切
法界諸天句味調伏無量無邊大心心无上大悲
普度一切其心安住三世一切諸佛種性意究竟
彼岸諸佛功德成就諸佛自在實身善能入則
一切衆生佛道心行隨彼所種善根皆悉如時
隨順法智示現色身如是觀已以偈頌曰
菩薩受此　无量法寶　句義正覺　大法師記
為調御師　善逝諸法　等悟无等　眾正覺道
菩薩為法　調御大師　能廣演說　難得深法
十方一切　无量大衆　皆悉安立　諸正法門
菩薩悉飲　无量法海　興大法雲　普雨法雨
耀明法日　普照世間　說微妙法　饒益衆生

耀明法日　普照世間　說微妙法　饒益衆生
此法施主　甚難值遇　具足成就　諸法方便
以諸慈明　普照其心　為世无畏　廣說深法
善能備習　菩提之心　廣能開發　諸正法門
成就諸法　眾勝法海　普為世間　轉甘露鼓
能具足說　難得妙法　以法長養　一切功德
清淨正法　與菩提之法　示現衆生　甚深法藏
眾勝授彼　菩薩頂法王　具足成就　智慧藏身
无相妙智　觀法實相　善薩善法　而得安住
善薩法施　眾為殊勝　一切諸佛　咸共讚嘆
隨順一切　天中之天　彼能出生　一切諸佛
善薩清淨　微妙法身　悉從諸佛　真法化生
明淨法證　饒益衆生　說无量法　除滅憂惱
善薩布施　清淨妙法　隨順思惟　一切善根
无量世界　所住功德　清淨智慧　皆悉迴向
一切諸佛　所得功德　悉令衆生　具足成就
分別一切　清淨功德　究竟諸佛　住數彼岸
十方一切　无量无數　諸如來等　數淨佛刹
如是一切　无量佛上　衆生住數　不可思議
一切如來　所有智慧　悉令衆生　清淨具足
猶如善賢　善薩住數　悉令衆生　之還如是
具足成就　无量自在　充滿无餘　一切世界

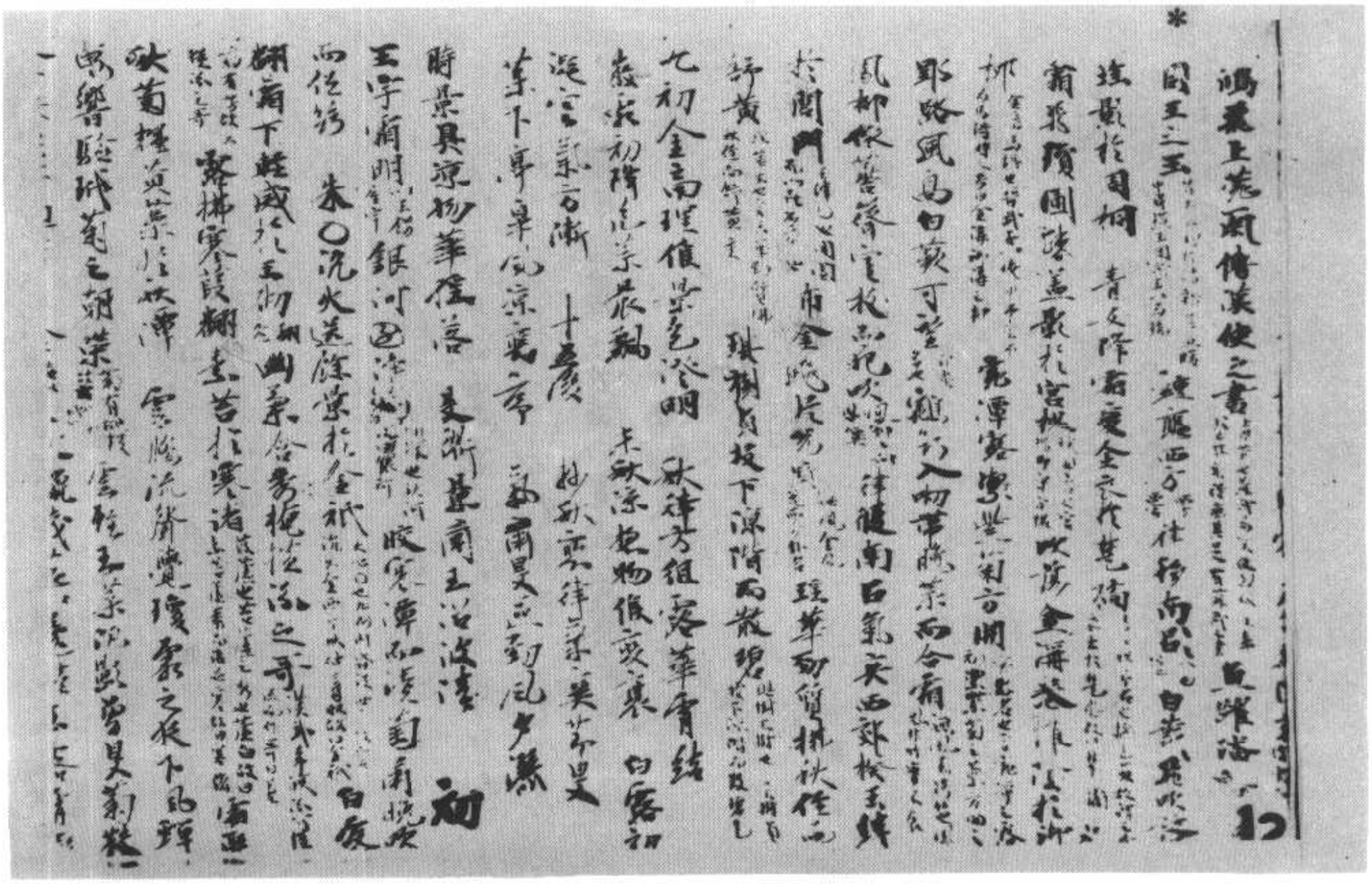
具足成就　无量自在　充滿无餘　一切世界
一切十方　无餘衆生　皆悉安住　彼清淨行
十方无量　一切佛刹　低諸如來　行菩薩行
悉令十方　一切衆生　究竟成就　无上勝行
一切佛子　行佛功德　无量无邊　不可稱說
諸佛如來　悉亦別知　皆令衆生　具足成就
菩薩具足　諸神通力　悉能善學　一切所學
遊行十方　一切世界　示現无量　自在神力
菩薩能於　一切念之中　悉見諸佛　与衆生等
菩薩能於　一毛道中　悉見一切　諸佛足法
一切衆生　无量諸行　一切軍勝　悉亦別知
常平等心　恭敬供養　一切十方　无量諸佛
種種衆香　諸雜寶花　无量寶衣　及諸幡蓋
悉皆充滿　无法界量　以用供養　一切諸佛
菩薩能於　一毛道中　悉見諸佛　數不可說
普能供養　世間明燈　其所聞法　悉能受持
恭敬礼拜　五體投地　舉身自歸　一切軍勝
盡未來際　无量諸劫　讚嘆十方　一切軍勝
於一佛所　諸供養具　數与一切　衆生類等
如一佛所　諸供養具　一切佛所　生渡如是
无量无邊　一切諸劫　善薩恭敬　一切導師
窮盡无量　一切諸劫　恭敬供養　而无厭足

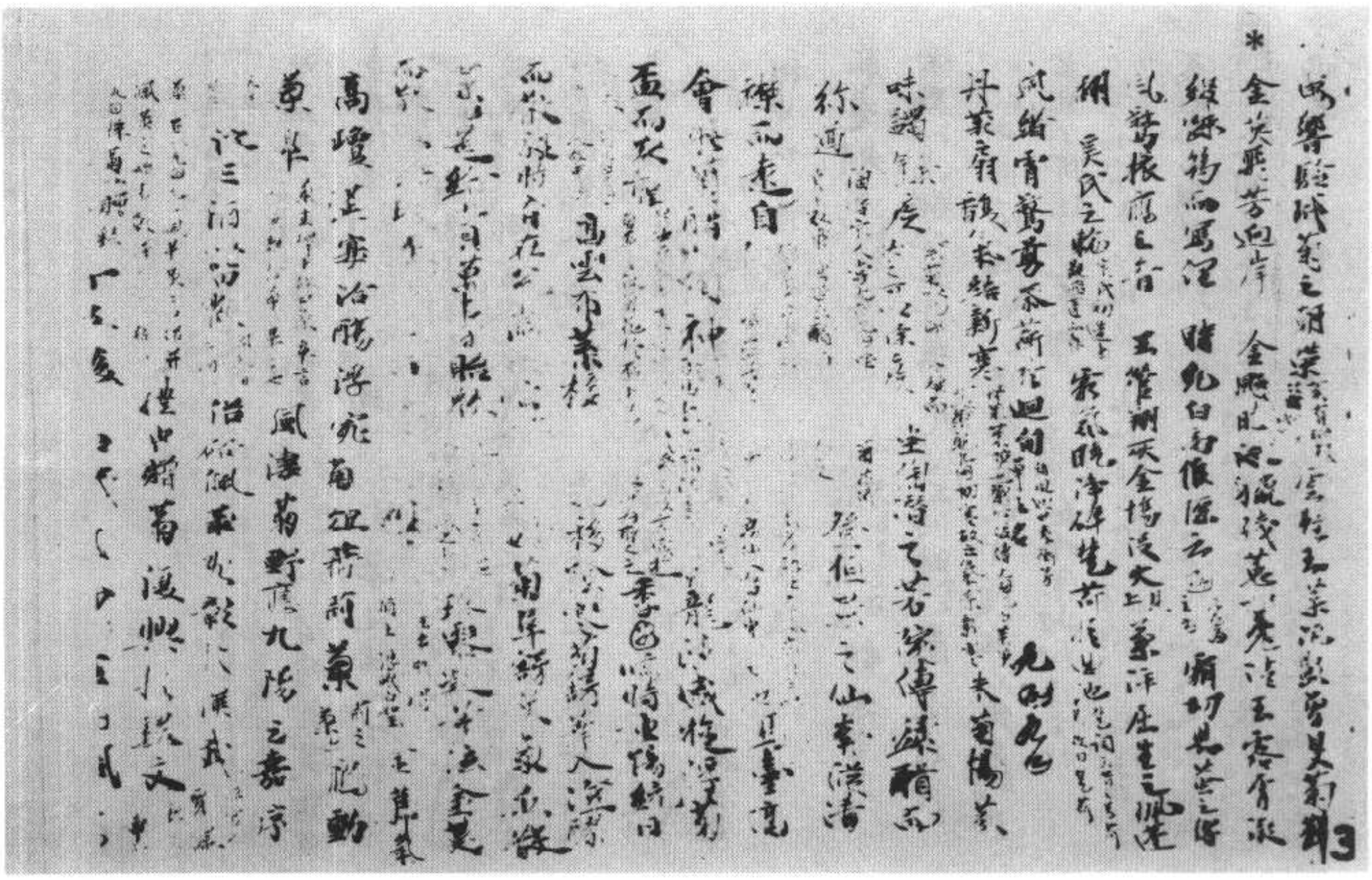
W→T278　9/541　NK-B4

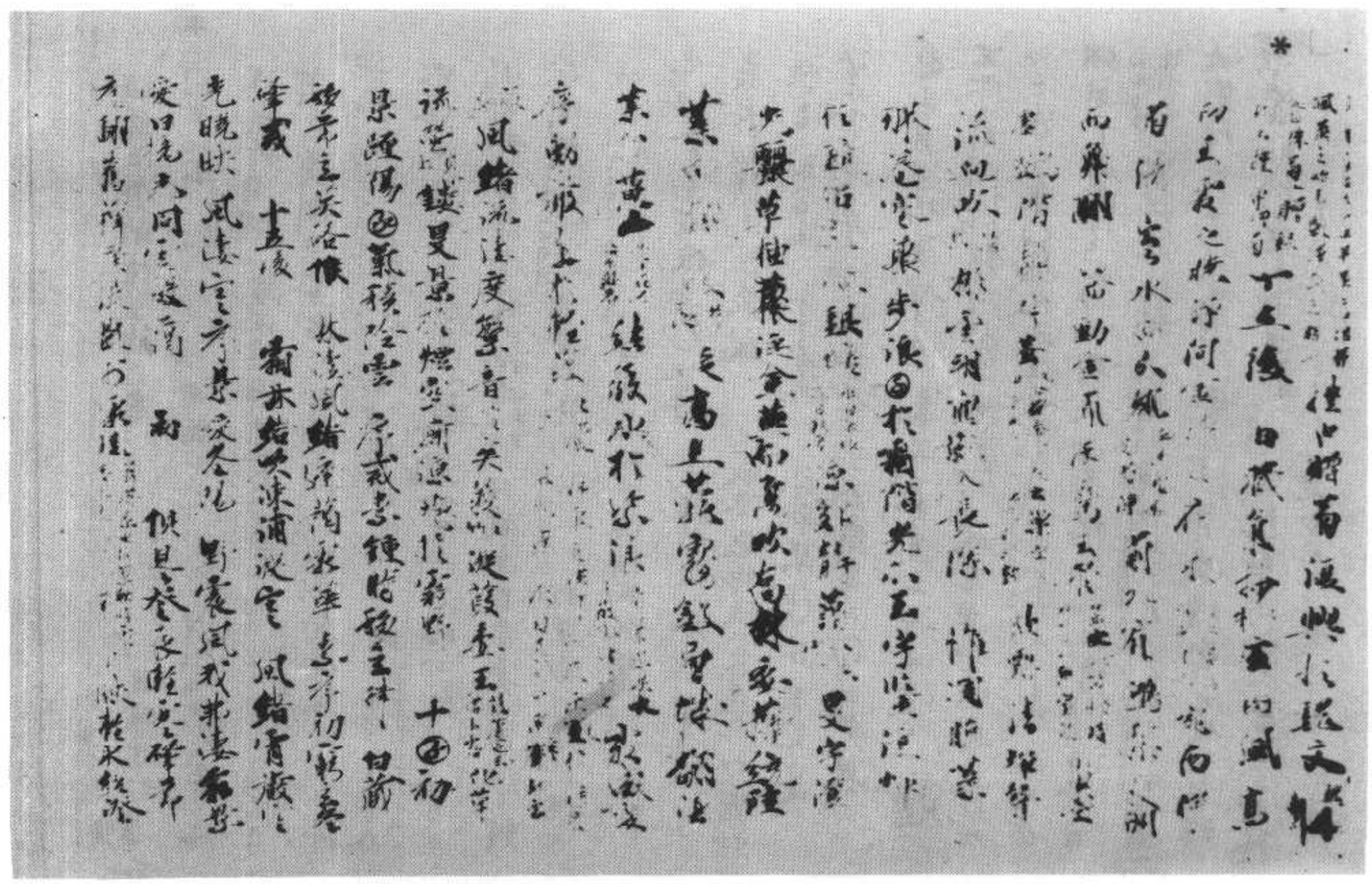
窮盡无量　一切諸劫　恭敬供養　而无厭足
一切衆生　无量諸劫　於此劫中　備菩薩行
恭敬供養　一一如來　盡一劫中　而无厭足
一切軍勝　所說大劫　悉无有能　稱量數者
令所一切　諸大劫中　備菩薩行　而无厭足
悉能覺悟　一切法界　廣大无邊　无有分際
衆妙寶花　充滿其中　以用供養
諸妙寶花　色香具足　清淨鮮潔
一切世間　无可為譬　而以
衆生類等　无量佛刹
悉以此量　奉一如
後劫軍勝　奇特
以此塗香　香
如是香
无量妙寶
衆生類等　一
以无量
衆生類等
衆生類等
如是佛
安住
已住來

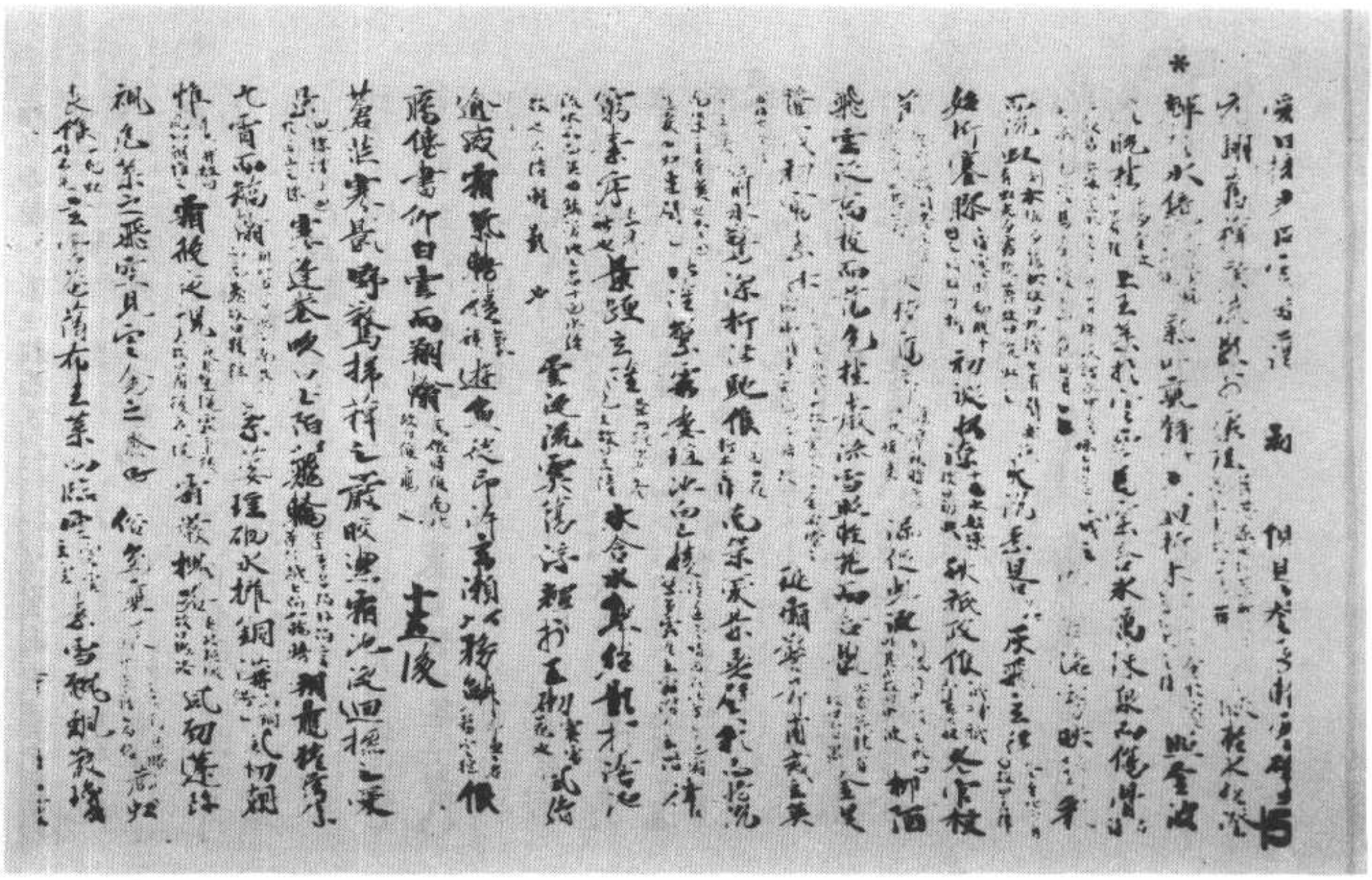


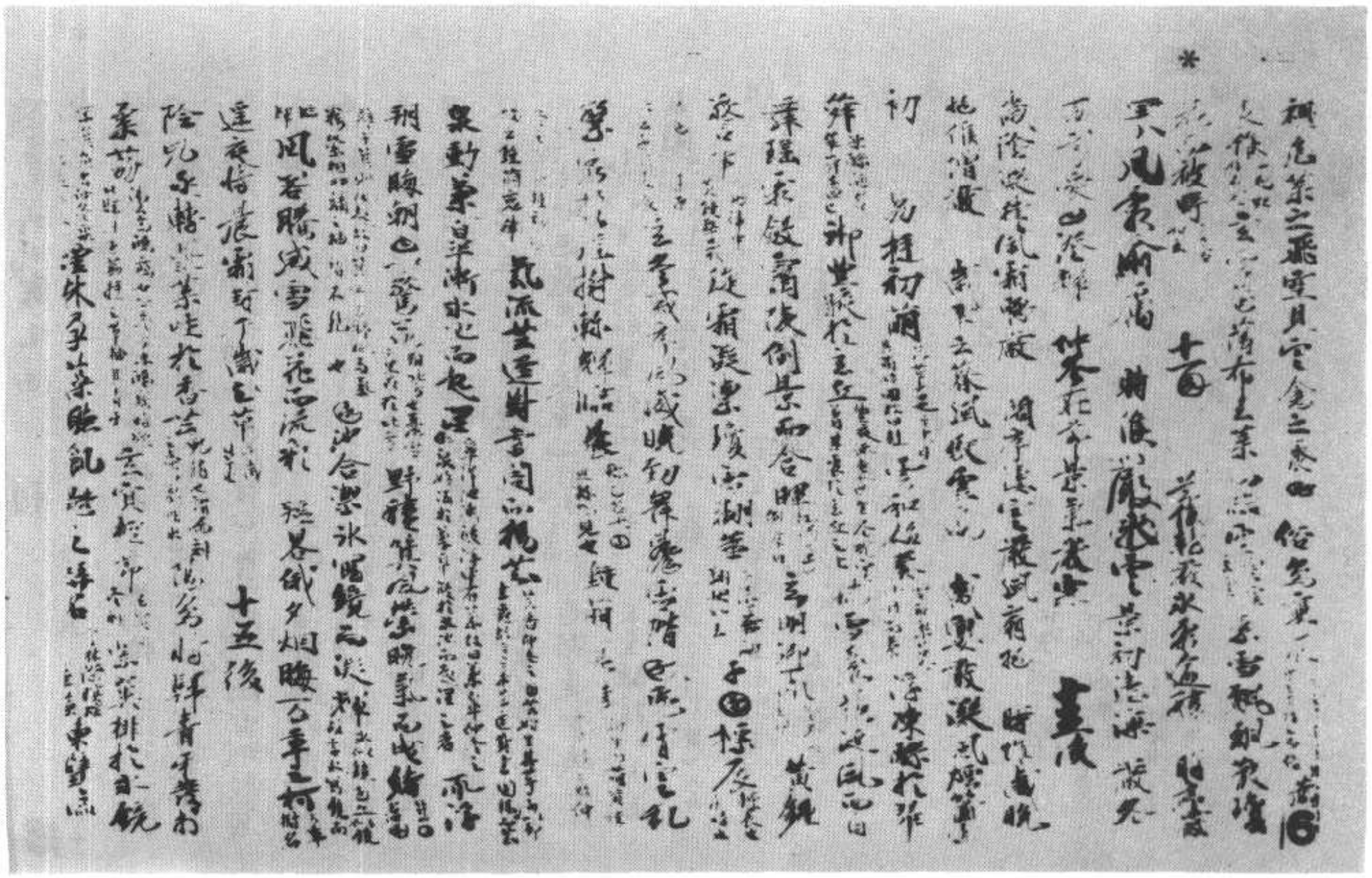
書類　號五四五斯

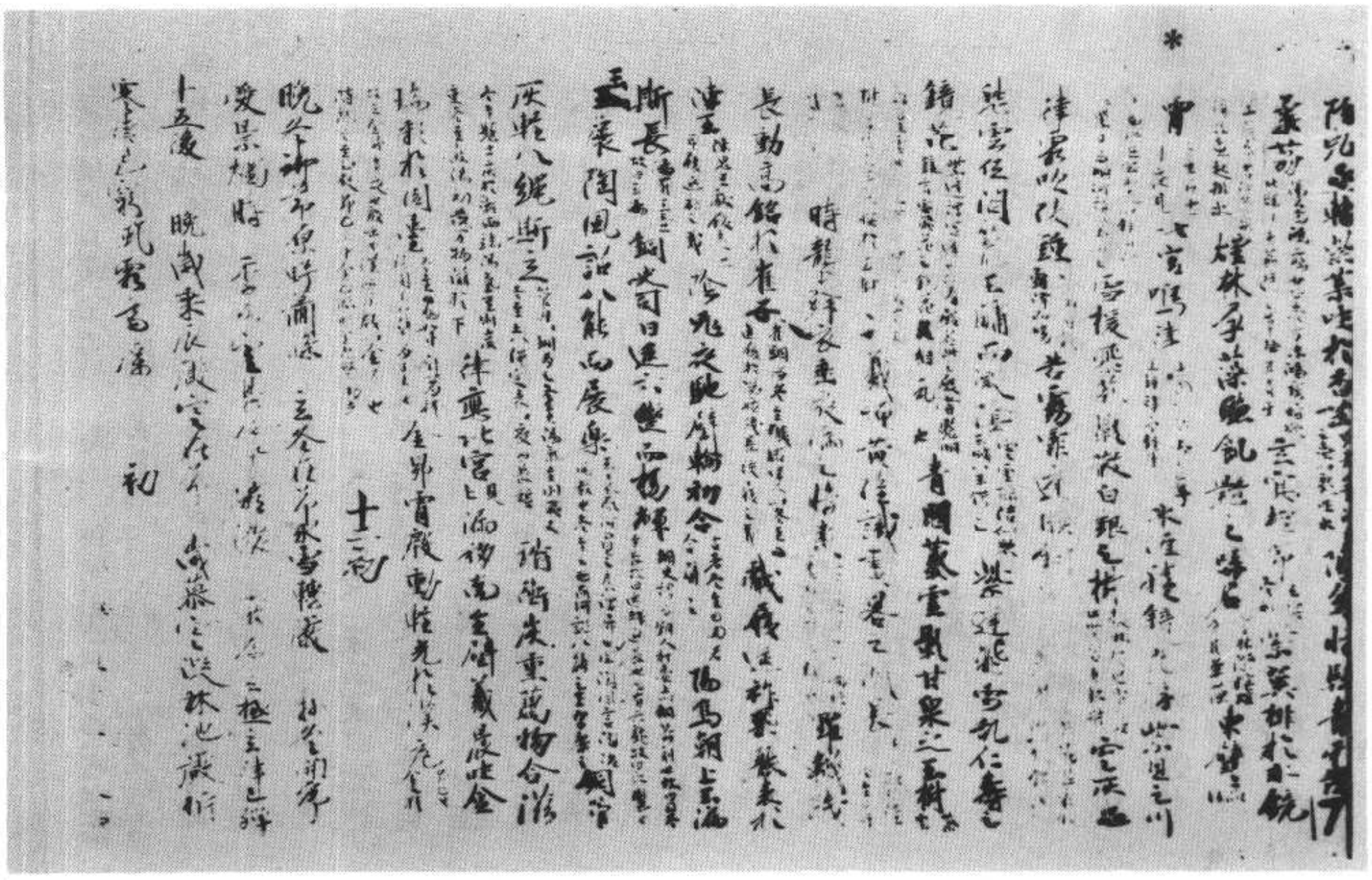


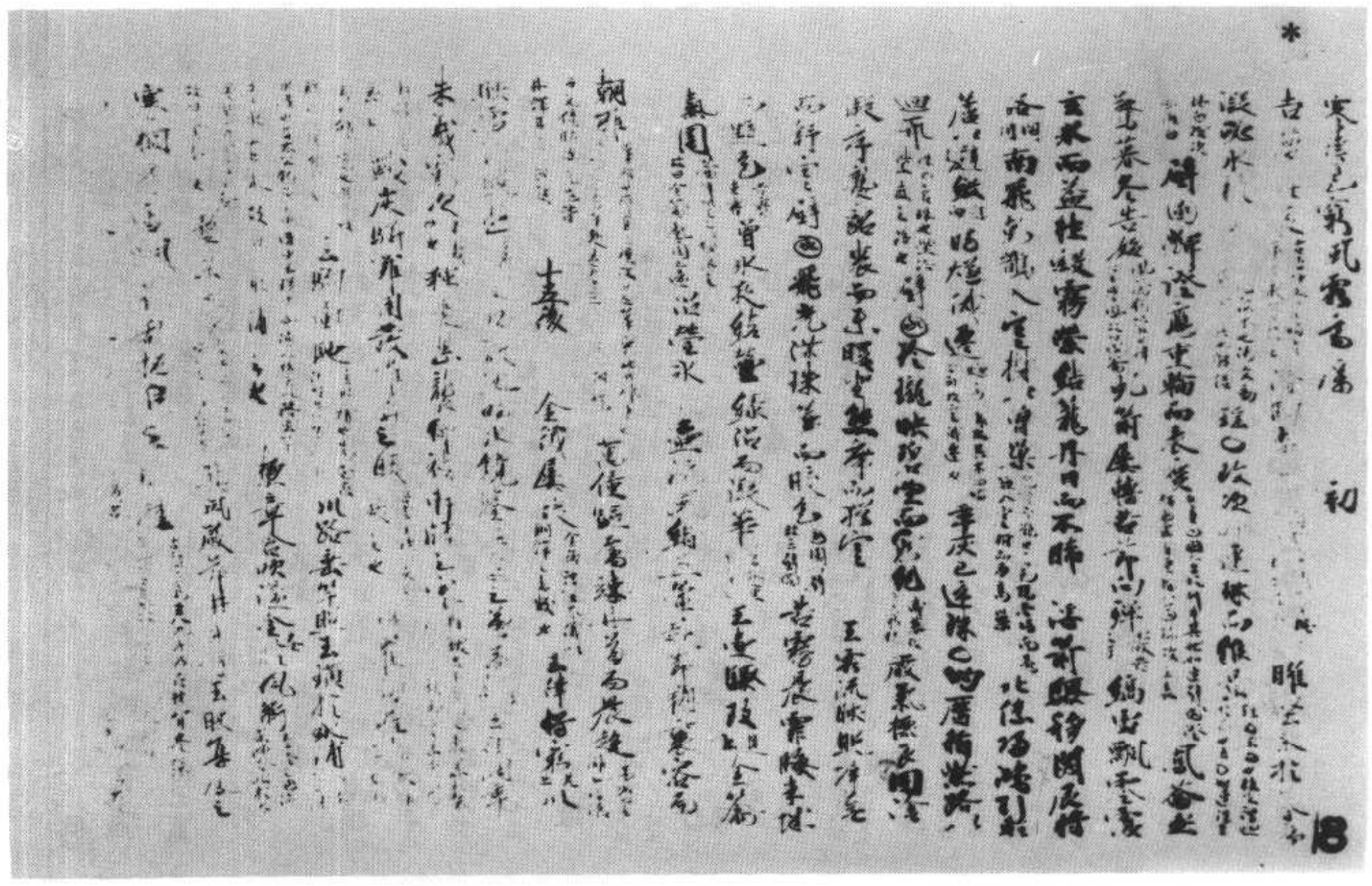


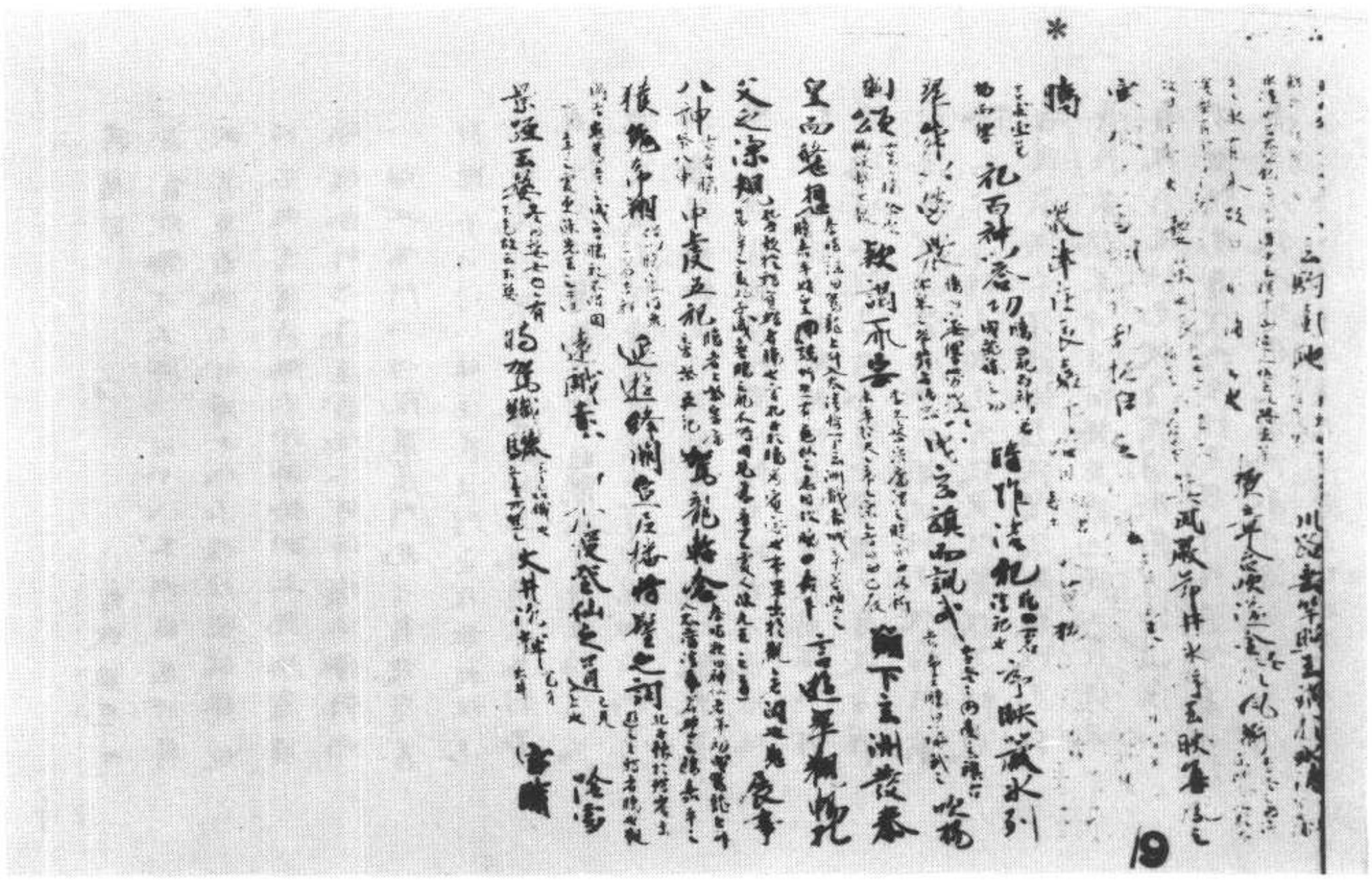




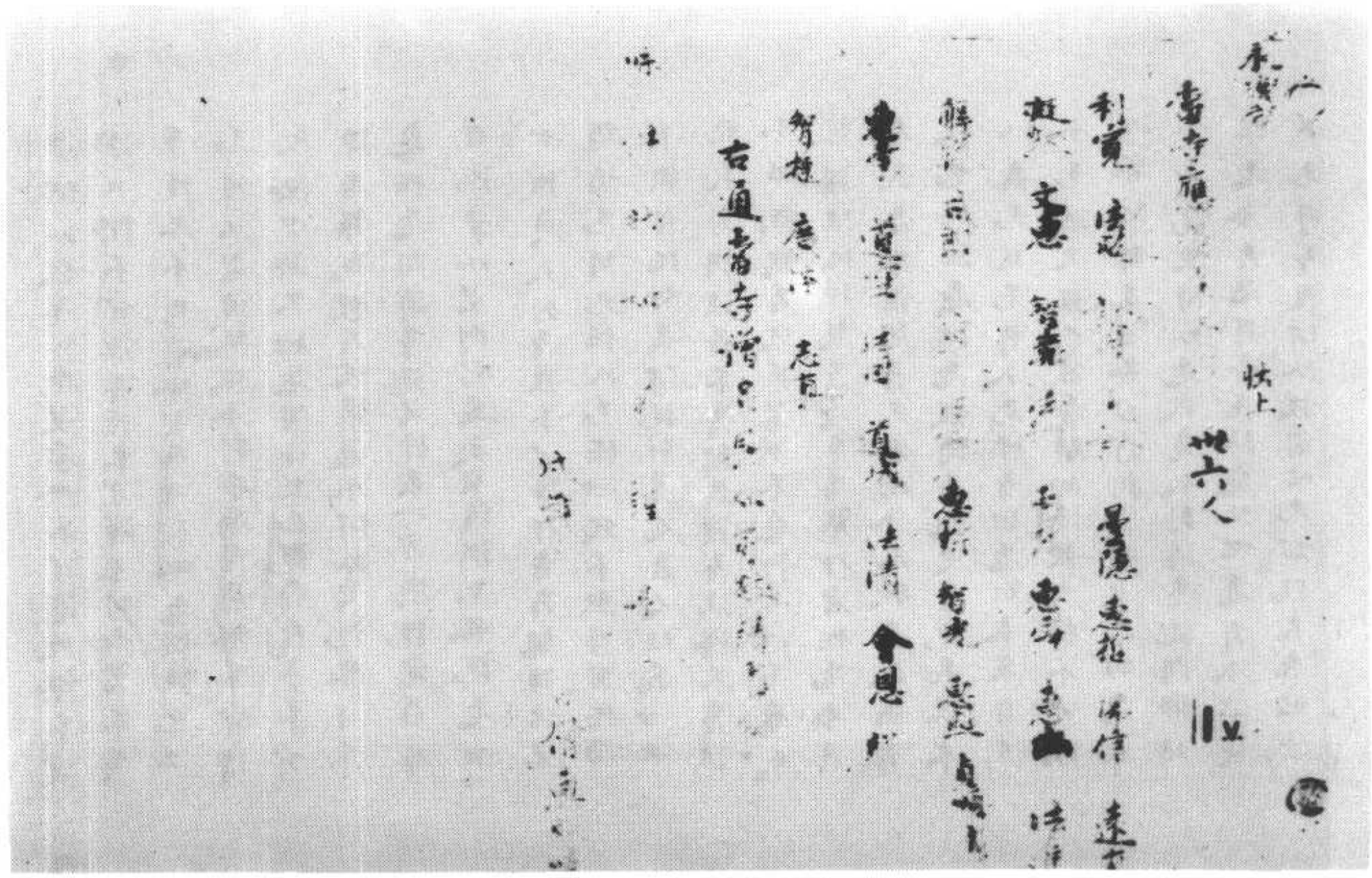








▼斯五四五號背面　永法寺僧惠照開列當寺應管主客僧三十六人牒



菩薩前

菩薩前際可不得　二十八不共法无所有故菩薩前際不可得十八不共法空故無性无故菩薩前際不可得無明上流乃至因緣故念利弗菩薩前際不可得復次念利弗一切三昧門一切陀羅尼門无所有故菩薩前際不可得三昧陀羅尼門空故無性无故菩薩前際不可得無明上流乃至因緣故念利弗菩薩前際不可得無明上流乃至因緣法性无所有故菩薩前際不可得法性空故無性无故菩薩前際不可得無明上流乃至因緣故念利弗如无所有故空故畢故性无故不可得無明上流乃至因緣无所有故空故畢故性无故菩薩前際不可得餘如上說復次念利弗菩薩前際不可得菩薩前際不可得聲聞空故無故性无故菩薩前際不可得辟支佛无有故空故畢故无性故菩薩前際不可得佛无故空故無故性无故菩薩前際不可得何謂菩薩三藏三藏提无有故乃至性无故菩薩前際不可得復次一切智智无有故乃至性无故菩薩前際不可得何以故念利弗空不異

大智度論卷第五十二
B經第4行以前相
于摩訶般若卷第七

七第卷經蜜羅波若般訶摩　號六四五斯

S->T1509　25/431A8-9
W->　25/432A10-16

菩薩前際不可得何以故念利弗菩薩前際不可得故菩薩前際不可得菩薩不可得菩薩前際不可得何謂菩提乃至一切智智菩薩前際不可得何以故念利弗菩薩前際不可得故菩薩前際不可得菩薩法應三世通有念前世作是念者是有菩薩法應三世通有念前世无有菩薩何以故前世无故菩薩不可得

*

[illegible]

13

*

[illegible]

14

S→T374 12/391C12

愛示現作佛為其療治是故名曰大般涅槃大
般涅槃者名解脫愛隨育調伏衆生之愛如
來於中而作示現以是真實甚深義故名大
涅槃迦葉菩薩復白佛言世尊世間醫師悉
能療治一切衆生創瘡病不善男子世間創
瘡凡有二種一者可治二不可治凡可治者
醫則能治不可治者則不能治迦葉復言如
佛言者如來則為於闡提治衆生已若言
治已是諸衆生其中云何復有未能得涅槃
者若未悉得云何如來說言治竟欲至他方
善男子闡提如衆生有二一者有信二者
无信有信之人則名可治何以故定得涅槃
无創瘡故是故我說治闡提諸衆生已无
信之人名一闡提一闡提者名不可治除一
闡提餘悉治已是故涅槃名无創瘡世尊
何等名涅槃善男子夫涅槃者名為解脫
迦葉復言所言解脫為是色耶為非色乎佛
言善男子或有是色或非是色言非色者
即是聲聞緣覺解脫言是色者即是諸佛
如來解脫善男子是故解脫亦色非色如來

如來解脫善男子是故解脫色色非色如來
為諸聲聞弟子說為非色世尊聲聞緣覺
若非色者云何得住善男子如非想非非想
天亦色非色我亦說為非色若人難言非想
非非想天若非色者云何得住去來進止如
是之義諸佛境界非諸聲聞緣覺所知解
脫亦色非色說為非色亦想非想說為非
想如是之義諸佛境界非諸聲聞緣覺所
知亦將迦葉菩薩復白佛言世尊唯願哀
愍重垂廣說大涅槃行解脫之義佛讚迦
葉善哉善哉善男子真解脫者名曰遠離
一切繫縛若真解脫離諸繫縛則無有生亦
無和合譬如父母和合生子真解脫者則不
如是是故解脫名曰不生迦葉譬如提湖其
性清淨如來亦非因父母和合而生其性
清淨所以示現有父母者為欲化度諸衆
生故真解脫者即是如來如來解脫無二無
別譬如春月下諸豆子得暖氣已尋便出生
真解脫者則不如是又解脫者名曰虛無
虛無即是佛性佛即是如來如來即是

真解脫者則不如是又解脫者名曰虛無
虛無即是解脫解脫即是如來如來即是
虛無非作所作凡是作者猶如城塹樓觀却
敵真解脫者則不如是是故解脫即是如
來又解脫者即無為法譬如陶師作已還破
解脫不亦真解脫者不生不滅是故解脫
即是如來如來亦不生不滅不老不死
不破不壞非有為法以是義故名曰如來
入大涅槃不老不死有何等義老者名為
遲變髮白面皺死者身壞命終如是等法
解脫中無以無是事故名解脫如來亦無
髮白面皺有為之法是故如來無有老也
無有老故則無有死又解脫者名曰無病所
謂病者四百四病及餘外來侵損身者是實
無故故名解脫無疾病者即真解脫真解脫
者即是如來如來無病是故法身亦無有病
如是無病即是如來無者名為身壞命終是
實無死即是甘露甘露者即真解脫真解
脫者即是如來如來成就如是功德去何當
言如來無常若言無常有是實是金剛身
[illegible]

脫者即是如來如來成就如是功德云何當
言如來无常若言无常无有是處是名野干
云何无常是故如來不名命終如來清淨无
有垢穢如來之身非胎所汙如尸陁利衣性清
淨如來解脫亦復如是如是解脫即是如來
是故如來清淨无垢又解脫者清涼創疥
永无遺餘如來亦尒有一切清涼創疥又
解脫者无有闘諍譬如飢人見他飲食生貪
著想解脫不尒又解脫者名曰安靜凡夫人
言夫安靜者謂摩訶羅如是之言即是虛
妄真安靜者畢竟解脫畢竟解脫即是如
來又解脫者名曰安隱如多財處處不名安隱清
淨之處乃名安隱是解脫中无有怖畏故名
安隱是故安隱即真解脫真解脫者即是
如來如來者即是法也又解脫者无有等侶
无等侶者如有國王有隣國等夫解脫者
則无如是无等侶者譬轉輪聖王无有能與
作等者解脫亦尒无有等侶无等侶者
即真解脫真解脫者即是如來轉法輪王
是故如來无有等侶者无有是處

即真解脫真解脫者即是如來成就如
是故如來无有等侶者无有是處
又解脫者名无憂愁有憂愁者譬如劫末
衆難競集而生憂愁夫解脫者亦无是
事譬如嬰兒則无憂愁解脫亦尒亦是无憂
衆无憂衆者即是如來又解脫者名无憂
喜譬如女人正有一子從遠行客得安隱
聞之愁苦後復聞語便生歡喜夫解脫中无
如是事无憂喜者即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者无有塵垢譬如春月日沒
之後風起塵霧夫解脫中无如是事无塵
霧者喻真解脫真解者即是如來譬如
聖王髻中明珠无有垢穢夫解脫性亦復
如是无有垢穢无垢穢者喻真解脫真解
脫者即是如來如真金性不雜沙石乃名
真寶有人得之生於財想夫解脫性亦復
如是如彼真寶彼真寶者喻真解脫真
解脫者即是如來譬如凡瓶破而聲譬金剛
寶瓶則不如是夫解脫者亦无譬破金剛寶
瓶喻真解脫真解脫者即是如來是故如來
[illegible]

瓶喻真解脫真解脫者即是如來是故如來
身不可壞其聲尋者如蟬麻子感地之時雷
之日悉出聲振爍夫解脫者无有是事如
彼金剛真寶之瓶无厚敲聲假使无量百
千之人共射之无能壞者无厚敲聲喻真
解脫真解脫者即是如來如貧窮人負他
物故為他所縛枷鎖禁罰受諸苦毒夫解
脫中无如是事无有負責猶如長者多諸
財寶无量億數勢力自在不負他物夫解脫
者久復如是多有无量法財跡實勢力自在
則无所負无所負者喻真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名无逼切如春涉熱夏
日食甜冬日冷車真解脫中无有如是不適
意事无逼切者喻真解脫真解脫者即
是如來又无逼切者譬如有人飢食食而
復飲乳是人則為近死不久真解脫中无如
是事是人若得甘露良藥所志得除真解脫
者亦復如是甘露良藥喻真解脫真解脫者
即是如來云何逼切不逼切即譬如凡人我慢
自高而作是念一切衆中誰能害我即使携

自高而作是念一切衆中誰能害我即使携
持蚊虻虱蠓蚊蝱九十六種諸毒虫等若聞
是神珠香者諸毒消滅真解脫者亦復如
是皆悉遠離二十五有毒消滅者喻真解脫
真解脫者即是如來又不逼者譬如虛空解
脫亦亦彼虛空者喻真解脫真解脫者即
是如來又逼切者如迦毘草燃諸燈火近則
爆燃真解脫中无如是事又不逼切者譬如
日月不逼衆生解脫亦亦於諸衆生无有逼
切无有逼切者喻真解脫真解脫者即是如
來又解脫者名无動法猶如瓶翻真解脫中
中无如是事又不動者如轉輪王更无聖王以
為親友若更有親則无是處解脫亦亦更
无有親若有親者亦亦是處彼王无親喻真
解脫真解脫者即是如來如來者即是法
而又无動者譬如素衣色受染名解脫不亦
又无動者如婆師華敷令有華及青色者尽
有是處解脫亦亦亦令有華及諸色者亦无

又无動者如婆師華欲令有結又青色等
有是處解脫亦尒今有艶及諸色者亦非
是處是故解脫即是如来又解脫者名為
希有譬如水中生於蓮華非為希有水中生
者是乃希有有人見之便生歡喜真解脫者
亦復如是真有見者心生歡喜彼希有者喻
真解脫真解脫者即是如来真如来者即
是法身又希有者譬如嬰兒其母未生漸漸
長大然後乃生解脫不尒无有生與不生又
解脫者名曰空寂无有不定不定者如一闡
提无竟不移犯重禁者不成佛道无有是
處何以故是人若於佛正法中心得信尒
時即得滅一闡提若復得作優婆塞者亦得
斷滅於一闡提犯重禁者滅此罪已則得成
佛是故若言畢定不犯不成佛道无有是處
真解脫中都无如是滅之事又處寂者
墮於法界如法界性即真解脫真解脫者
即是如来又一闡提若滅者則不得稱一
闡提也何等名為一闡提耶一闡提者斷滅一
切諸善根本心不攀緣一切善法乃至不生一

闡提也何等名為一闡提耶一闡提者斷滅一
切諸善根本心不攀緣一切善法乃至不生一
念之善真解脫中都无是事无是事故即
真解脫真解脫者即是如来又解脫者名
不可量譬如瞿曇其量可知真解脫者則
不如是譬如大海不可度量解脫亦尒不可
度量不可度量者即真解脫真解脫者即
是如来又解脫者名无量法如一衆生多有
業報解脫亦尒有无量報无量報者即真
解脫真解脫者即是如来又解脫者名
為廣大譬如大海无與等者解脫亦尒无能
與等无與等者即真解脫真解脫者即是
如来又解脫者名曰寂上譬如虛空寂高无
比解脫亦尒寂高无比高无比者即真解脫
真解脫者即是如来又解脫者名无能過譬
如師子所住之處一切百獸无能過者解脫
亦尒无有能過无能過者即真解脫真解脫
者即是如来又解脫者名為无上譬如北方
諸方中上解脫亦尒為无有上无有上者即
真解脫真解脫者即是如来又解脫者名

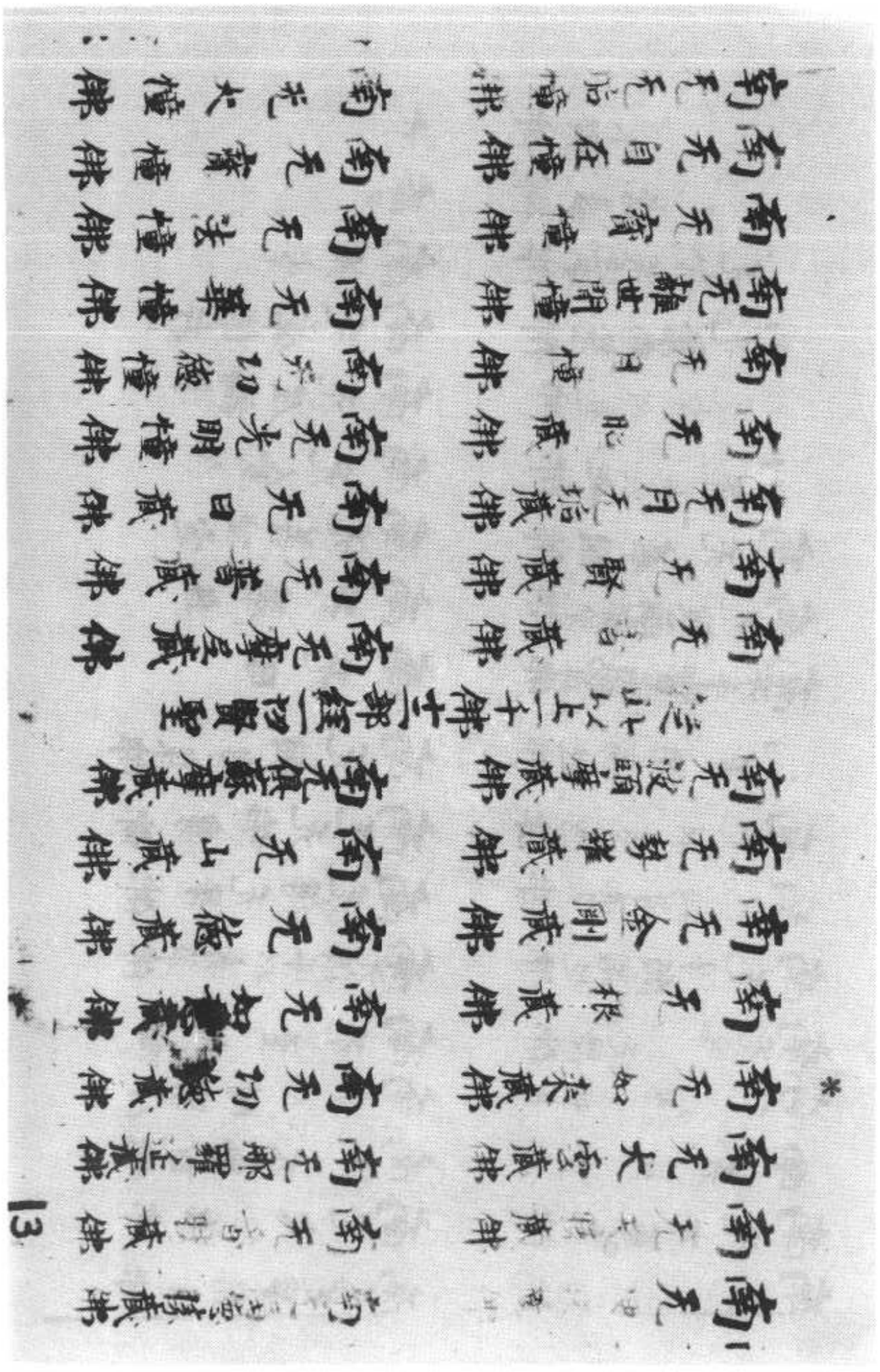
W→T374 12/393c8~9

說方中上解脫有恒者上恒者即是
真解脫真解脫者即是如來又解脫者名
无上上辟如北方之於東方為无上上解脫亦
亦方有上上方上上者即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名曰恒法譬如人天身
壞命終是名曰恒非不恒也解脫亦亦非是
不恒非不恒者即真真
來又解脫者。

S→樓(2)4~12　16卷本

下輕佛
无常喜佛
无常藏之手佛
无常點慧佛
无常精進佛
无向炬佛
南无華開佛
南无波頭摩光佛
南无手脚柔濡觸身佛
无閑滿足佛
南无勝意德佛
南无波頭摩華佛
南无得頭滿足佛
南无畢无恩佛
南无[illegible]佛
南无大象佛
南无大藥王佛
南无[illegible]佛

十
南无
南无常
南无
南无
南无
南无
南无善決定
南无華身
南无日
南无相身身佛
南无无垢身佛
南无得无导佛
南无得普照青華佛
南无无至大佛
南无[illegible]佛
南无大樂說佛
南无大功德佛
南无无量精進佛



南无自在幢佛
南无寶幢佛
南无大幢佛
南无善照幢佛
南无謹划法幢佛
南无善清淨无垢照幢佛
南无香光明佛
南无大光明佛
南无大光明佛
南无月光明佛
南无无垢光明佛
南无寶照佛
南无金光光明佛

南无清淨光明佛
南无功德寶光明佛
南无高光明佛
南无俱蘇摩光明佛
南无甘露光明佛
南无水月光明佛
南无孫留光明佛
南无雲光明佛
南无畏光明佛
南无无垢光明佛
南无月光明佛
南无樹提光明佛
南无焚燒光明佛
南无大光明佛
南无普光明佛
南无色光明佛
南无妙歡聲佛
南无雲聲佛

南无金光光明佛
南无教光光明佛
南无香光明佛
南无无量寶化光明佛
南无寶月光明佛
南无聚集日輪佛
南无鞞頭耆婆伽花佛
南无法力光明佛
南无清淨光明佛
南无日光明佛
南无無大光明佛
南无羅網光明佛
南无稱光明佛
南无无邊光明佛
南无虛空聲佛
南无師子聲佛
南无天聲佛

南无妙鼓聲佛　南无師子聲佛
南无雲聲佛　南无天聲佛
南无妙聲佛　南无梵聲佛
南无雲妙鼓聲佛　南无法鼓聲佛
南无去來出聲佛　南无聲滿法界聲佛
南无地吼聲佛　南无普遍聲佛
南无師子吼聲佛　南无无量吼聲佛
南无无分別聲佛　南无驚怖一切魔軍聲佛
南无降伏一切聲聲佛　南无无障导月慧佛
南无法无垢月佛　南无普照月佛
南无放光明月佛　南无盧舍那月佛
南无解脫月佛　南无[illegible]月佛
南无功德月佛　南无寶月佛

從此以上一千二百佛十二部經一切賢聖

南无滿月佛　南无大月佛
南无月輪清淨佛　南无日月佛
南无月慧佛　南无日月佛
南无无垢慧佛

南无月輪清淨佛　南无日月佛
南无月慧佛　南无无垢慧佛
南无深慧佛　南无戒慧佛
南无難勝慧佛　南无阿僧祇劫備習慧佛
南无无量樂功德莊嚴聲行慧佛
南无无量功德莊嚴佛　南无離劫佛
南无勝功德王莊嚴威德王劫佛
南无自在滅劫佛　南无孫留劫佛
南无須彌留劫佛　南无不可說劫佛
南无金光明色光佛　南无龍家上佛
南无愛上佛　南无度上佛
南无法上佛　南无金剛上佛
南无威德上佛　南无无垢上佛
南无龍家上佛　南无寶上佛
南无勝寶上佛　南无莎羅上佛
南无天上佛　南无波頭摩上佛
南无香上佛　南无放香佛
南无樂香佛　南无香鬘迦佛
南无香鬘鬘迦佛　南无香象佛

南无天上佛
南无香上佛
南无樂香佛
南无香爲奮迅佛
南无大香爲佛
南无香佛
南无普遍香佛
南无多伽羅香佛
南无摩陀羅香佛
南无波頭摩手佛
南无波頭摩嚴佛
南无波頭摩勝佛
南无身勝佛
南无勝勝雲佛
南无寶雲佛
南无雲藏佛
南无聖藏佛
南无普遍藏佛
南无精進喜佛

南无波頭摩上佛
南无放香佛
南无香爲迅佛
南无香爲佛
南无多羅跋香佛
南无无邊香佛
南无薰香佛
南无拘摩香佛
南无波頭摩香佛
南无波頭摩眼佛
南无波頭摩起佛
南无月勝佛
南无鬘佛勝佛
南无功德氏藏雲佛
南无功德雲佛
南无普藏佛
南无功德藏佛
南无精進藏佛
南无上喜佛

南无聖藏佛
南无普遍藏佛
南无精進喜佛
南无寶喜佛
南无龍喜佛
南无寶智佛
南无善智寂靜去佛
南无甘露勢佛
南无无垢處勢佛
南无三昧處勢佛
南无定處勢佛
南无高去佛
南无師子奮迅去佛
南无无盡慧佛
南无住慧佛
南无滅諸惡慧佛
南无備行慧佛
南无堅慧佛
南无大慧佛

南无功德藏佛
南无精進藏佛
南无上喜佛
9
南无師子喜佛
南无寶喜佛
南无喜去佛
南无大勢佛
南无金剛勢佛
南无不動處勢佛
南无三昧處勢佛
南无不動處勢佛
南无寂滅去佛
南无善步去佛
南无海慧佛
南无勝慧佛
南无寂靜慧佛
南无密慧佛
南无善清淨慧佛
南无普慧佛

南无備行慧佛
南无堅慧佛
南无大慧佛
南无善清淨慧佛
南无普慧佛

從此以上一千二百佛十二部經一切賢聖

南无无邊慧佛
南无世慧佛
南无妙慧佛
南无无觀慧佛
南无庵慧佛
南无覺慧佛
南无師子慧佛
南无吉慧佛
南无金剛慧佛
南无勝慧佛
南无夢稚積佛
南无樂說積佛
南无寶積佛
南无功德髻佛

南无袈裟慧佛
南无威德慧佛
南无上慧佛
南无快慧佛
南无稱意佛
南无栴檀慧佛
南无法慧佛
南无席慧佛
南无寶慧佛
南无寶髻佛
南无清淨慧佛
南无勝積佛
南无般若積佛
南无香積佛
南无寶髻佛
南无天髻佛

南无樂說積佛
南无寶積佛
南无功德髻佛
南无寶髻佛
南无寶髻佛
南无寶手佛
南无寶印手佛
南无寶火遠遠佛
南无寶勝佛
南无寶堅佛
南无寶念佛
南无寶山佛
南无寶火遠遠佛
南无放照佛
南无妙說佛
南无金剛說佛
南无寶杖佛

南无香積佛
南无寶髻佛
南无天髻佛
南无大髻佛
南无大聚佛
南无寶聚佛
南无柔濡佛
南无寶光明累土忍惟佛
南无寶天佛
南无寶高佛
南无寶波頭摩佛
南无寶力佛
南无寶炎佛
南无寶照佛
南无迦夾花佛
南无月說佛
南无寶說佛
南无寶杖佛

南无寶技佛　南无无量寶技佛
南无[illegible]行技佛　南无无邊技佛
南无法技佛　南无寶蓋佛
南无均寶蓋佛　南无摩尼蓋佛
南无金蓋佛　南无喬梁王佛
南无增上大成就王佛　南无增上勇猛佛
南无勇施佛　南无智施佛
南无然燈佛　南无然燈火佛
南无清淨燈佛　南无功德然燈佛
南无福德然燈佛　南无寶然燈佛
南无火然燈佛　南无无邊然燈佛
南无寶火然燈佛　南无善然燈佛
南无月然燈佛　南无日然燈佛
南无日月然燈佛　南无雲聲然燈佛
南无大海然燈佛　南无忍辱輪然燈佛
南无世然燈佛　南无光明遍十方然燈佛
南无[illegible]佛　南无波諸閻然燈佛
南无一切世[illegible]然燈佛　南无蘇摩目佛
南无不受佛　南无散花佛

12

南无[illegible]然燈佛　南无光明遍十方然燈佛
南无[illegible]然燈佛　南无波諸閻然燈佛
南无一切世成就然燈佛　南无蘇摩見佛
南无不散佛　南无散花佛
南无不散花佛　南无放光明佛
南无十千光明佛　南无六十光明佛
南无觀光明佛　南无无障㝵光明佛
從此以上一千三百佛十二部經一切賢聖
南无放淨光明佛　南无无邊光明佛
南无波頭摩光明佛　南无福德光明佛
南无智光明佛　南无月光明佛
南无日光明佛　南无无㝵光明佛
南无喬梁來撒彌佛　南无无比佛
南无功德彌佛　南无寶彌佛
南无无垢彌佛　南无无垢德佛
南无堅德佛　南无无憂德佛
南无[illegible]德佛　南无花德佛
南无歡喜德佛　南无龍德佛
南无功德海佛　南无淨德佛

3

南无聖海佛
南无夢伽德佛
南无歡喜德佛
南无功德海佛
南无淨天佛
南无淨聲佛
南无出淨聲佛
南无大聲佛

次札十二部尊經大藏法輪

南无阿差末經
南无脩行經
南无大雲經
南无所行讚經
南无海龍王經
南无菩薩處胎經
南无鴦掘魔羅經
南无密迹金剛經
南无大樹緊那羅經
南无大悲分陀利經
南无无憂德佛
南无花德佛
南无龍德佛
南无淨德佛
南无供養佛
南无淨妙聲佛
南无普智輪光聲佛
南无雲勝聲佛
南无弥勒下生經
南无无盡意經
南无廣博嚴淨經
南无十住經
南无思益經
南无禪行經
南无菩薩本緣經
南无佛藏經
南无阿毗曇心經
南无百喻經

南无鴦掘魔羅經
南无密迹金剛經
南无大樹緊那羅經
南无大悲分陀利經
南无[illegible]經
南无維摩詰經
南无寶雲經
南无集一切福德經

次札十方諸大菩薩

南无因陀羅德菩薩
南无扶陀波羅菩薩
南无盧舍那菩薩
南无波頭摩勝藏菩薩
南无聖藏菩薩
南无不空見菩薩
南无妙聲吼菩薩
南无波頭摩導菩薩
南无夏波羅眼菩薩
南无常憶菩薩
南无菩薩本緣經
南无佛藏經
南无阿毗曇心經
南无百喻經
南无海天菩薩
南无藥王菩薩
南无月光菩薩
南无智山菩薩
南无不捨行菩薩
南无妙聲菩薩
南无常修菩薩根菩薩
南无無恩菩薩
南无可供養菩薩
南无住一切悲見菩薩

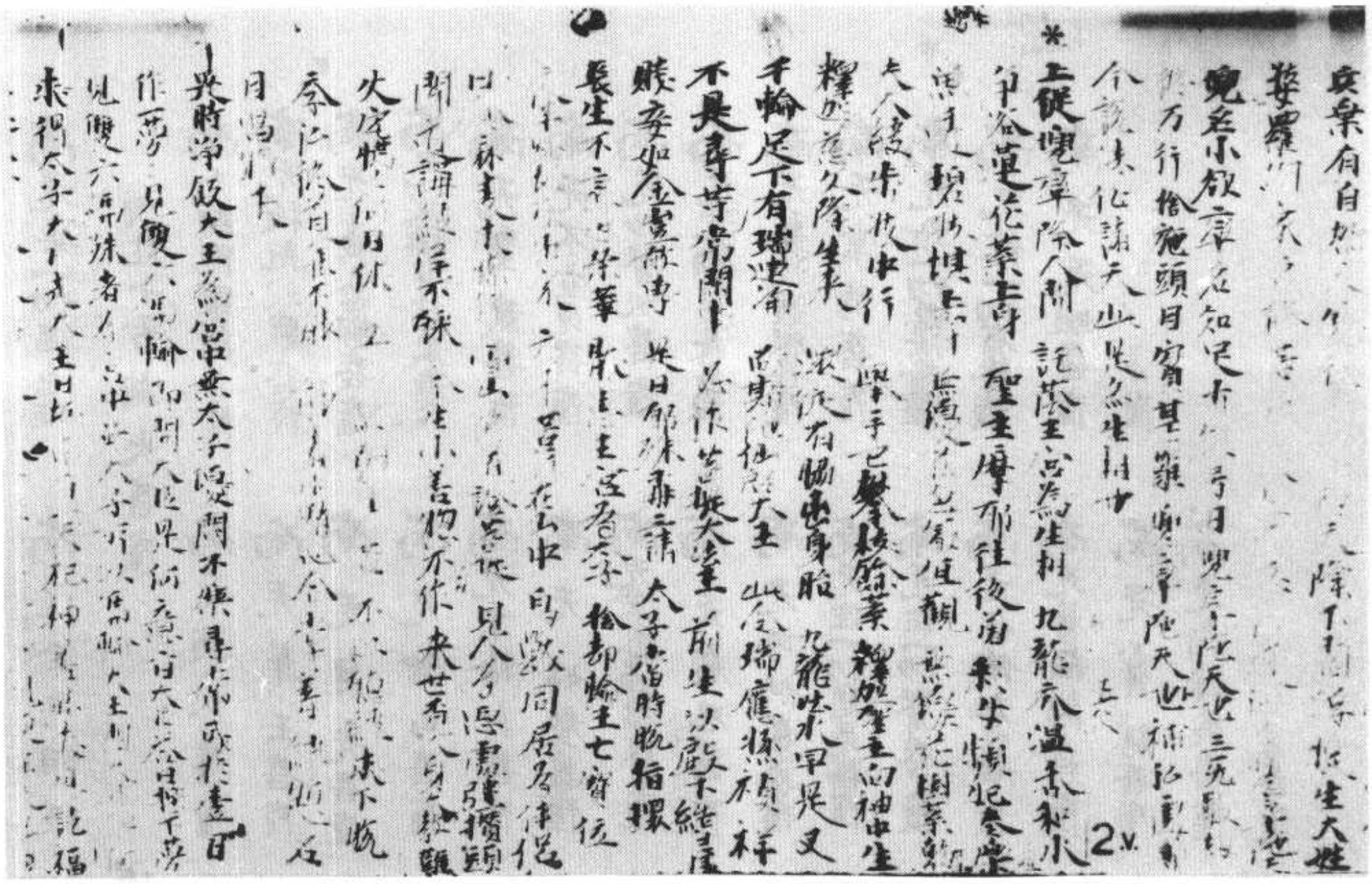
W一標(2)241～243　16卷本

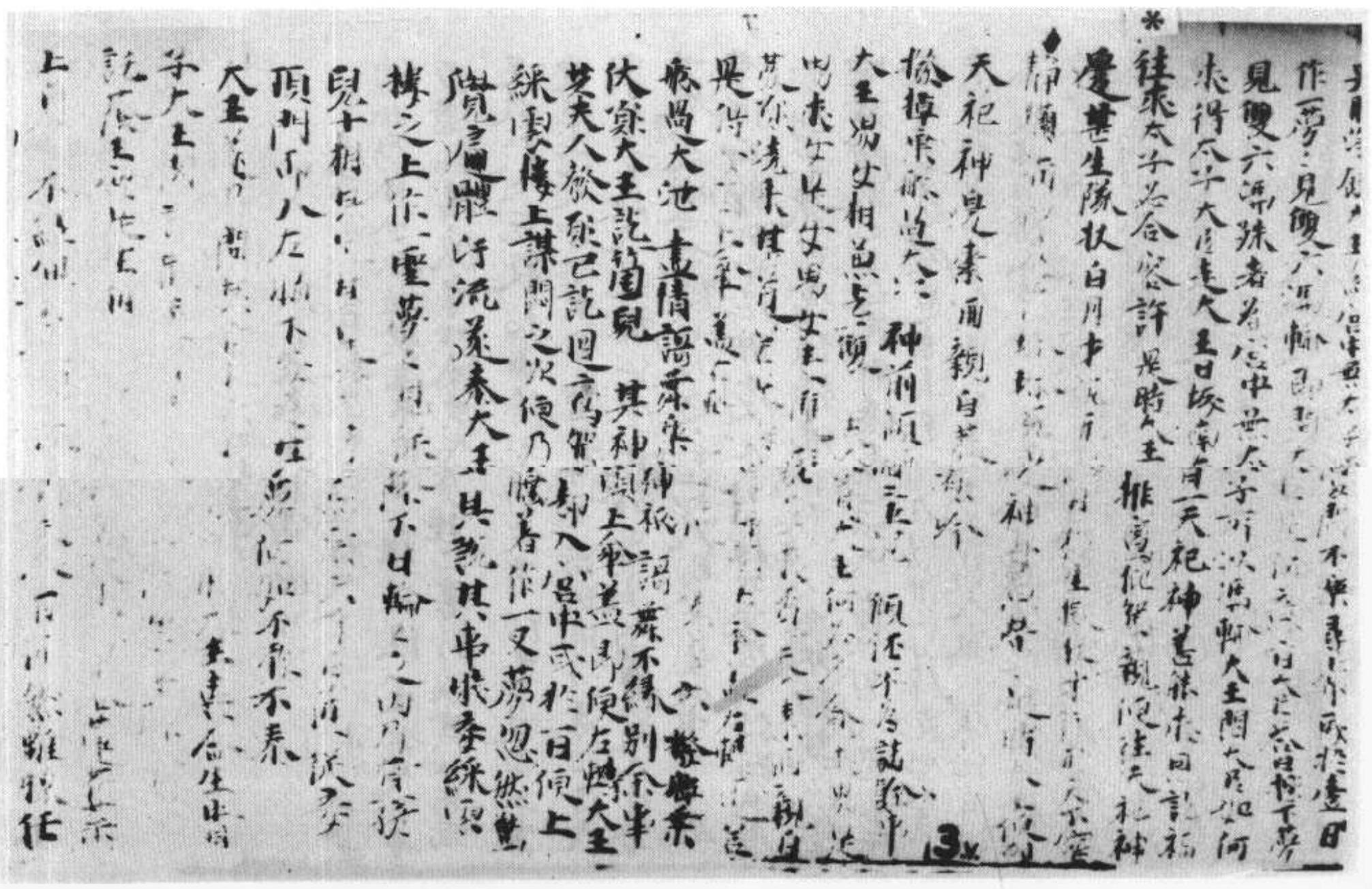
南无集一切福德經　南无金光明經

次礼十方諸大菩薩

南无因陀羅德菩薩　南无海天菩薩
南无扶陀波羅菩薩　南无藥王菩薩
南无盧舍那菩薩　南无月光菩薩
南无波頭摩勝藏菩薩　南无智山菩薩
南无聖藏菩薩　南无不捨行菩薩
南无不空見菩薩　南无妙聲菩薩
南无妙聲吼菩薩　南无常樂嗅香根菩薩
南无波頭摩勝菩薩　南无廣思菩薩
南无憂波羅眼菩薩　南无可供養菩薩
南无常憶菩薩　南无住一切悲見菩薩
南无斷一切惡法菩薩　南无住一切聲菩薩
南无住一切有菩薩　南无住佛聲菩薩
南无无施菩薩　南无勇猛德菩薩
南无寶勝菩薩　南无斷諸蓋菩薩
南无教菩薩

▼斯五四八號背面　佛本行集經變文





[illegible]者爲半言之人取一節婦使[illegible]
排徊而取新婦太子創說並奏大王若見[illegible]
新婦入侍左右告[illegible]
[illegible]三人知愈人不知若[illegible]
[illegible]者則爲夫婦大王[illegible]太子奏劉遂[illegible]
高綺綵樓以其合國人民有在室女者盡令於
綵樓下亦集當令太子自擇當到太子依綵樓
上候悉發願若是前生曾屬知我手上金指
[illegible]之者即爲夫婦即時有釋種婆羅門
[illegible]
前生白髮下結良緣 賺奏如本[illegible]事 是日耶
輸羅三請 太子當時[illegible]指環 餘賺諸女盡
皆不散各自還家只殘耶輸陀羅一人太子
遂納夫人三從有別在家從父出嫁從夫及至
夫亡任從長子 但某乙有交言語說與夫人
從你不從耶輸答曰爭敢不從若是夫人行道盡
子產擇太子行道夫人產擇故於一時與父王
與將至王田所改見時人聲雜叔孫猶甚驚
[illegible]復見壞亟鳴鶺啄啄深生慈愍在樹於
閻浮提樹下寂然而坐思念欲界苦惱大王

子產擇太子行道夫人產擇故於一時與父王
與將至王田所改見時人聲雜叔孫猶甚驚
[illegible]復見壞亟鳴鶺啄啄深生慈愍在樹於
閻浮提樹下寂然而坐思念欲界苦惱大王
遂問太子有何不樂殿下奏大王曰宮中諸閻所
以不樂擬往觀看不敢不奏大王即遣遣宮
屋被朱綠白馬遣太子觀看到於東門忽
見一人面皮皺黑[illegible]傾
遣車屋問知有何更車我緣宮中有一生婦
生其子痛苦非常所以奈夫殿下問言即
有牧之車餘人物有不是餘世人殿下忽然奈
開說愁憂不樂便却還宮大王問道太子
還宮遂遣美人觀世太子觀牧忽合歡喜
人奏大王曰太子還宮更如愁悶父王聞說亦[illegible]
[illegible]更憂愁處以車屋乘農被與朱綠白馬之
往觀看遂出南門見乘農人驚白
南數非容憔悴遂遣車屋問世老人曲脊
狀[illegible]
老人答曰眼倒都綠不辯色牙齒高譜
[illegible]行三里二里時雖是四周五周歌今

救乃果[illegible]人[illegible]
人老人答曰願御都緣不辨色形聲高論未
御轎卻行三里亭間蟬是四洲五湖歌吟
小年莫嘆老人顏 老人桑小年春 此老老不
將來 此老遂留白後人 太子遂問即此老人一
簡老者復盡皆如此殿下大曜尊高光相亦皆如是
復如是太子御已愁憂不樂即歸還入宮中五
王御道太子還宮遂遣宮人奏問太子宮
御後轉愁憂大王御知太子加不樂遂加香
乘歡喜太子太子愁憂不至遂還車屋被
朱綠羔還西門作[illegible]觀乃看之次復見
天翁瘦至甚藥枕在於頭邊遂遣車屋
御之今是何人我是病鬼何名病鬼此不失風
四大天不調則百脉病起此名病鬼[illegible]
但是諸人亦復如然殿不厚高差亦如是狀
御平四海橫支敵力夫一朝狀枕上還要兩人
狀太子御知亦加不悅便乃還宮大王御來
遂嘆太子喜從養汝只是愁憂愁胸日遊
觀看見於何物太子奏大王日西門觀看不見別

御平四海橫支敵力夫一朝狀枕上還要兩人
狀太子御知亦加不悅便乃還宮大王御來
遂嘆太子喜從養汝只是愁憂愁胸日遊
觀看見於何物太子奏大王日西門觀看不見別
簡老者復如是殿下大曜尊高光相亦皆如是
遂乃愁憂大王何必依之遂遣宮人別據太子
愁憂不樂於前來日遊行散閑遊於北門觀
看之次遇見一人臥於道邊嬰孩[illegible]懷抱在於
交四畔有人高聲哭叫殿下遂嘆車屋御之
此是何人臣王答曰此是病人即此一箇人有死
諸人亦然殿下 國王之位大尊高 [illegible]
處地 死相之身皆若此 還[illegible]菩海浪[illegible]太子
見說不相灵乃憂愁便却還宮大王御道太子
還宮遂交親嘆殿下嚴[illegible]鬼大王大王
其太子 名恍人間恩愛 不過父子之情
名說此世間緣 莫若親生兒少 假使百年七歲
金銀珍寶無數 [illegible] 莫能救服精
心尋鄉能得 取我懷中據憂苦 千生万却實不離
然須有分恩愛 作罪還須自當 父王作罪父王當
太子池家不憂疾 何嬢作罪何嬢受 女且無因替高

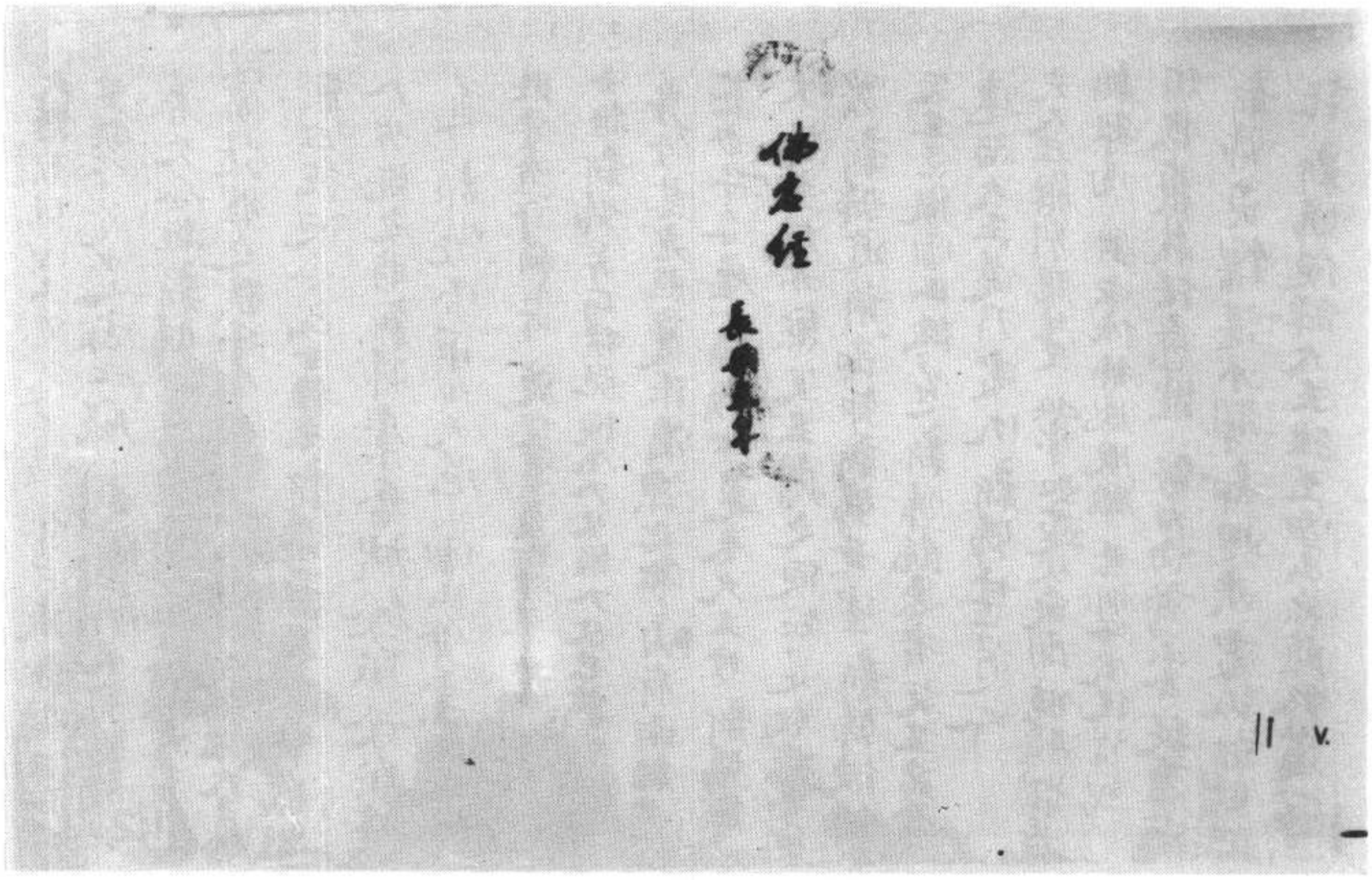
心念鄰能伴得　取我儀中條妻子　子生万部宣
然須有示名恩處　作罪還須自責　父主作罪父子
太子他家不受殃　何況作罪合家受　女且然回答高
*自身作罪自知非　莫怨他家妻与兒　自作業時應自受
他人不肯与你分果　父与子者友親　發願自他共
身我此時得業新　死生換殺怨未遂　象界相你共
任君卷屬惣隨羅　黑繩業頭奉將去　地獄來
交度奈何　遂莫你傳解上陵天　南州地獄罪法
未待此身載与謝　高量易少義分錢　大魏君道取東
岸　小寿真厳乐亘度　恩業是門徒自徒　者日
別人不肯与你苦宗　見獄罪事史乃長
遂遣車屋被非朱綠　往出獄觀身之次在路上
或見天前騎染衣威　孫將序真似菩主太子
見遂遣車屋向前問　之是何人敢是師僧
何名師僧諸病已盡　无復煩惱　速生果上　飯
盃中　此是師僧太子　問說歡喜作禮　速便下
頂礼三寶便問三寶　汝師是誰与之弟子
是三界大師四生慈父　釋迦牟尼佛是我之
太子問說便問三寶　何為[illegible]　[illegible]
恩苦六時行道　驚怪歌生乃獲　此身太子問說
便歡喜頂礼却歸宮　中父王聞太子歸宮遣

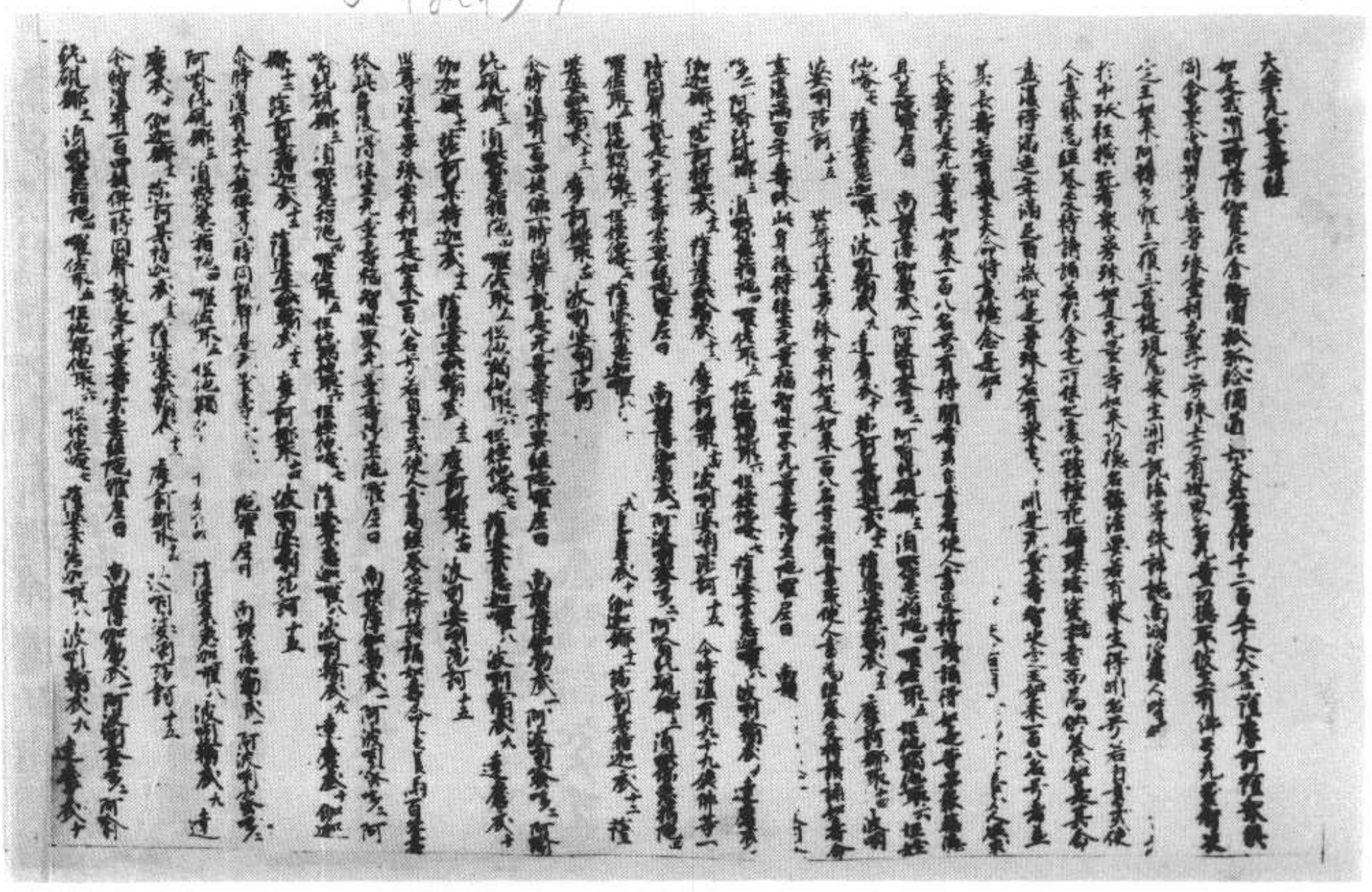
是三界大師四生慈父　釋迦牟尼佛是我之
太子問說便問三寶　何為[illegible]　[illegible]
恩苦六時行道　驚怪歌生乃獲　此身太子問說
便歡喜頂礼却歸宮　中父王聞太子歸宮遣
*宮人觀占太子喜已不喜宮人觀占太子喜已不喜
非常喜悅太子還宮　妻耶輸陀羅悲啼
六時行道无時有閑　百八日夜中子時四天門王
俱太子出家時至太子　聞嘆便車屋被張
便擬往於雪山白後　有車未了衣身覆其
眠向後宮人絲少苦　嘆嘆夫人白王
有其付囑別無留別　留[illegible]
羅之時但[illegible]　[illegible]
太子四天門王森馬足　[illegible]
猶其耶輸腹有孕乃八年　[illegible]
大聖出家名隨從見　行臨表之時
絲女潛逃太子擬表恩　寿三恐為
苦楚羅乃版上留其馬　太子
山徐道徐行屋終日耶輸　除不得又
大怒板與雪山徐道不　紋奇已來新婦
其猴子遂遣武士慶前　[illegible]

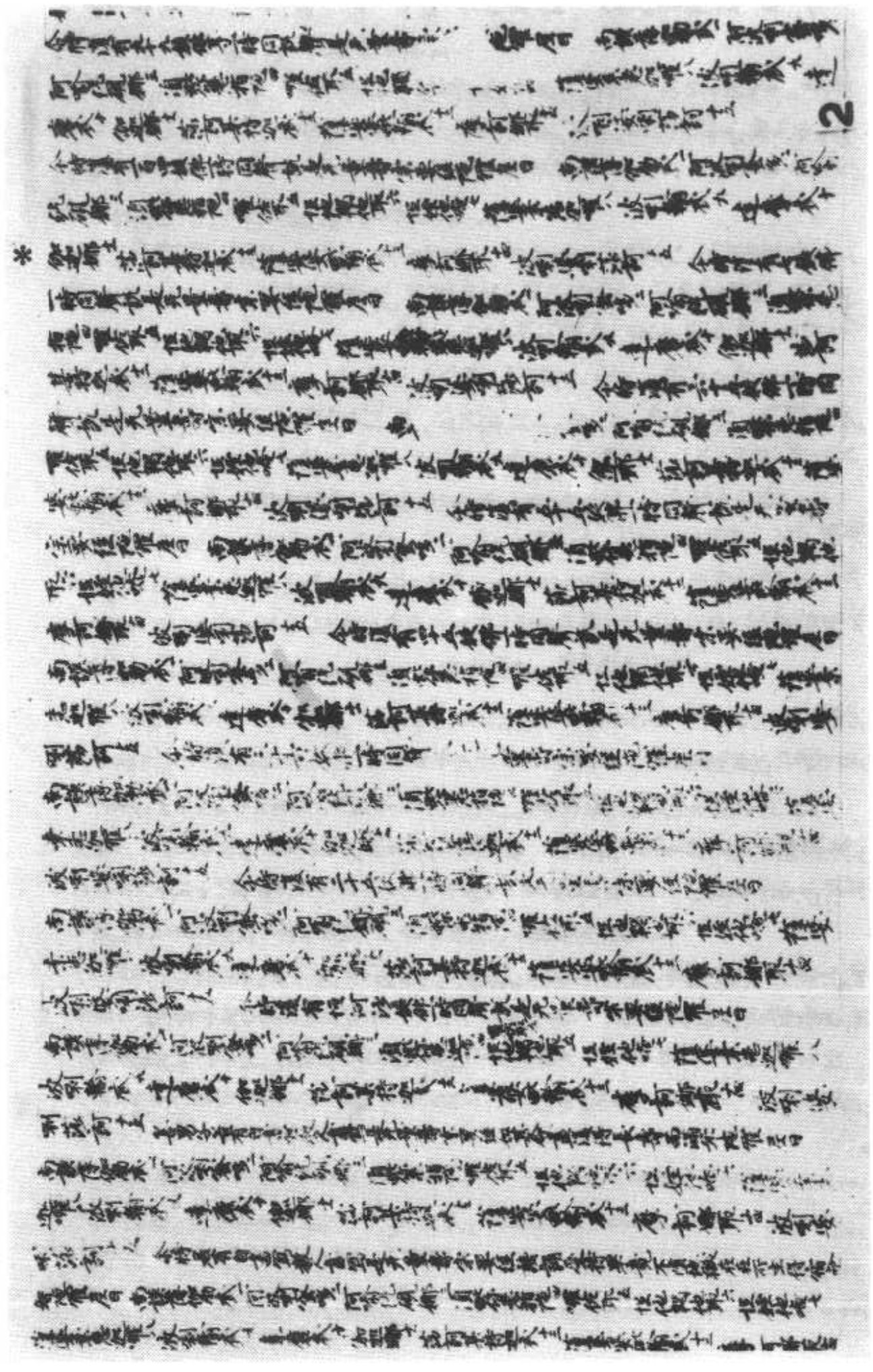
大怒我兒雪山修道不終[illegible]已來新婦日[illegible]
其猿子遂出遊戲士殿[illegible]
著失令推新婦[illegible]
實是猿之猿子[illegible]
[illegible]已說便令戲士[illegible]新婦[illegible]
入火坑之時新婦素香爐燒[illegible]發願
道却喚雪山中火[illegible]
賊奪者身猶在可 莫[illegible]猿兒 [illegible]
士推新婦并與猿兒便令入火推入火已[illegible]
尊汝慈悲照慶作清涼之地內有兩株
花母子各座一株我住遂奏大王其新婦[illegible]
火坑並燒不然父王聞之便知是秘[illegible]
喚新婦近前即知新婦無虛新婦便[illegible]
父王忽擬國位繼道新婦既未者父王為不
連留大王遂乃處仇新婦甚苦一吟
夫人已解別踢[illegible]雪如蓮花象闌曉驪[illegible]
[illegible]梨雨 餅喚休歸鳳凰 無明海水從資[illegible]
煩惱叢林任意[illegible] 努力向善為[illegible]
新婦莫懼說不[illegible]却迴來處仇新婦[illegible]
說 新婦便辭大王往至雪山為隨終道一[illegible]

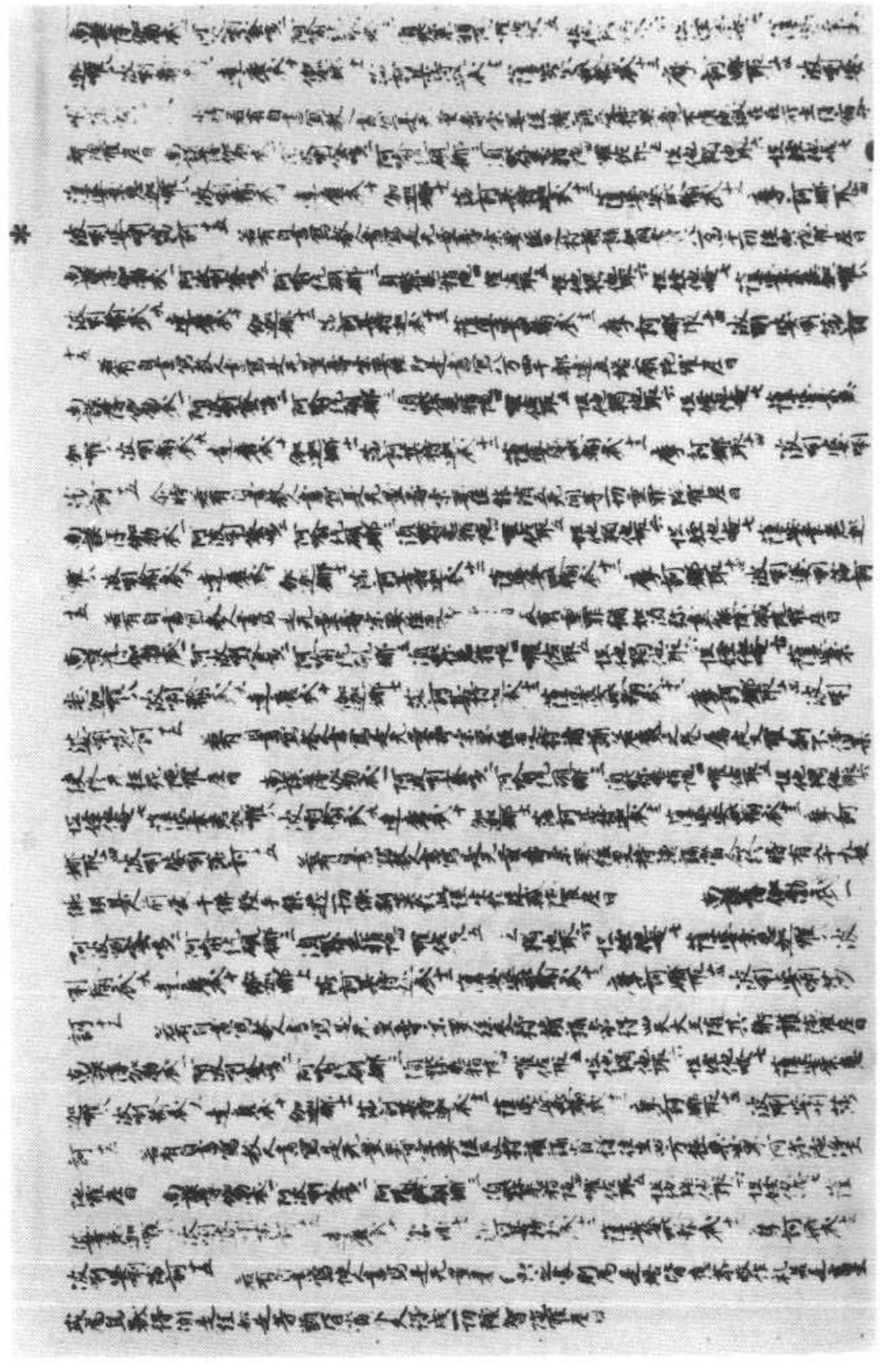
1/2

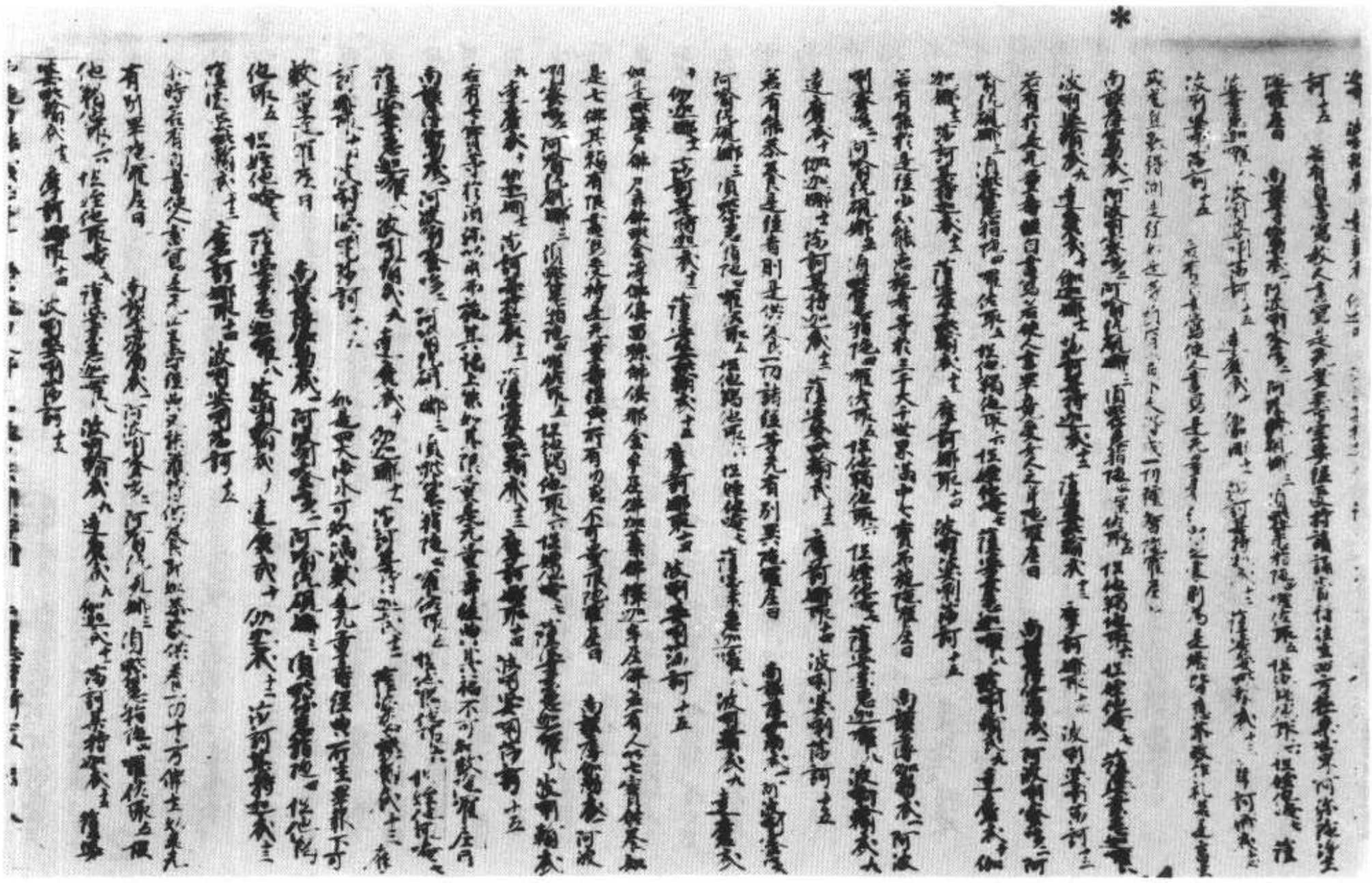
新婦莫懼說不[illegible]却迴來處仇新婦[illegible]
說 新婦便辭大王往至雪山為隨終道一[illegible]
善來慶欣男子隨[illegible]
号曰羅候羅密行為教誡知[illegible]
子教令成佛道受法為法子
此內及孫宗有諸婦理不及具細[illegible]人案者[illegible]
成佛因由則知微細[illegible]精妙也
長興伍年甲午歲八月十九日[illegible]
[illegible]記諸有[illegible]念讀誦知人不[illegible]



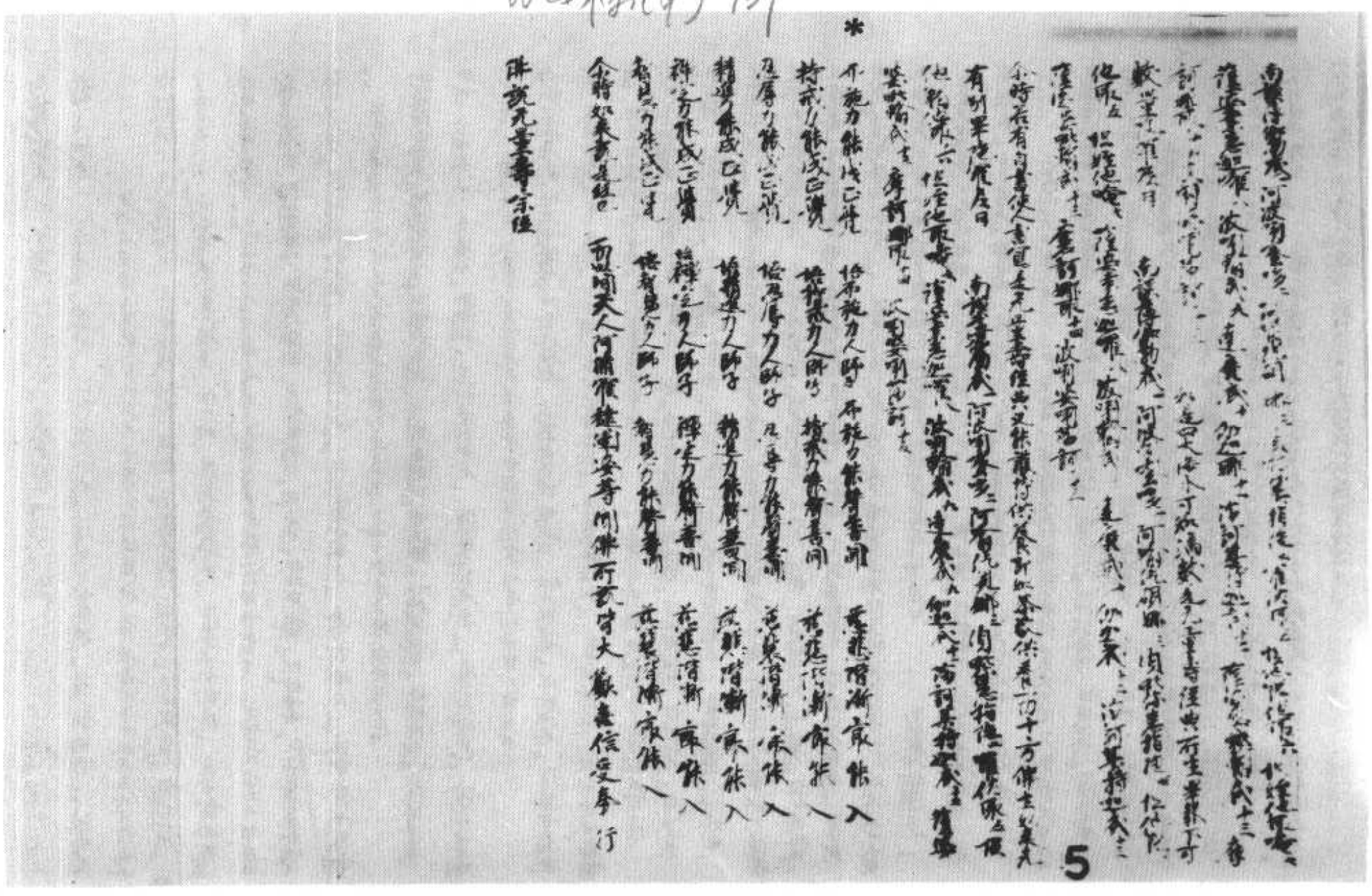


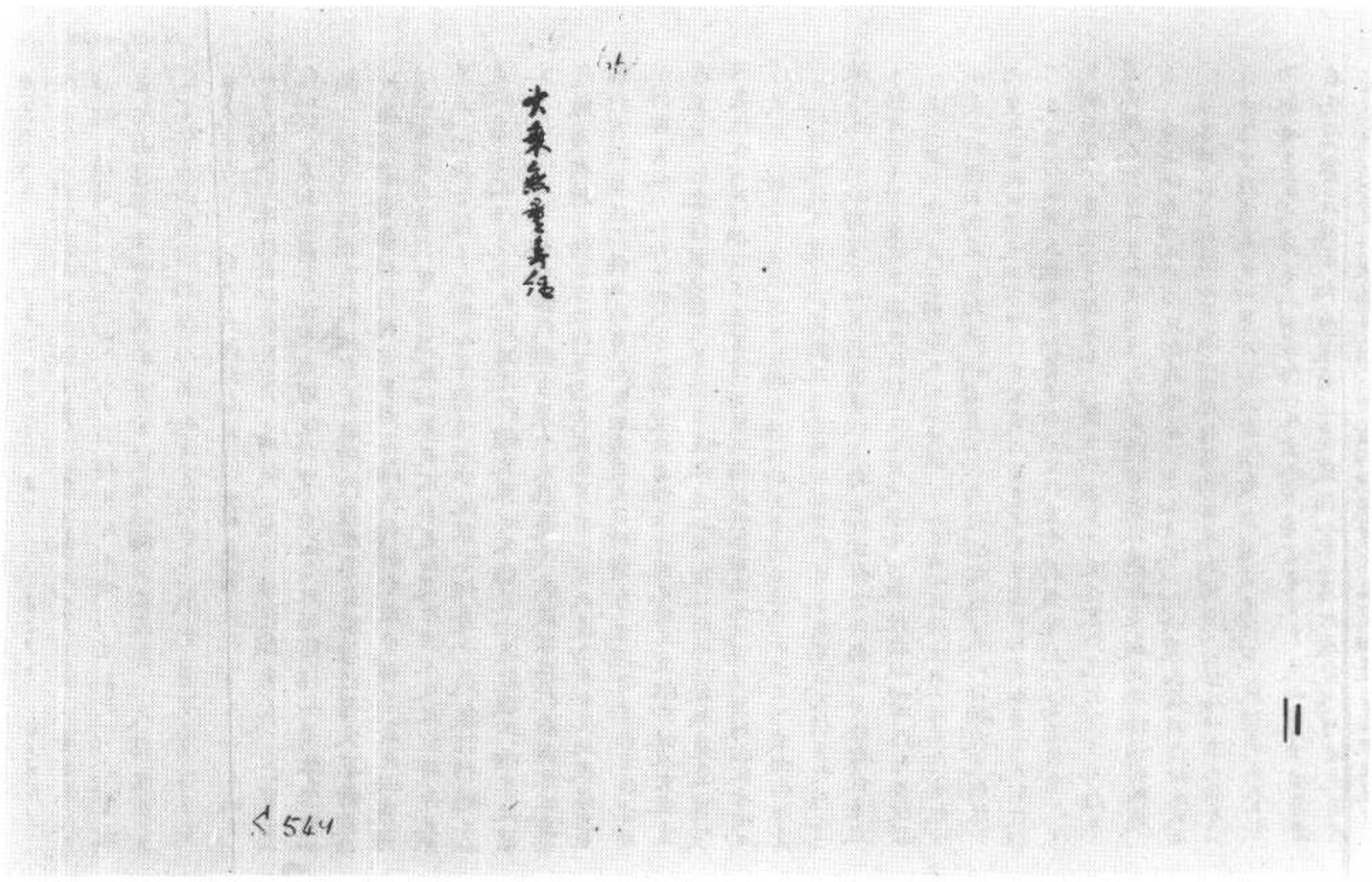






W-4 標(19) 139





▼斯五五〇號　佛說大乘稻芋經一卷

S→T712　16/823 B18

W-T712 16/826 c27

S-一標(甲)1

譬如真火因及衆緣若不具足而不然燃因衆緣具足之時乃可得然聲
无我之法无我我所猶如虛空依於幻法因及衆緣无不具足於生之處人於
無明猶如虛空依於幻法因及衆緣无不具足於生之處人於
無明猶如虛空依於幻法因及衆緣无不具足於生之處人於
無明猶如虛空依於幻法因及衆緣无不具足於生之處人於

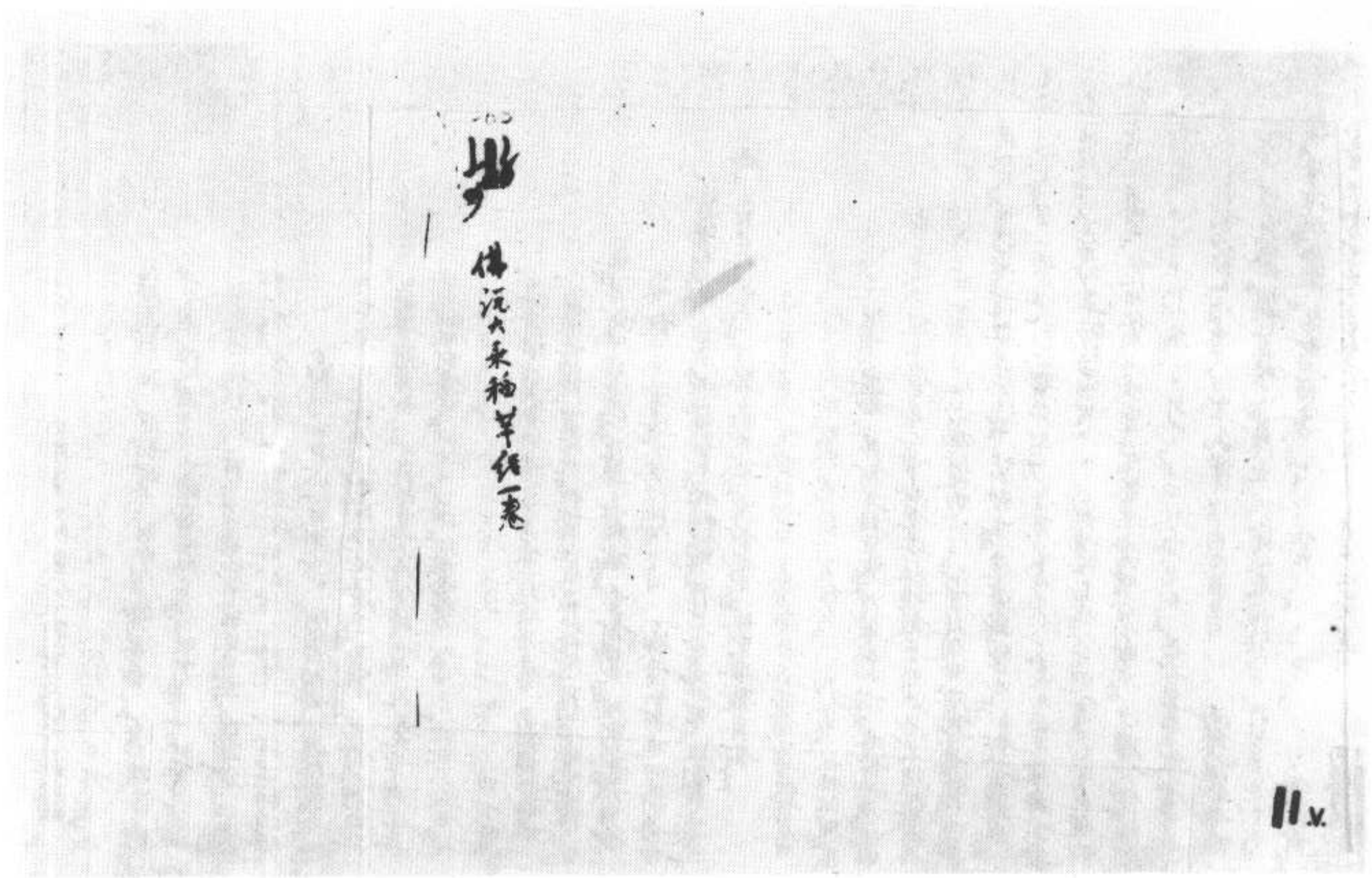
緣相應事　應以五種觀內因緣之法云何為五不常不斷不移不變於小因
而生大果與彼相似云何不常所謂彼後滅盡無彼生不會異為後滅盡非
生不緣彼後滅盡亦滅生不亦得觀故是故不常云何不斷非依後滅盡
後之時生不得有慕非不滅彼後滅盡亦滅當亦之時生不之盡如稱高下而
得故是故不斷云何不移為諸有情從非東同不變依衆同不變依
无故不移云何從於小因而大果作於小業而大異無是故後於小因而生大
果如作所因識彼果故與彼相似是故應以五種觀因緣之法　尊者舍利
子義復有人能以心智者觀如來所說因緣之法无有離者如實性无倒
深性无生无起无作无為无滅尊无增衆無所靜无畏无盡不無
靜相不有虛假无堅實如幻如雨如雲如電決无常無實无我者我於
過去而有生耶而不不利過去之際於來來世生於何處亦不不利來來
之際此是何耶此復云何而作何物此諸有情從何而來從於此滅而生何處
亦不不利現在之有　復能滅於世間法門無障礙門不同諸見所謂我見衆
生見壽者見人見希有見者禪見聞舍之見義了知見於如多羅樹間
斷除諸根識已於未來世證得无生无滅之法　尊者舍利子義復更
具足如是无生法忍善能了別此因緣法者如來應供正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊即與授所得多羅三藐三菩提
記　尊者舍利子及一切世尊天人阿修羅等
聞安樂所說歡喜奉行　普賢菩薩所說之法信受奉行

大乘鶴羊經一卷

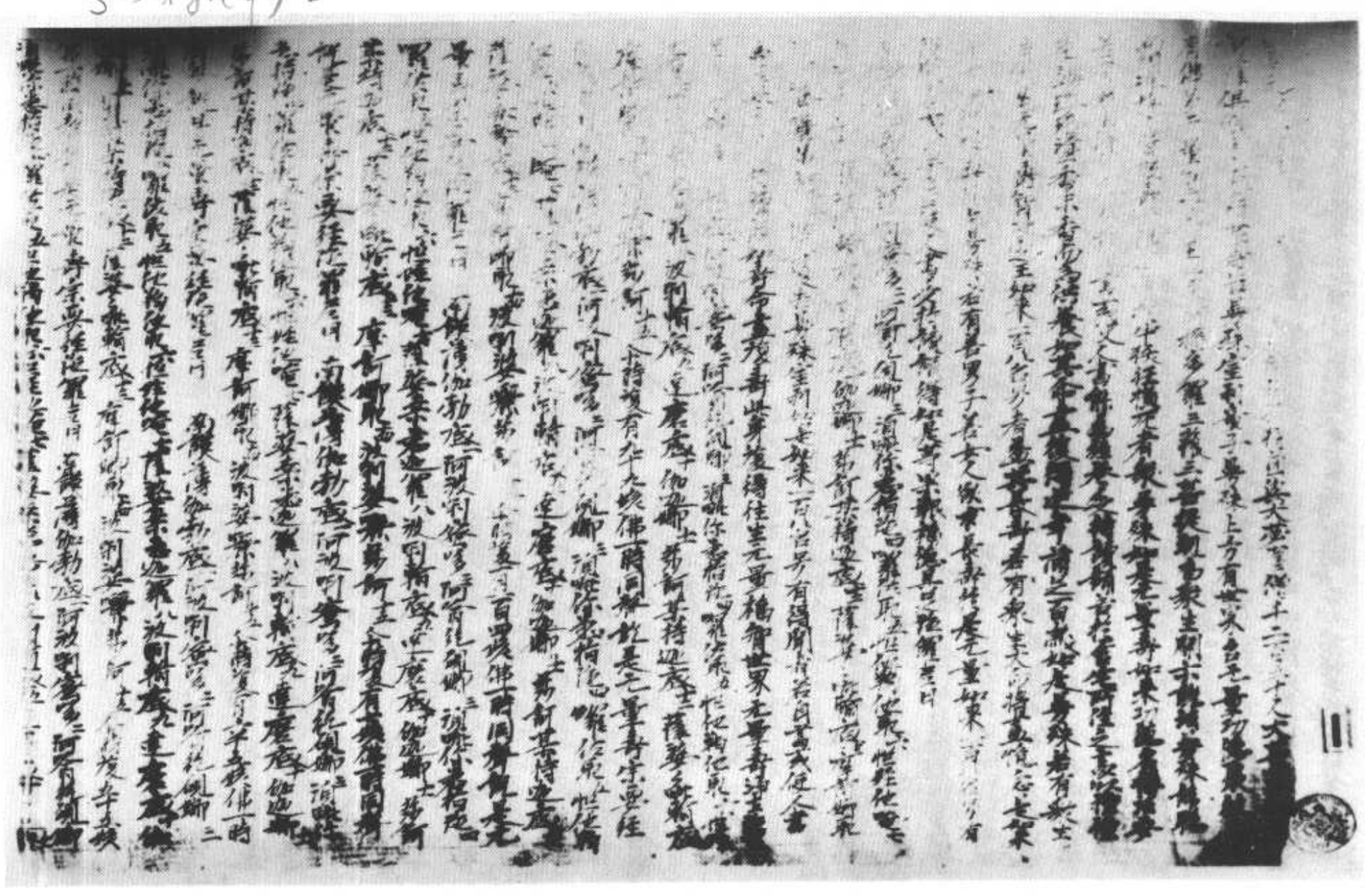
普賢菩薩行願經王一卷

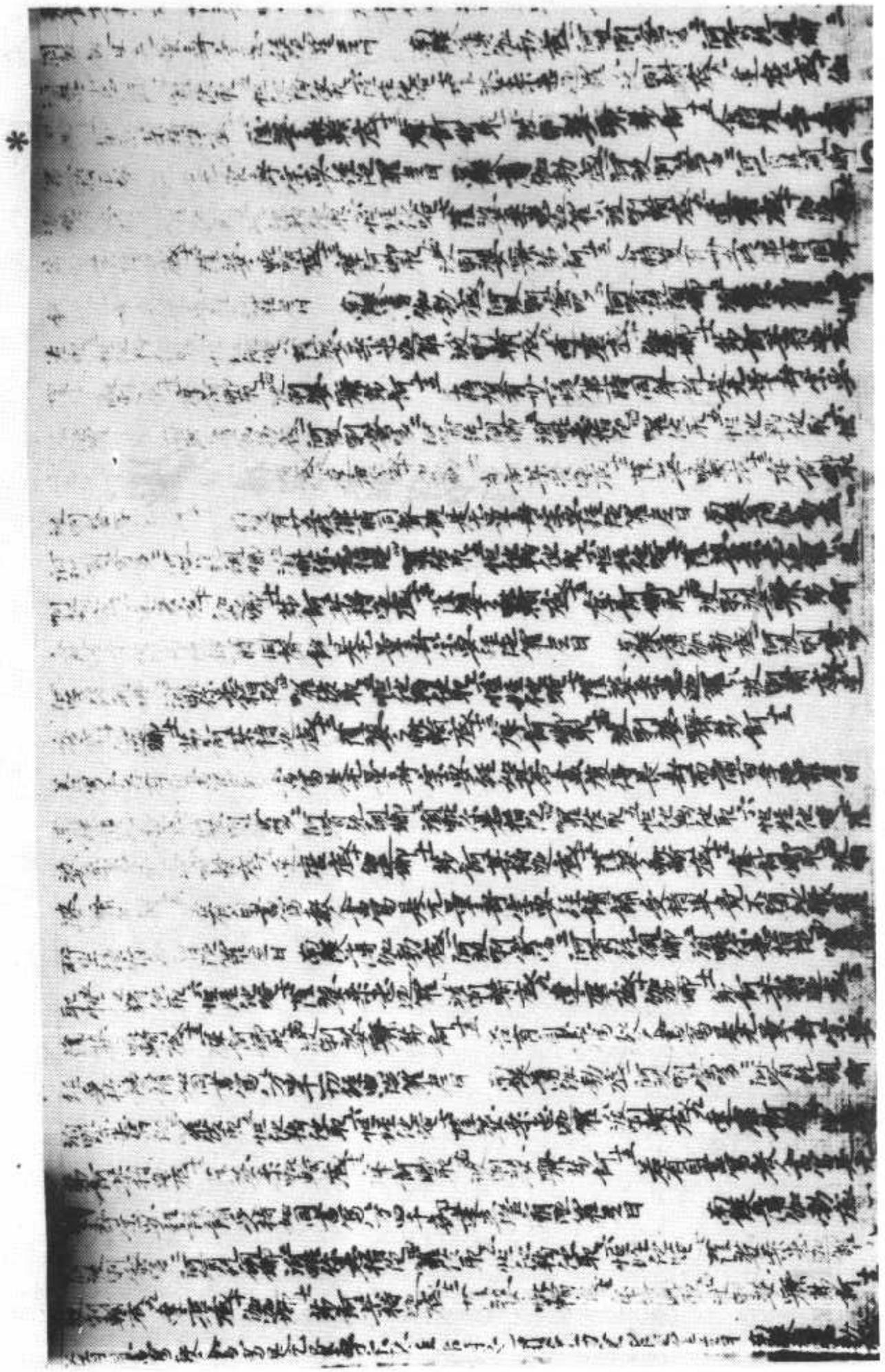
盡諸十方世界尊　善逝三界人師子　我身口意具清淨　是故今當遍稽首
以普賢行願力　一切衆勝想觀頂　稽首盡壽制生處　虛空無礙於大衆
一微塵上衆佛佛　各處其中佛子海　是諸法界無量無邊　如來所處皆勝解
是諸德海盡難盡　以此敬法法无滅　諸佛功德數測故　一切善逝我當讚
衆勝妙花及花鬘　衆勝妙燈人燈香　音樂伎樂及傘蓋　如是無盡諸供具
勝妙衣服及塗香　末香積聚等須彌　悉以一切諸最尊　恭敬供養於善逝
深信普賢行願力　如是无量廣大施　此皆特殊於十方　恭敬供養一切佛
為以愛樂無疲厭　自身及與衆生等　若有所施於不善　如是我今皆懺悔
十方諸佛與菩薩　緣覺有學及无學　及與衆生諸功德　凡當隨喜於一切
十方諸衆作燈者　所證无著佛菩提　如是於諸大道師　我請轉於无上輪
有佛欲般於涅槃　為利一切有情故　我以合掌皆請住　如刹土塵

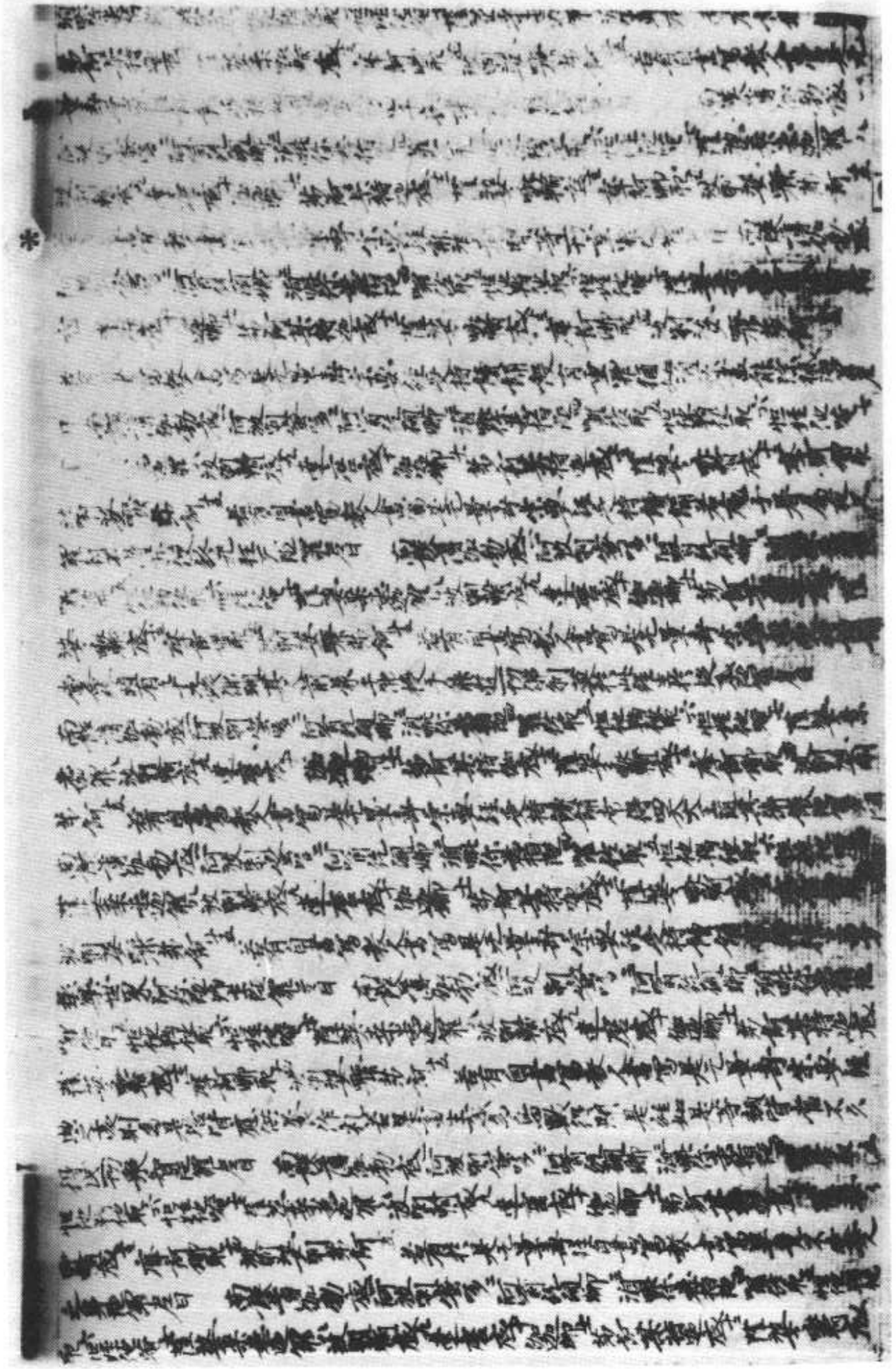
W→樗(卩) 45~52



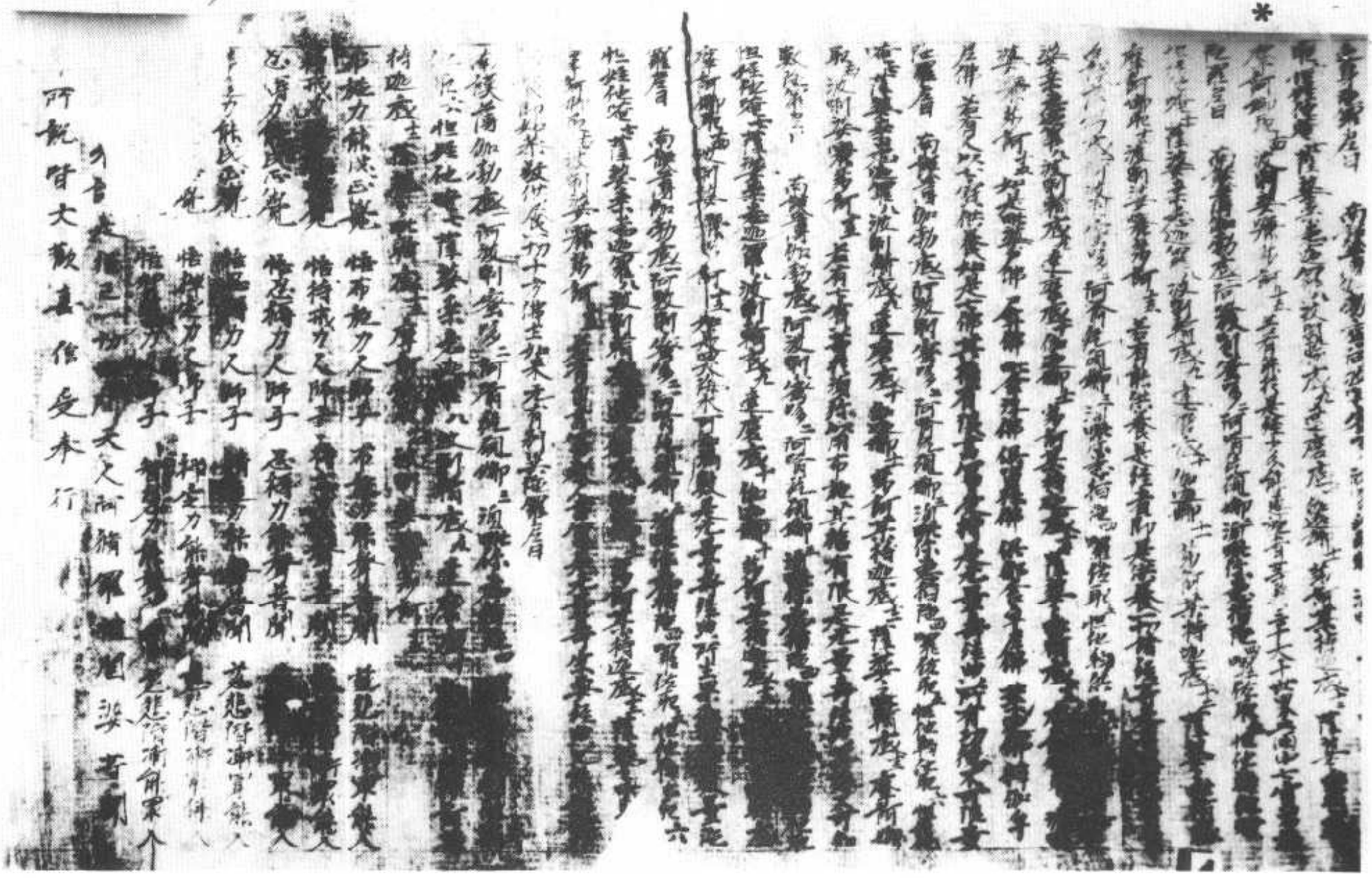
5→樣(甲) 2

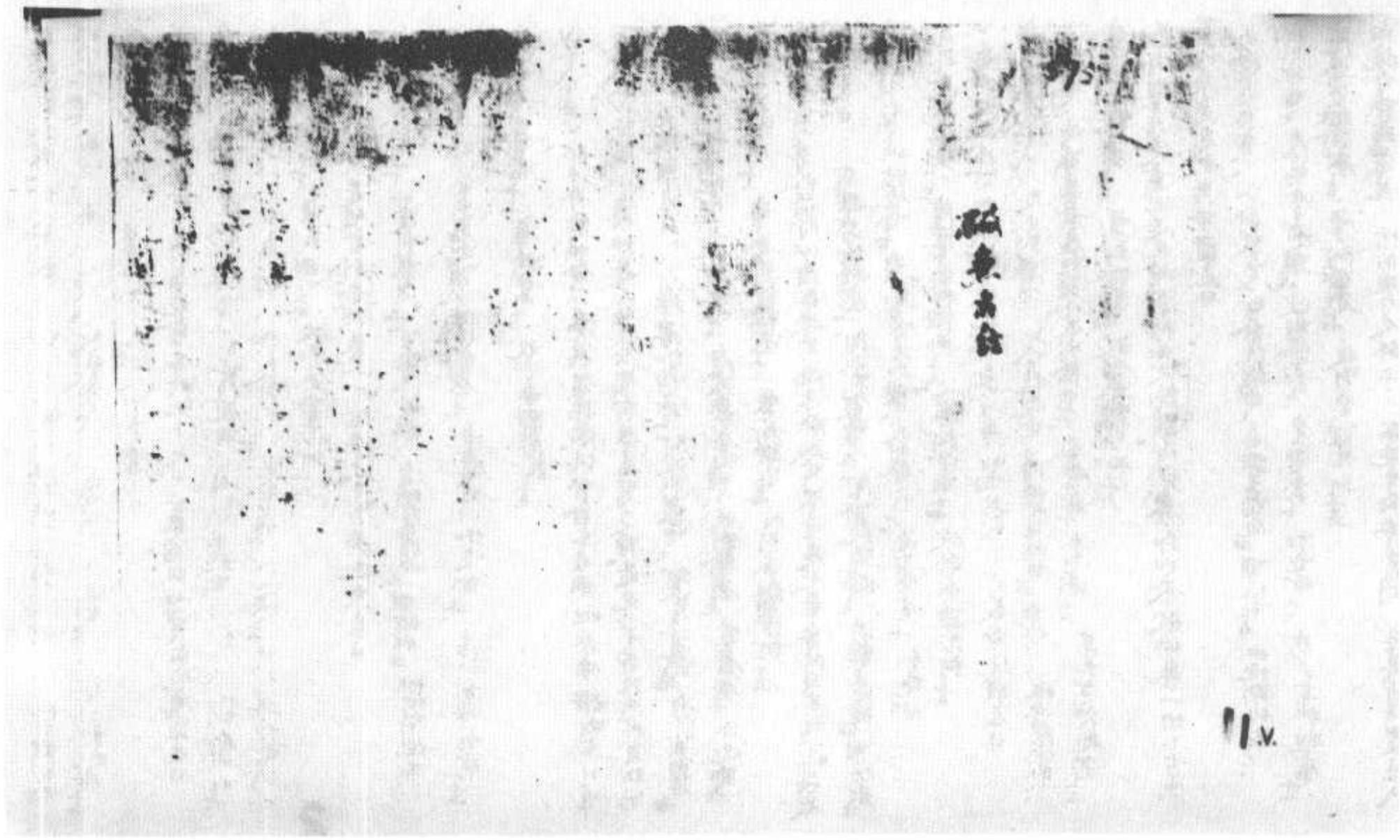






W+樣(甲) 138



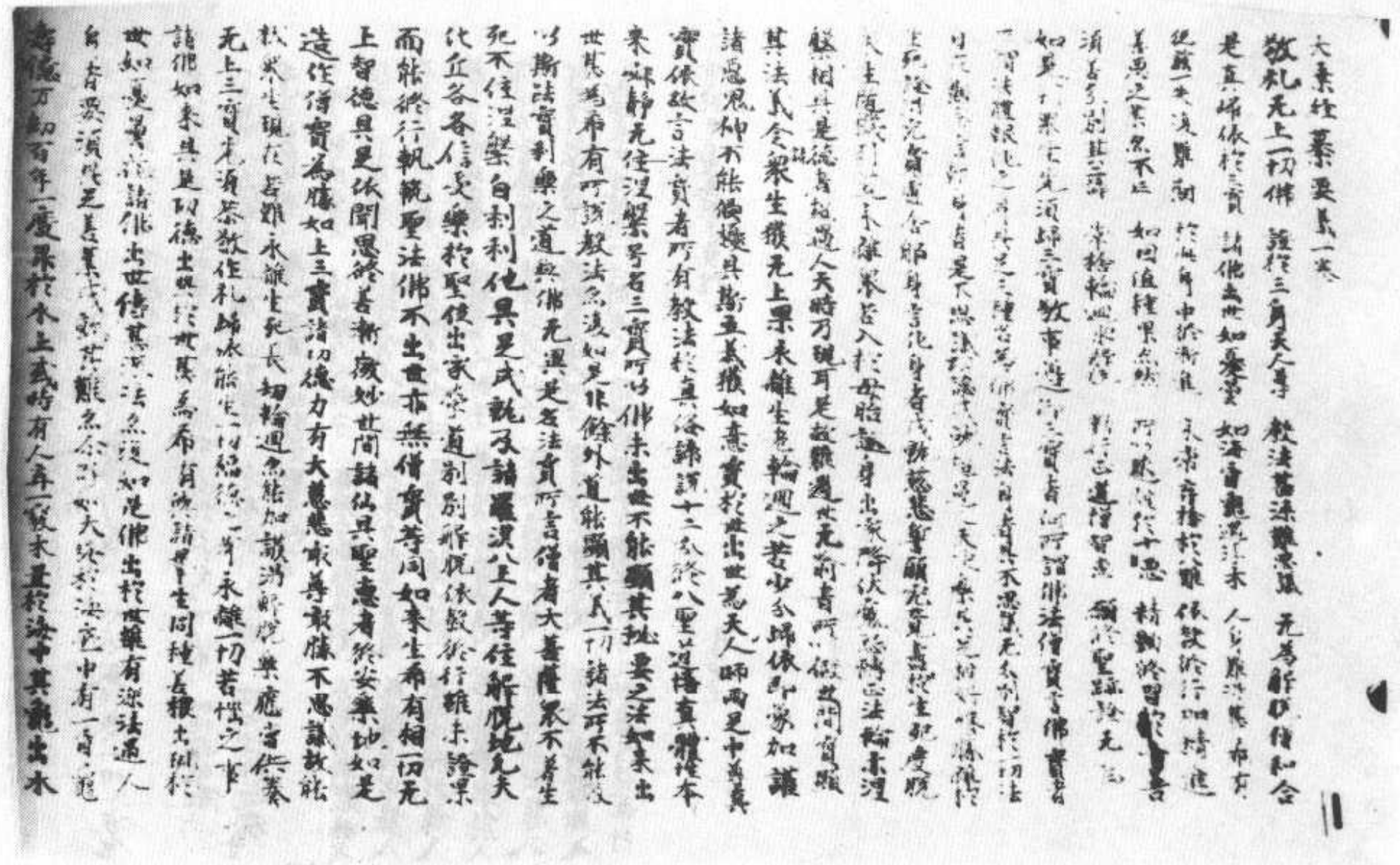


S→樣(1P) 82

斯五五二號　佛說無量壽宗要經

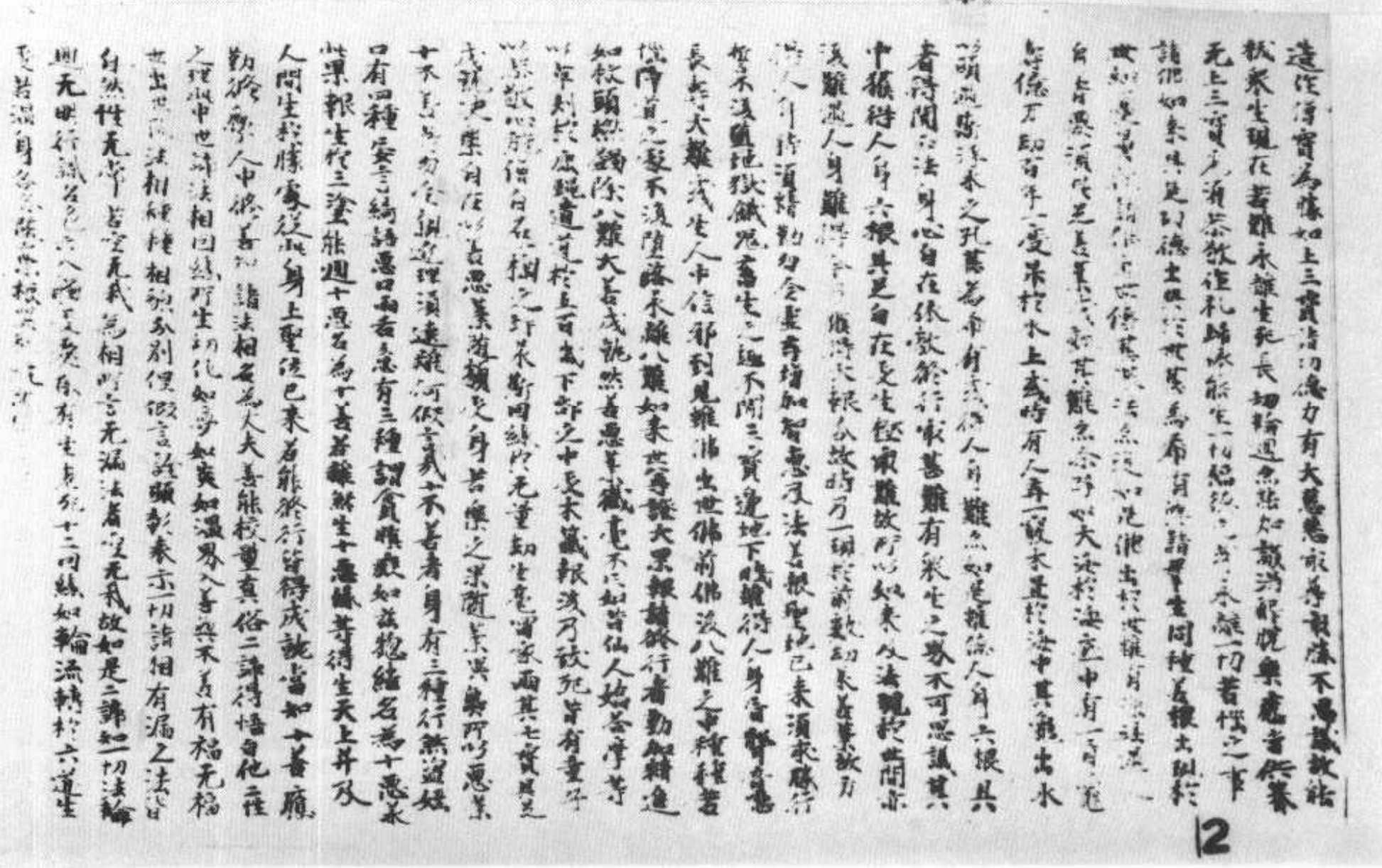
W→樗(甲) 139

佛說无量壽宗要經



S→T2817 85/1183A1
W→T2817 85/1184A1

斯五五三號　大乘經纂要義一卷



斯五五四號　故言般若波羅蜜多心經一卷

[illegible] 即无出乘 [illegible]
之人无苦集即无小乘所觀之境道即无小乘所
觀之智无智无得即无大乘所觀之境[illegible]无所得亦无
大乘然觀之智[illegible]也能見人法二空之理有无
[illegible]遠離病而六不緣於相攝境界心境俱泯无有二
相猶如虛空見此理觀名為自在觀矣心空寂相而施
門中而得自在觀羅性空所於椅[illegible]而得自在乃乘
急疾性空於智慧門中而得自在觀小乘指教[illegible]四諦
門中而得自在中乘指教[illegible]十二緣[illegible]在觀大乘教
就於斯得自在觀六塵性空即六根[illegible]自在乘心空即
內自在觀境不空即外自在无有一法可得是故名
自在行若不用智慧觀諸法即攀緣心起故[illegible]
塵作業名不[illegible]部之其聖道不得自在乃至煩惱[illegible]无
明緣會[illegible]疲勞諸報生於五蓋[illegible]拘輪轉於五有[illegible]
途倫受苦若不名在若能了達人法俱空煩惱所知二
部俱空得名自在菩提度彼岸西域名菩提是道翻為名
覺悟名報生即是道心爽生道者通達通[illegible]達
謂了達心境俱空而无部[illegible]譬如世間之道若有[illegible]艱難
林[illegible]部人來住不名為道[illegible]若見心外等境而起[illegible]
嗔六度不通一切俱空亦不得名為道菩提名智薩埵名
人即是智人菩提名慧薩埵名人即是愚人智慧照有即无
有慧能達空即无空之有復達名為智愚即是[illegible]
問此來諸經皆言觀自在[illegible]是觀世音[illegible]
[illegible]

[illegible]說來諸經皆言觀自在菩薩是觀世音[illegible]
*[illegible]入初地煩惱報盡既入四地法[illegible]
[illegible]智[illegible]說真俗雙行猶悲[illegible]故常處[illegible]不沉於[illegible]曲[illegible]智故
常處生死不染煩惱不為此二法所拘一切[illegible]自在[illegible]
觀音行深般若波羅[illegible]為[illegible]如行[illegible]流[illegible]智照六根六塵
六識五蘊十二入觀心不聞與理相應念念趣知人遠行常去
不住即至前所行滿行心不聞斯得至仏果是故得名行深者
了達人法俱空心離邊境觀兩之出於心量之表離於言說
之外非二乘境界唯仏與仏乃能知之是故名深般若者有
義一是清淨義二是隨妙義求離濁惱日清遠離塵垢日
淨化時无比日勝四日不測名妙若會二義一是智二是慧
如日是本體慧知先是起用體用雙行故言名智慧見法性
真想能了人法源空[illegible]起心動念見有見无見心見境
見空見色見是見非心外見有一切法非法二相差別不同者
俱是妄想了達人法本來不生本來不滅尸有二想猶如
虛空見此理觀名為智慧波羅有二義一是此岸義二是彼
岸義此岸者一切凡夫生死之地名為此岸
彼岸者有五義一離彼岸二理彼岸三境彼岸四行彼
岸五果彼岸教者化能詮實相法理者化此教能詮人法
二空理境者常觀此理心不聞斯行者雙修二行自利利
他自利行用智利他行用[illegible]智雙行名行彼岸四行此行
菩提名果彼岸實多者有二義一離義離一切心量及文字
語言二到義到真如實相之理問生死[illegible]此為彼岸

離二到義利其如實相之理 開生死為此岸 此岸為彼

* 中間煩惱如流 合悲智寶筏乃到彼岸 其中間為五流法

煩惱稀末法處不能令修衆生須三惡道習氣報

故名為无漏種斷非二邊名中道恃齊如恰入之性

如千年闇室若明燈照 其情自无 一切衆生 已來

祇煩惱藏作種種業行業在識中成无量三途種子若

照一念之間所有業種悉皆消滅作意觀樂

觀心可名般若文字

答曰若无文字

一般若

能覺照是故文字釋般若

一總一合是故實相之名

般若即般若是智慧者所

俱名為般若誦曰

觀照 無不能攝 於我中得自在

般若々

照之

二乘

向來

十了照 趣明狗入觀門緣起分 經曰照見五蘊皆

空度一切苦厄 照者惠也如燈破暗慧破无明五蘊者色

受想行識實身名色領納為受取相名想造作為行了別

為識蘊積聚也以成其身即三界四生俱同一體各由過去

无明業愛為因熏成无量善惡果報差別是无明業愛

若生天上及在人間乃至三界受生並非是苦皆依五蘊而

起若了是處妄觀色如聚沫觀受如水泡想如陽炎行

如芭蕉識如幻化一一陰中性不可得故言皆空蘊若是有

苦即不盡了達蘊若是有苦即不盡苦依何有譬如風擊水

成泡即是泡非水泡殺作水非泡 喻衆生水喻仏性擊真如

成...

苦即不盡了達蘊若是有苦即不盡苦依何有譬如風擊

* 成泡即是泡非水泡殺作水非泡泡喻衆生水喻仏性擊真如

成妄名曰衆生了妄歸真苦无生處故言照見五蘊皆空度

一切苦厄 問三界衆生有多少蘊可言苦无色界

无色蘊應有八苦 答曰色界中雖无麁色仍有細色世尊

而无色界天識如細如若无有色識何處 細色未除識種猶

在雖居八定見想未亡未生 未離八苦頌曰

四大五蘊本作 人我衆生本性空 若能登覺心照 長辭苦海出煩惱

句來不舉袍明了蘊盡通達 經曰舍利子色不異空空不

異色色即是空空即是色受想行識亦復如是色不異空者色

是 色堅濕煖動即色蘊也 謂無自性故不異空

不異色者為二乘人滅色取空不知 見色空是

即名 故不異色色即是空者菩了達色性自在空非色滅故空

非是无色名空非因觀故空非心盡故空非斷法故空如龜毛

兎角本无體性故言色即是空空即是色者若心外見空還

被 故言空即是色 故有空色不自色

因 故有色 雖空无別色雖色无別

空 諸仏或時說色或時說非色 不色无非色

空只如是 色 盡色非心雖心无盡

色雖盡色无心如人无目獨行於道兩邊深坑其人不見或

東或西 隨落不見中路 中道衆生亦不 性藏

執惠眼 世間說色不異空即執空是有說空不異

色即執色是空說色即是空還執空為實有說空即是色

17

18

[illegible] 眼耳有[illegible] 若一一各有者人即合
有十八我若一一不者即十八[illegible] 眼耳根[illegible]
有對可見意法[illegible] 眼耳根對五塵中間發五識
[illegible] 眼耳鼻舌身意識分別見青黃赤白等國
分差等名為法塵 問曰識能分別未審有何功用 答意根
通者思量為用有三薰習差別一者名言薰習二我愛薰
習三有支薰習 四差別者一我執二我愛三我見四无常与
[illegible] 煩惱相應作一切善惡種子意識為五塵赤白內緣名通對
[illegible] 執識七識依六識分別內緣八識名依止八識體是如
來藏非本不名真如亦名[illegible] 眼耳鼻舌身意識[illegible]
別眼識所識之[illegible] 識亦識行者
若能[illegible] 即轉意識為妙
觀察智[illegible] 識[illegible]
識[illegible] 轉五識
[illegible] 大圓鏡智亦轉五識
[illegible] 即成所作智[illegible] 觀察智為化身平等性智為
報身文殊[illegible] 生身東八識以成四智即四智即成[illegible]
言无明等者為色心兩法為十八界[illegible]
陰法[illegible] 故知十八界[illegible]

[illegible] 注曰无明非
[illegible] 眞如如如
[illegible] 无明生
无明盡无老死亦无老死盡此破中乘境觀如如如
推求體性不可得无明及生老死是世諦滅盡无明生
老死等名真諦凡夫无智起心傷處即名无明二乘无慧
滅却无明而證涅槃有大智心境俱空不同俗諦故即无
明由有大悲為化衆生不入涅槃惑不盡无明故立无明
盡[illegible] 智有生老死照見五蘊皆空即无老死二乘无
悲厭身滅智盡却老死并有大悲為化衆生同其事業即
不盡老死故立无老死亦无老死盡无明者由无智惠明造
諸行謂三行罪福不動行能生偷道即見等行名為罪行
礼仏誦經布施持戒等名為福行必得四禪八定伏心不起名
為不動行所作善惡等業希求未來果報是有為法終
不免生老病死循環三界六道諸業種子薰在識中与生
死魔軍交會之時所應生愛境界現前命盡之後受中
陰身往七七日入母胎攬父母精血赤白和合成其肉團即為
名色即四陰受相行識色即四大堅濕暖動即名六處覺受
暖苦集等境名之為觸既有領納因之為受於母生愛有所生
貪著前境因之為取四大成
就受盛界果報身名之為有世九七日已前業風吹解雜其母臨
名之為生業命盡壞四大離散名之為死此是十二因緣

[illegible] 明滅生死不可得即无无老无盡

小乘四諦境觀俱无實體以見相未亡令觀五蘊體空而證人空舉此四諦以明因果集道二諦是因苦滅二諦是果苦集是俗諦滅道是真諦五陰等法為苦果无明愛業是集因滅盡生死名所果滅定無等為道　問一切內外等法皆以先因後果若如是者理合先說因後說果今此經中先說五陰苦果後說集因何也　答今世尊說四諦為小乘下根不了人法二空先集因後說苦果者以凡夫不得宿命智不了過去无明愛業今觀現在苦果即知過去因故知今日是命者過去塵生中乘福貴貧賤由因中持戒破戒一切因果皆如此今果舉知因為此先舉五陰苦果然後說因若知陰是苦即於見陰苦之上不作集因垂福修道者即於七品戒定惠等以助道法由持戒故必能定惠故即能發惠三學具足即因果俱滅

*畫因果名曰聲出離凡俗故名真諦　問真諦及四聖諦有何差別答三乘共觀四諦五陰深淺見殊凡夫執五陰是雜染六度貪著生死諸苦逼迫輪迴六趣

*名為俗諦二乘為斷除生死滅盡貪愛執相未亡厭身滅智而證斷出於愛河故名真諦四聖諦者了五陰本空者苦无生處名苦聖諦妄想不生无明愛業本來不有作和合為集聖諦於果竟滅法中了達一切法本來不生不滅是滅聖諦若能人法俱空心色俱遣陰觀境空作此觀者名道聖諦　問舍利子是我小法之人苦集道是小乘法此即人法俱載无明老死是十二因緣是中乘何故不言中乘法人此即有法無人何也　答中乘者辟支佛乘辟支名緣佛之言覺了五陰後得生一陰推求不可得而證人空亦斷煩惱並盡觀陰而覺名為陰覺生於无佛世界无師自覺名獨覺若在佛前所名上根羅漢不得稱為獨覺一世界中唯无二佛為乱佛名不得與同生一處佛初成道於鹿野苑中為五比丘三轉十二行法輪等轉者何一示相轉請比丘此是苦此是集此是滅此是道第二勸修轉諸比丘此是苦汝應知此是集汝應斷此是滅汝應證此是道汝應修第三作證轉此是苦我以知此是集我已斷此是滅我已證此是道我已修具苦斷集證滅修道即出三界喻如請子乘於羊車出於火宅證得羅漢住之譬如有人引導衆生欲向寶所疲極欲退權作化城令其休息佛道悠曠住无量劫遂生是心佛為說小乘四諦法是行人歇處令言无老集為苦无和合何斷之有若

四辯法是行人所修今言无老身羸劣等无知合何辯之有

※有能修人即有所修道无人无道人法俱空作此觀時名

理證如有人為人見无礙相對白刃相交或見男女逆行交

雜受別或遭災眼物種種不如意事或非常痛苦既其眼前

諸苦並无一切衆生亦復如是從无始已來无明藏鄣長夜睡

眠六塵惡境迷妄見諸苦服若修觀人法俱空身既不存

何苦之有一塵不實餘三亦然故云无苦集滅道問諸佛

說法或從漸向淺從淺向深今此經先說中乘次說小乘後

說大乘何也　答曰諸佛說法常依二諦次詮第一義諦中文

字俱離若三乘是有實須依次說今說三乘俱不實何有次

楞伽經云初地即為八地則為初地何以故法无所有何有次

住日无智亦无得以无所得故此為破執有大乘心无智无菩提

之智无菩提之智无得菩提之意　問菩提無是有情所得乃

至二乘小果言无位有之大大乘極果何得言无　答菩提果

生妄心執有妄心既遣體離有无但除其病而不除法即真

如妙體出在有无之外病則有情妄執生死別異故經云離

聞緣覺乘諸佛如來乘乃至有心轉諸乘非究竟若能心

滅盡无乘及乘者无有乘者立我說為一乘若言無是有即

法執未亡若執有菩提即人法未盡菩提體上之相菩提上之體諸

佛如來法眼清淨見體不見相若法眼未明見相不體住之十地

常見性如羅縠中視今无智方明復破復撥二空悟菩提體空

即除人執了菩提如即除法執菩提所觀之境心无所得故即是

能觀无相之智　問法為人設即法度人先人依法修即

法先人後前後雖別人法俱存若有法无人法持畫設有人

无法覺者无為若[illegible]法而三便成斷見今言人法俱空豈

可同其兎角乎字資良決以拔滯疑　答非无人法但无

住日名為實生之陽生无其體性如水月鏡像相有

无法明者无人無法但[illegible]

可同其兎角乎字資良決以拔滯疑　答非无人法但无

※人法相名曰為實生之陽生无其體性如水月鏡像相有

體性[illegible]无所得故四果言人空者是除人執言无法者為除

法執无此二執心亦何事須曰

明无明无相二　說者斷累為凡愚　人法性空非背得　僧八三乘並是无

向乘所說三乘境觀漸頓大小不同總明第七三乘境觀

俱空分　住日菩提依服若波羅蜜多故心无罣礙故无

有恐怖遠離顛倒夢想究竟無无罣礙者由前觀照

三乘境觀皆空分菩提無是陰界入性恒如故无罣礙故者

皇量前文智慧觀照然滅了无有恐怖者不為生死所怨

无之所怖故云无有恐怖遠離顛倒夢想者心外見法名

之為顛不了自心所作名之為倒如人食蕓苦子蕓氣入心

妄見空花及指鉢摔花一切衆生遠離本性所見境界不

知從自心妄乃至心外見有差別境以心外求智者見之如

狂人採花拾針夢想者為有所得名之為夢如別生死

所名之想名相俱離名為究竟心境兩三名為涅槃

菩提依空无罣礙用智修者到彼岸倒雖有為我心向內觀

向乘所舉所能離所離俱是虛真差別不同總明舉勝明空

離障分　住日三世諸佛依般若波羅蜜故得阿耨多羅三藐三菩提

佛之言覺同覺分　凡覺他斷法執見未能自覺二乘不能

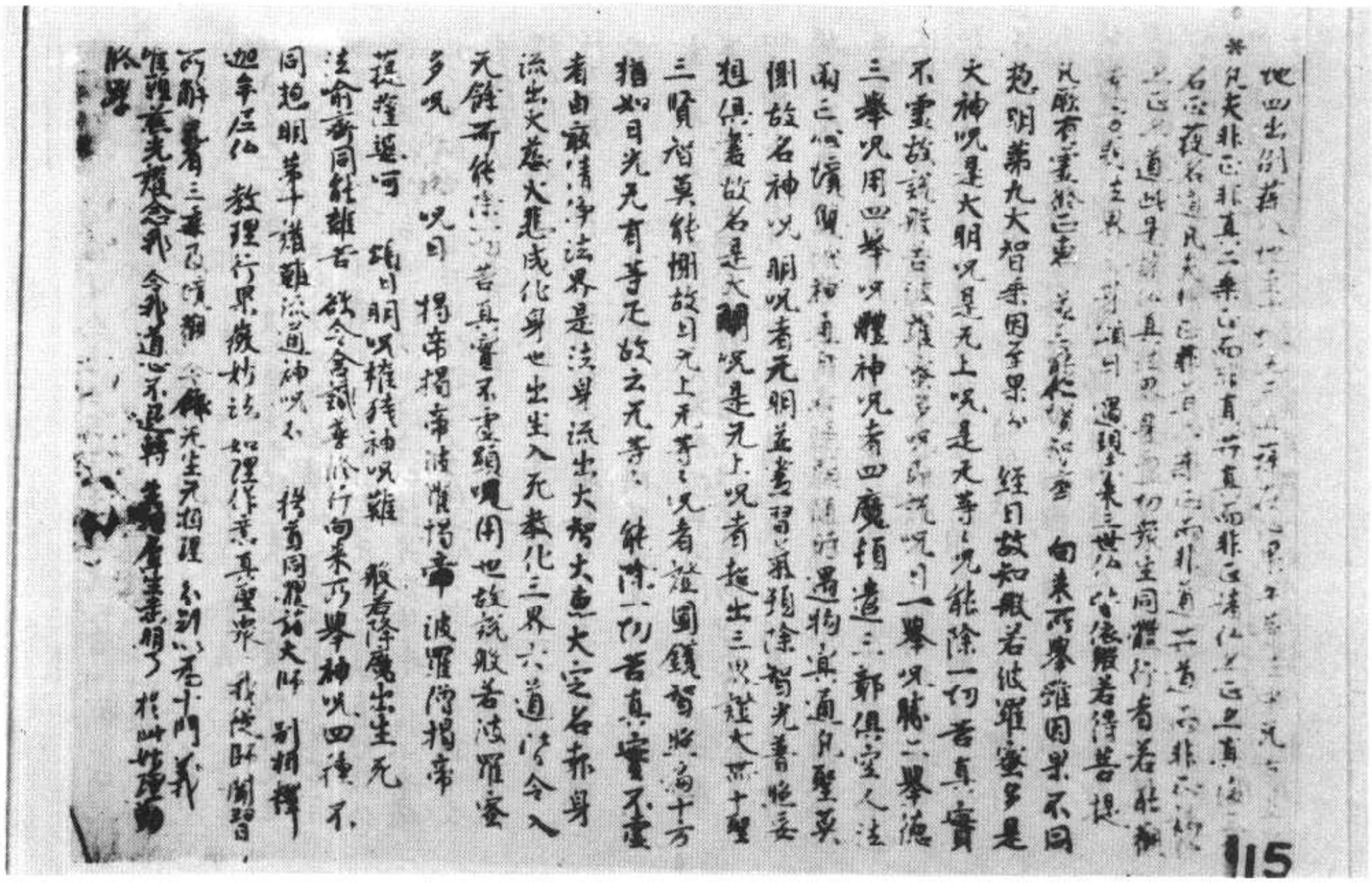
覺他菩不能覺滿果无故自覺果二乘故覺他果菩故

覺滿如曉之覺如蓮花開葉敷榮顯華畫名之為覺若以釋

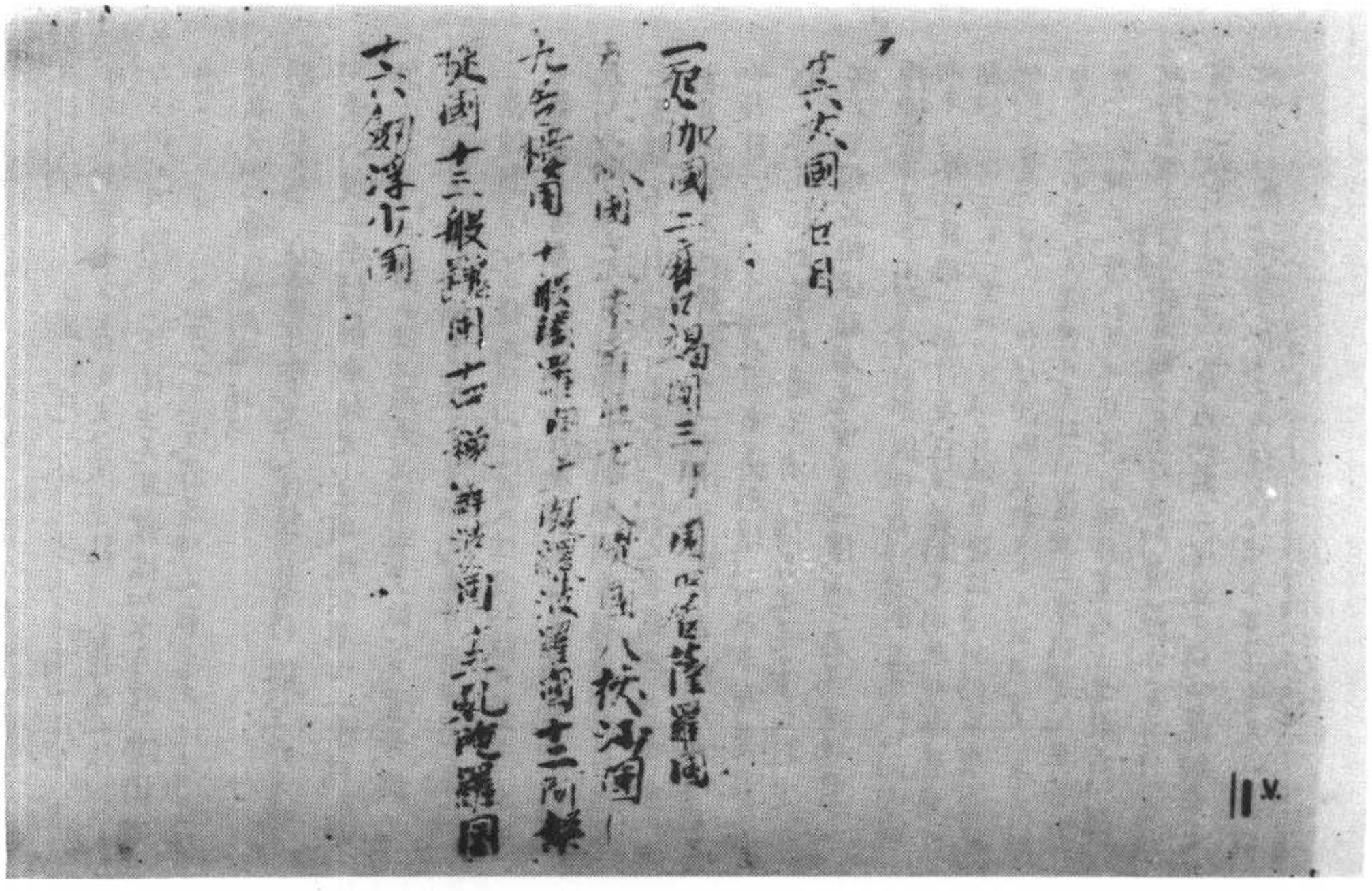
何稱多羅三藐三菩提者總云无上正遍知覺菩提亦言道菩提有種

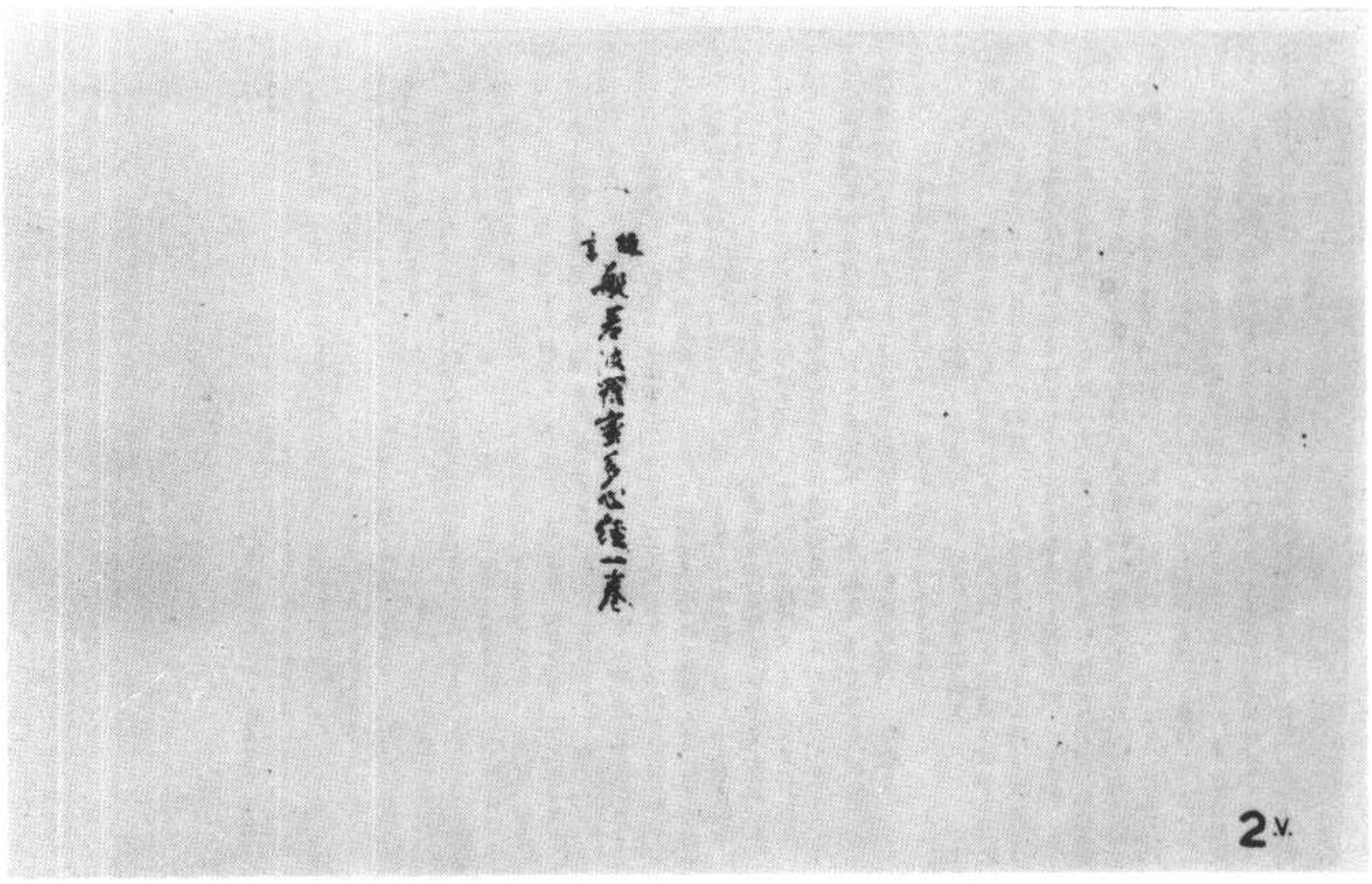
一是心性菩提在位二伏心菩提在地前三賢位三明心菩提初至七

地四出倒菩提八地至十地毛尸上菩提在佛果平等法中无古今上故



▼斯五五四號背面　十六大國名目



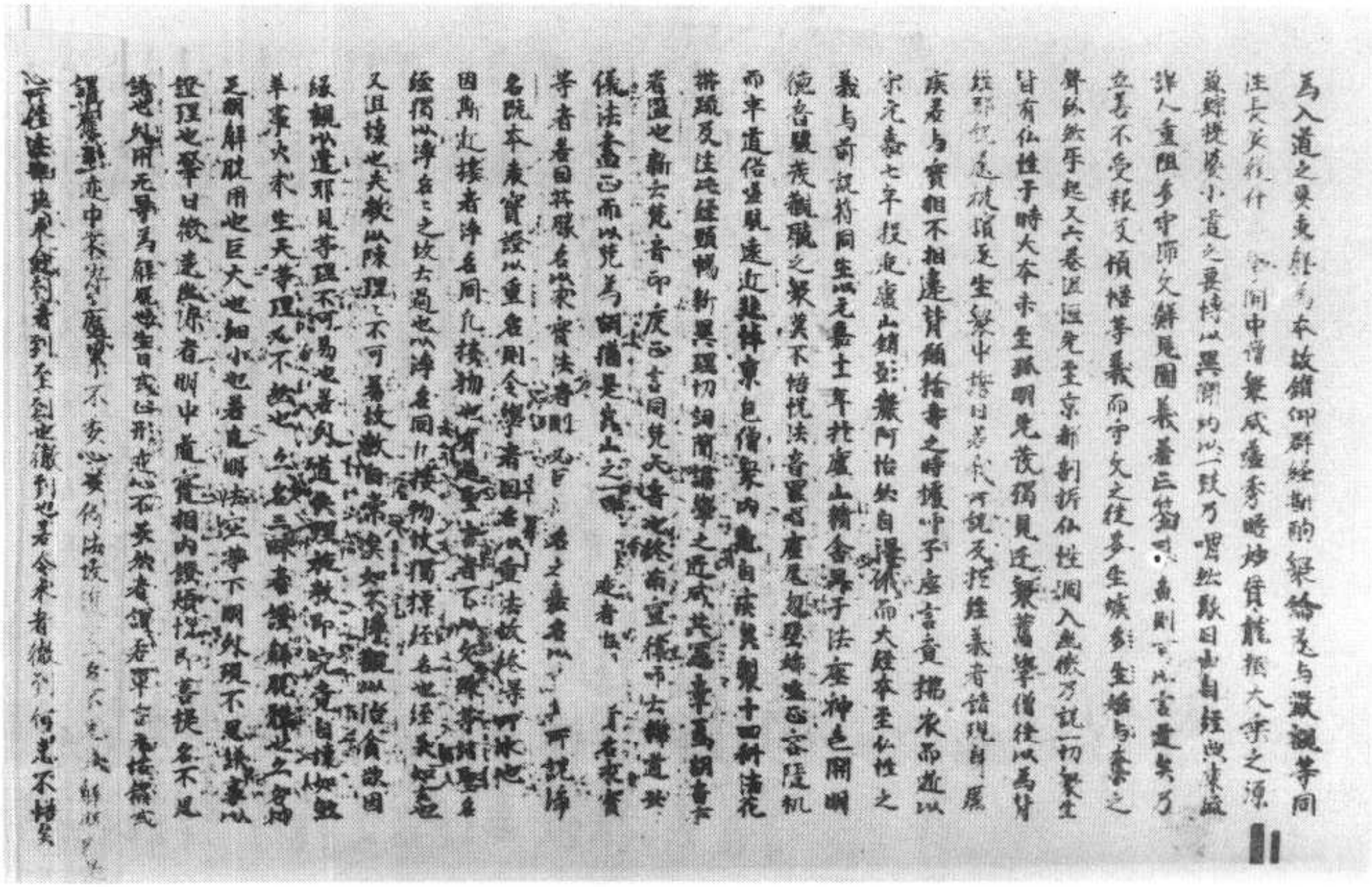


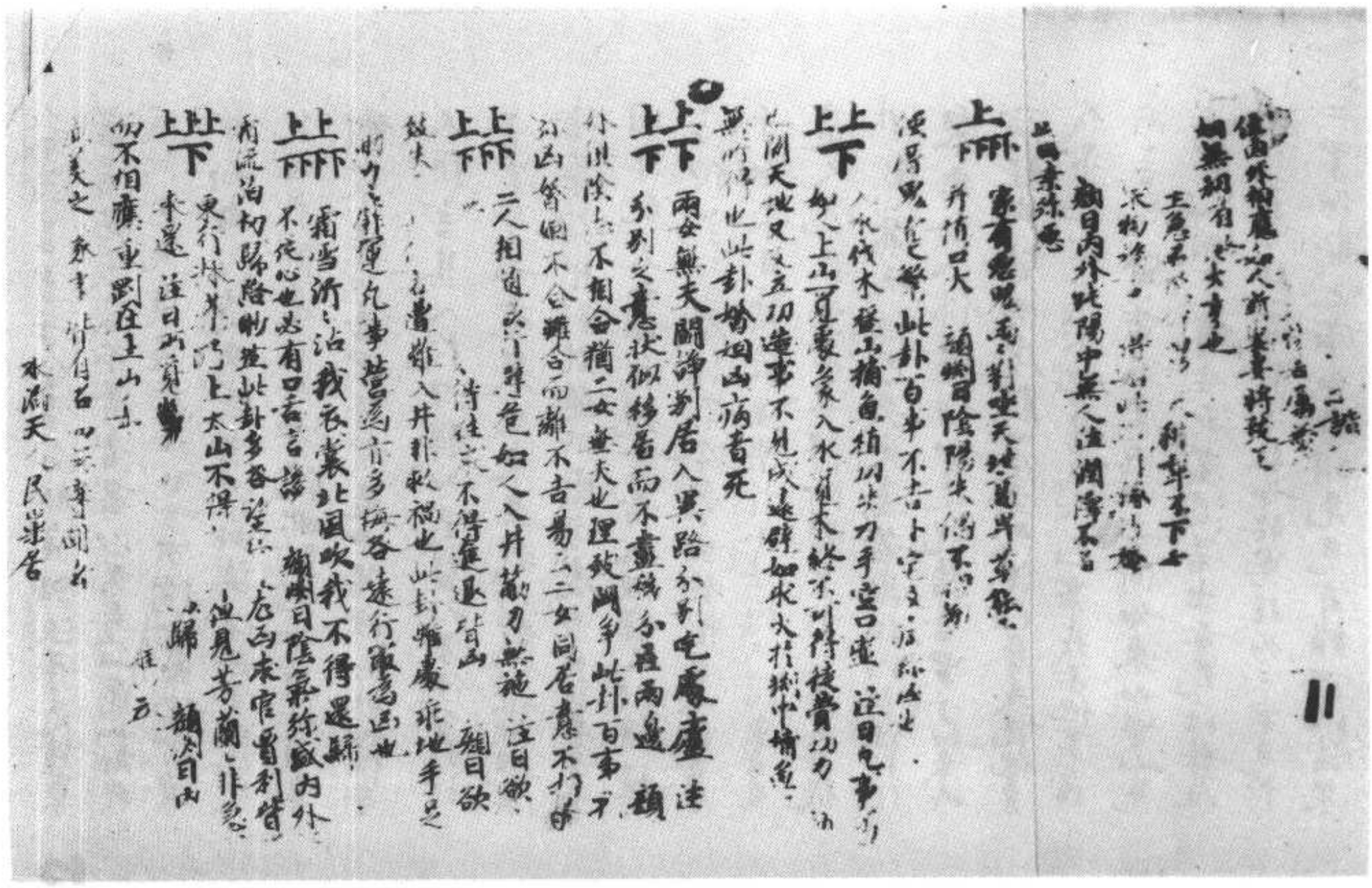
2 V.

▼斯五五五號　李嶠雜詠注

▲斯五五五號背面　唐人選唐詩

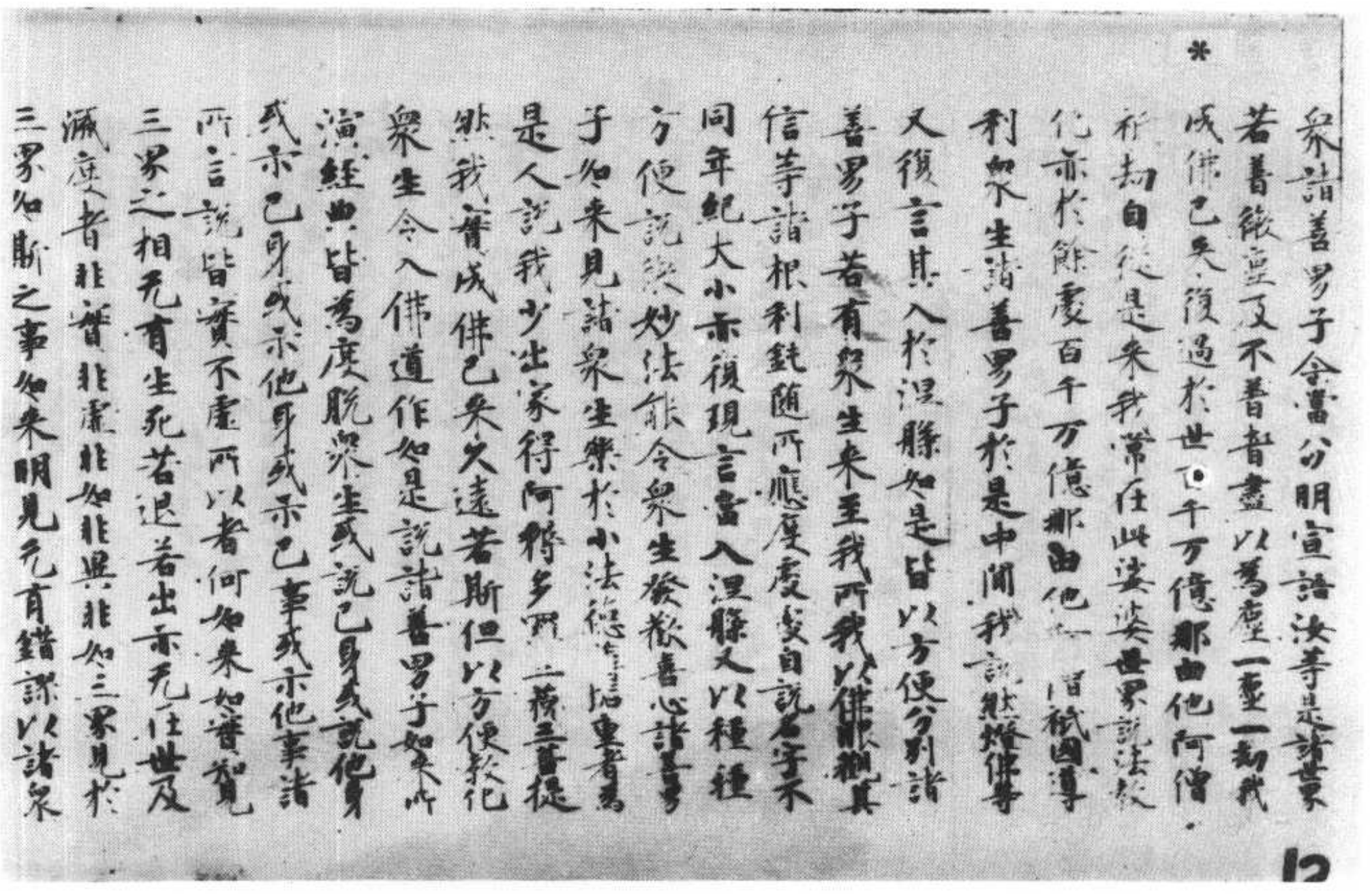
▼斯五五六號　竺道生、釋僧肇別傳





S→T262 9/42B 4~5

斯五五八號　妙法蓮華經卷第五、第六



滅度者非實非虛非如非異非如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當來
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
无量百千万億劫或有值佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯
衆生等聞如是語必當生於難遭之想心懷
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實
滅而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練

衆生皆悉不盡譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遙見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足搗篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作此念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不老作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背棄心大憂惱而作是念若父在者慈愍

父背衆心大憂惱而作是念者父住者意隱
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
窮无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此衆
已味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子意
云何頗有人能說此良藥虛妄罪不不已世
尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百
万億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力
言當滅度亦无有能如法說我虛妄過者
今時世尊欲宣此義而說偈言

自我得佛來所經諸劫數无量百千万億載所
常說法教化无數億衆生令入於佛道今來无量劫
為度衆生故方便現涅槃而實不滅度常住此說法
我常住於此以諸神通力令顛倒衆生雖近而不見
衆見我滅度廣供養舍利咸皆懷戀慕而生渴仰心
衆生既信伏質直意柔軟一心欲見佛不自惜身命
時我及衆僧俱出靈鷲山

我時語衆生常住此不滅以方便力故現有滅不滅
餘國有衆生恭敬信樂者我復於彼中為說无上法
汝等不聞此但謂我滅度

无量阿僧祇衆生得入統益於時世尊告
弟勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命
長遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復有千倍菩薩摩訶薩得聞此
華尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得
樂說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩
訶薩得百万億无量旋陀羅尼復有三千大
千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪
復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉
清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶
薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四
天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多
羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨曼陀羅華曼殊
沙華以衆无量百千万億寶樹下師子坐

陀羅華以衆无量百千万億寶樹下師子坐
上諸佛并散七寶塔中師子坐上釋迦牟尼
佛又久滅度多寶如來亦散一切諸天菩薩
及四部衆又雨細末旃檀沉水香等於虛空
中天鼓自鳴妙音深遠又雨千種天衣垂諸
瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍
於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲无量頌
讚嘆諸佛尒時釋迦牟尼佛從坐而起偏袒右
肩合掌向佛而說偈言
佛說希有法昔所未聞世尊有大力壽命不可量
无數諸佛子聞世尊分別說深法利益無量無邊
无住不退地成佛陀羅尼成无量樂說无礙辯
或有大千界微塵數菩薩各各皆能轉不退法輪
復有中千界微塵數菩薩各各皆能轉清淨法輪
復有小千界微塵數菩薩餘各八生住皆得成佛道
復有四三二如此四天下微塵等菩薩隨數義成佛
或一四天下微塵數菩薩餘有一生在當成一切智
如是等衆生聞佛壽長遠得无量无漏清淨之果報

智慧等級生聞上達得尸羅清淨一乘銀
及有八世界微塵數衆生聞果報發心皆發无上心
世尊若无量不可思議劫有所說法如是无邊
雨大雨陀羅尼雨諸陀羅尼雨諸三昧雨諸佛法
雨諸如來不動智雨如來乘雨如來
天鼓聲雨白淨光明雨天衣千萬種旋轉而來下
於虛空燒諸世尊
其大菩薩衆數亡有情蓋爲妙法信樂
一一諸佛前有諸菩薩修諸如來
如是種種皆所未曾有聞佛壽无量一切皆悉
佛名聞十方廣說無量衆生一切具善根以助无上心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人爲
阿耨多羅三藐三菩提於八十萬億那由他
劫行五波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波
羅蜜以是功德比前功德百分千分百千萬
億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義

提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
若人求佛慧於八十萬億那由他劫數行五波羅蜜
於是諸劫中布施供養諸佛及緣覺聲聞并諸菩薩衆
珍異之飲食上服與卧具栴檀香精舍以園林莊嚴
如是等布施種種皆微妙盡此諸劫數以迴向佛道
若復修禪定清淨无穢濁求於无上道諸佛之所嘆
若復行忍辱住於調柔地設衆惡來加其心不傾動
諸有得道者增上慢者此所輕惱如是亦能忍
若復勤精進志念常堅固於无量億劫一心不懈怠
又於无量劫住於空閑處若坐若經行除睡常攝心
以是因緣故能生諸禪定八十億萬劫安住心不亂
持此一心福願求无上道我得一切智盡諸禪之際
是人於百千萬億劫數中行此諸功德如上之所說
有善男女等聞我說壽命乃至一念信其福過於彼
若人悉无有一切諸疑悔深心須臾信其福爲如此
其有諸菩薩无量劫行道聞我說壽命是則能信受
如是諸人等頂受此經典願我於未來長壽度衆生
如今日世尊諸釋中之王道場師子吼說法无所畏
我等未來世一切所尊敬坐於道場時記壽亦如是
若有深心者清淨而質直多聞能持法隨義解佛語

如是諸人等於此无有礙
人阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言
趣是人所得功德无有限量能起如來无上之
慧心阿逸多聞是經若自持若教人聞若自持若教
人若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒
蓋香油蘇燈供養經卷是人功德无量无邊
能生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍遶說法亦見此
娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復知佛滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天悉諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞

小至于梵天悉諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種所
戲以妙音聲歌唱讚頌則為已於无量千万
億劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經
典有能受持若自書若教人書則為起立僧
坊以栴檀作諸殿堂卅二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中心園林流池經
行禪室衣服飲食林蓐湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德最勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種智
若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚嘆聲聞
衆僧亦以百千万億讚嘆之法讚嘆菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經

復作清淨供養如是和者而共同心悉皆歡
喜恭敬堅固常貴坐禪得諸深法精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已超道場近阿耨
多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是善男子善女
若行處是中便應起塔一切天人皆供養如佛
之塔今時世尊欲重宣此義而說偈言
若我滅度後能奉持此經斯人福无量如上之所說
是則為具足一切諸佛養以舍利起塔七寶而莊嚴
又於无量劫深供養此塔華香瓔珞天衣衆伎樂
燃香油燈遍周匝常照明
惡世末法時能持是經者則為已如上具足諸供養
若能持此經則如佛現在以栴檀香起僧坊供養
堂有三十二高八多羅樹上饌妙衣服林卧具皆具足
百千衆住處園林諸池經行及禪窟種種皆嚴好
若有信解心受持讀誦書若復教人書及供養經卷
散華香末香以須摩那華阿提目多伽薰油常然之
如是供養者得无量功德如虛空无邊其福亦如是
況復守此經兼布施持戒忍辱樂禪定不瞋不惡口

恭敬於塔廟謙下諸比丘遠棄自高心常思智慧
有問難不瞋隨順為說若有行道行功德不可量
若見此法師成就如是德應以天華散天衣覆其身
頭面接足之生心如佛想又應作是念不久當道場
得无漏无為廣利諸人天
其所住處若經行若坐卧乃至說一偈此中應起塔
嚴飾令好好種種以供養佛子住此地則是法受用
常住於其中經行及坐卧

妙法蓮華經隨喜功德品第十八

尒時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善
男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福
而說偈言
世尊滅度後其有聞是經若能隨喜者為得幾所福
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多如來滅
後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者
若長若幼聞是經隨喜已從法會出至於餘
處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落田
里如其所聞為父母宗親善友知識隨力演
說是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已
亦隨喜轉教如是展轉至第五十阿逸多其
第五十善男子善女人隨喜功德我今說之

第五十善男子善女人隨喜功德我今說之
次當善聽若四百万億阿僧祇世界六趣四
生衆生卵生胎生濕生化生若有形无形有想
无想非有想非无想无足二足四足多足如
是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛
樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金
銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀諸妙珍寶及象
馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如
是布施滿八十年已而作是念我已施衆生
娛樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年
過八十髮白面皺將死不久我當以佛法而訓
導之即集此衆生宣布法化示教利喜一
時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅
漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解
脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多

天上諸宮殿上中下差別衆寶華莊嚴聞香悉能知
天園林勝殿諸觀妙法堂在中而宴樂聞香悉能知
諸天若聽法或受五欲時來往行坐卧聞香悉能知
天女所著衣好華香莊嚴周旋遊戲時聞香悉能知
如是展轉上乃至於梵世入禪出禪者聞香悉能知
光音遍淨天乃至于有頂初生及退沒聞香悉能知
諸比丘衆等於法常精進若坐若經行及讀誦經法

光音遍淨天乃至于有頂初生及退沒聞香悉能知
諸比丘衆等於法常精進若坐若經行及讀誦經法
或住林樹下專精而坐禪持經者聞香悉知其所在
菩薩志堅固坐禪若讀誦或為人說法聞香悉能知
在在方世尊一切所恭敬聚衆而說法聞香悉能知
衆生在佛前聞經皆歡喜如法而備行聞香悉能知
雖未得菩薩无漏法生鼻而是持經者先得此鼻相
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦惱物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深妙
音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養又比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸

其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法音
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是人舌根淨終不受惡味其有所食噉悉皆成甘露
以深淨妙聲於大衆說法以諸因緣喻引導衆生心
聞者皆歡喜設諸上供養諸天龍夜叉及阿脩羅等
皆以恭敬心而共來聽法是說法之人若欲以妙音
遍滿三千界隨意即能至大小轉輪王及千子眷屬
合掌恭敬心常來聽受法諸天龍夜叉羅刹毗舍闍
亦以歡喜心常樂來供養梵天王魔王自在大自在
如是諸天衆皆來至其所諸佛及弟子聞其說法者
常念而守護或時為現身

復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨琉璃衆生悉見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡
處惡悪於中現及鐵圍大鐵圍彌樓山摩訶彌
樓山等諸山及其中衆生悉於中現下至阿
鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中現若
聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中現其
色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言

色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若得法華者其身甚清淨如彼淨琉璃衆生皆喜見
又如淨明鏡悉見諸色像菩薩於淨身皆見世所有
唯獨自明了餘人所不見三千世界中一切諸尊顛
天人阿脩羅地獄鬼畜生如是諸色像皆於身中現
諸天等宮殿乃至於有頂鐵圍及彌樓摩訶彌樓山
諸大海水等皆於身中現諸佛及聲聞佛子菩薩等
若獨若在衆說法悉皆現雖未得无漏法性之妙身
以清淨常體一切於中現

復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

W2T262 9/50B22

達无量无邊之義能是義已能演說一句一偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治世語言資生業等皆順正法三千大千世界六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不真實亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣此義而說偈言

是人意清淨 明利无穢濁 以此妙意根 知上中下法

乃至聞一偈 通達无量義 後漸知法說 月四月至歲

是世界內外 一切諸衆生 若天龍及人 夜叉鬼神等

其在六趣中 所念若干種 持法華之衆 一時皆悉知

十方无數佛 百福莊嚴相 為衆生說法 悉聞能受持

思惟无量義 說法亦无量 終始不妄錯 以持法華故

悉知諸法相 隨義識次第 達名字語言 如所知演說

此人有所說 皆是先佛法 以演此法故 於衆无所畏

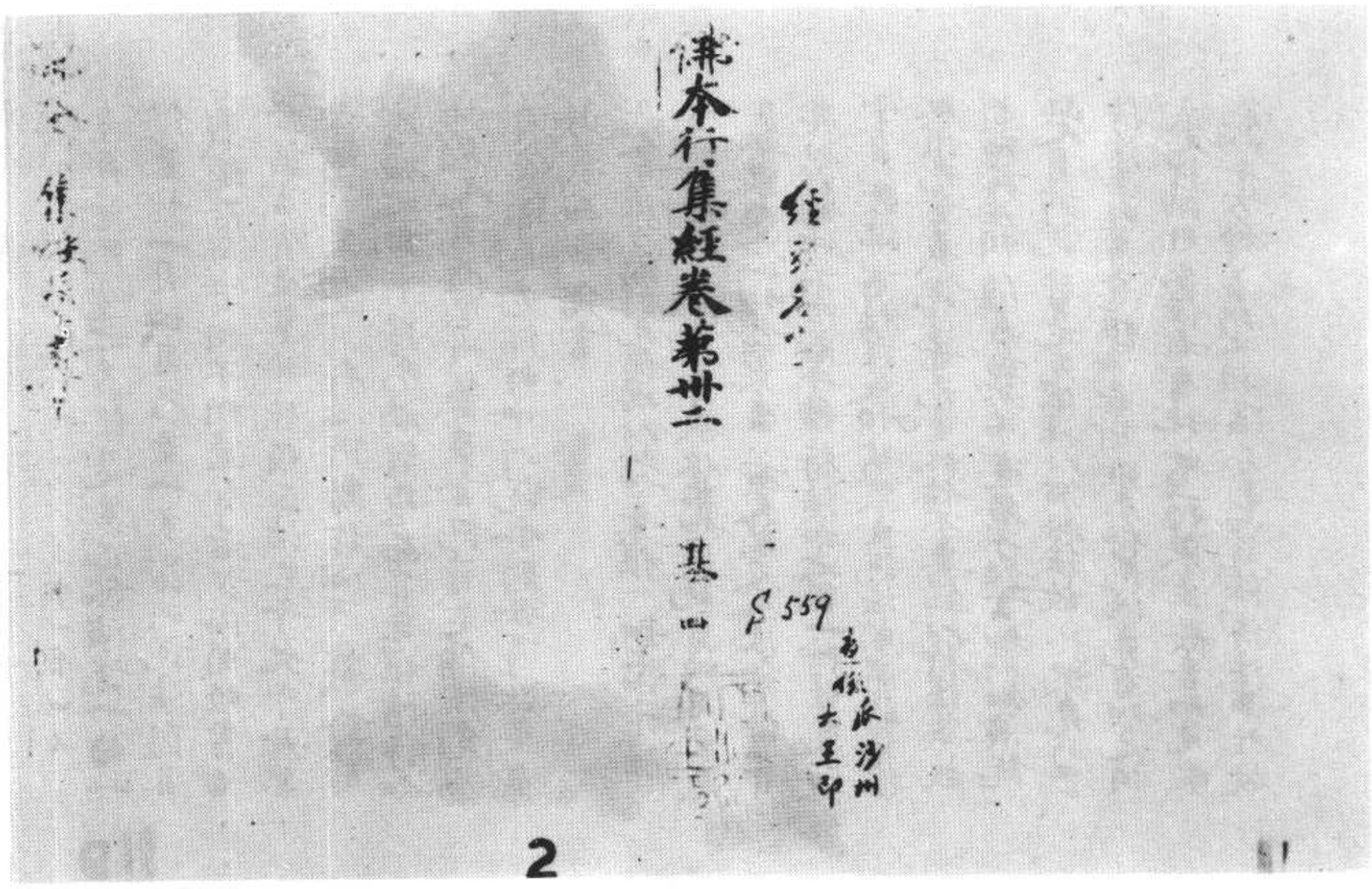
持法華經者 意根淨若斯 雖未得无漏 先有如是相

是人持此經 安住希有地 為一切衆生 歡喜而受敬

能以千万種 善巧之語言 分別而說法 持法華經故

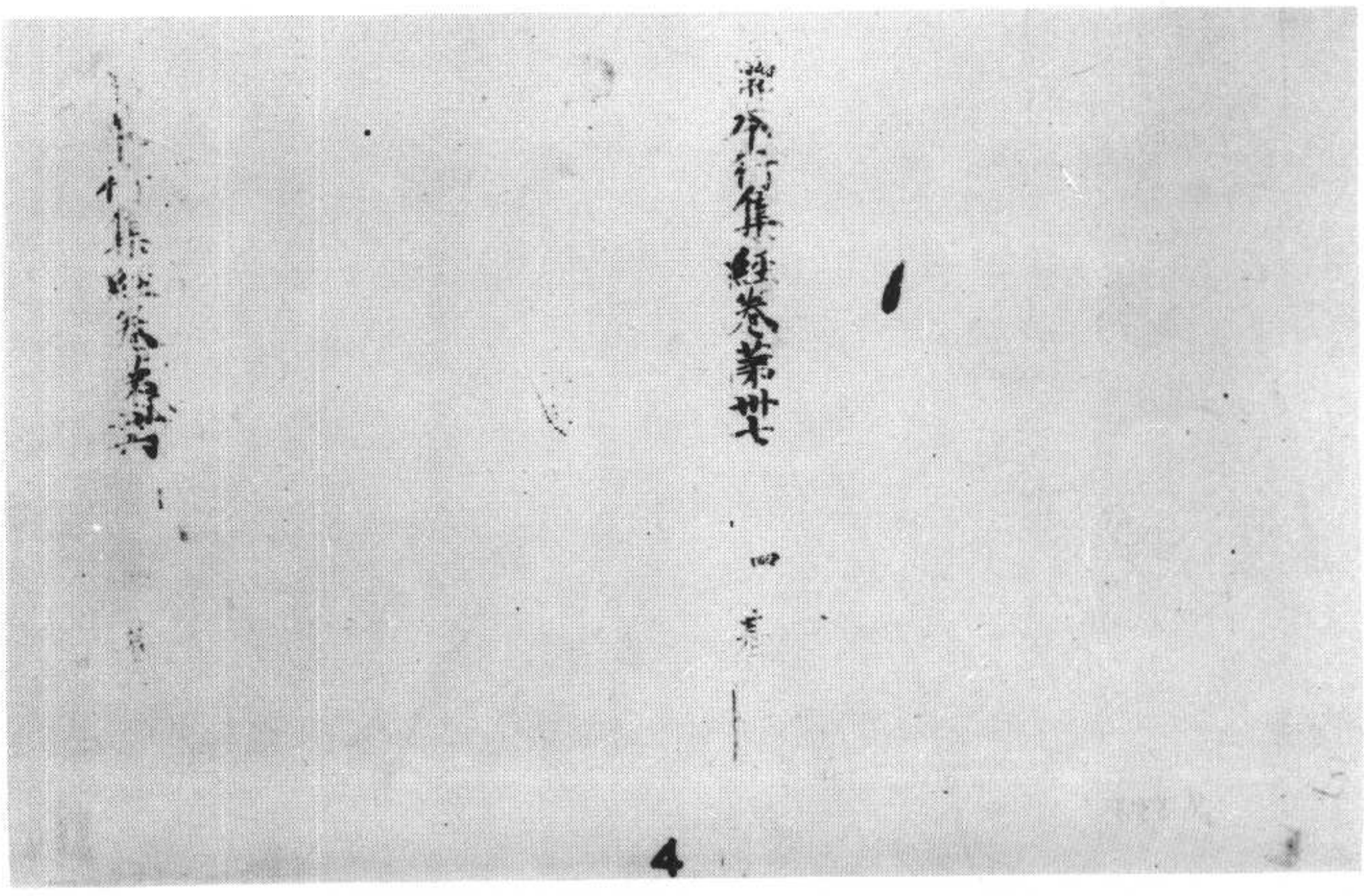
妙法蓮華經

S. 558 S. 55 li v.

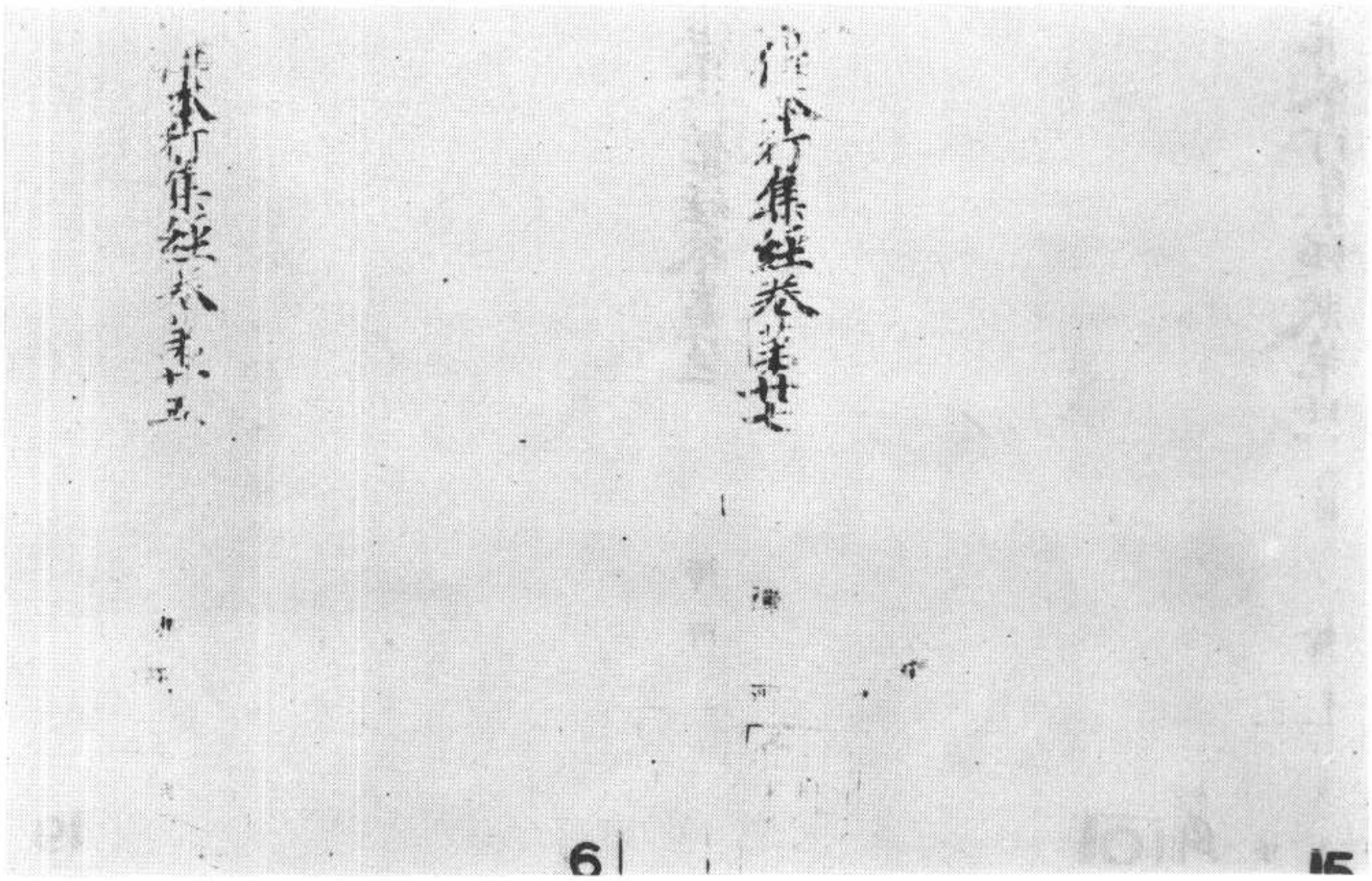


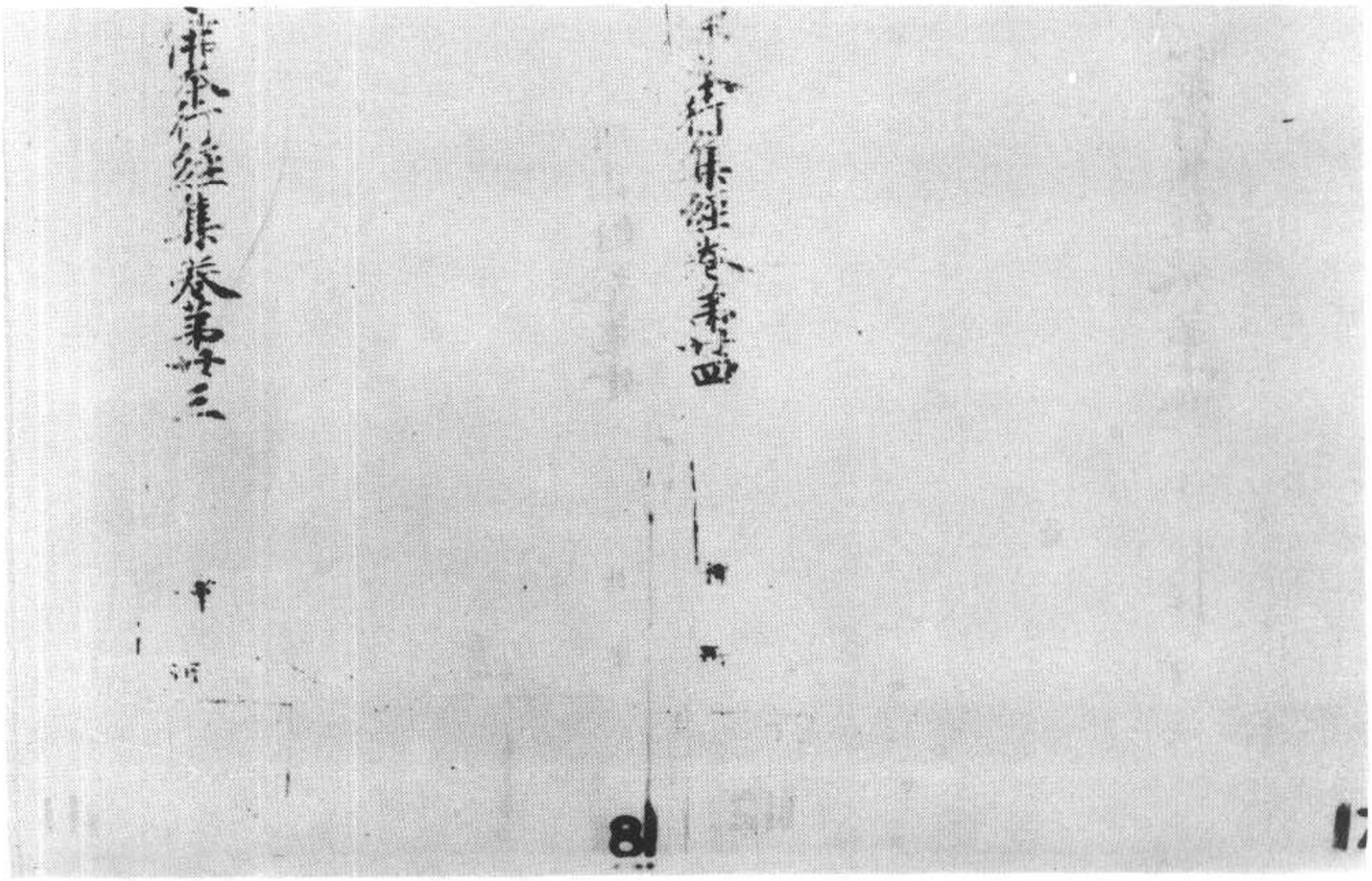
2

字名頭經　號九五五斯



4





佛本行集經卷第廿二

19

佛本行集經卷第廿一

20

佛本行集經卷第廿

111

佛本行集經卷第廿九

112

御本行集經卷十八

凡十葉

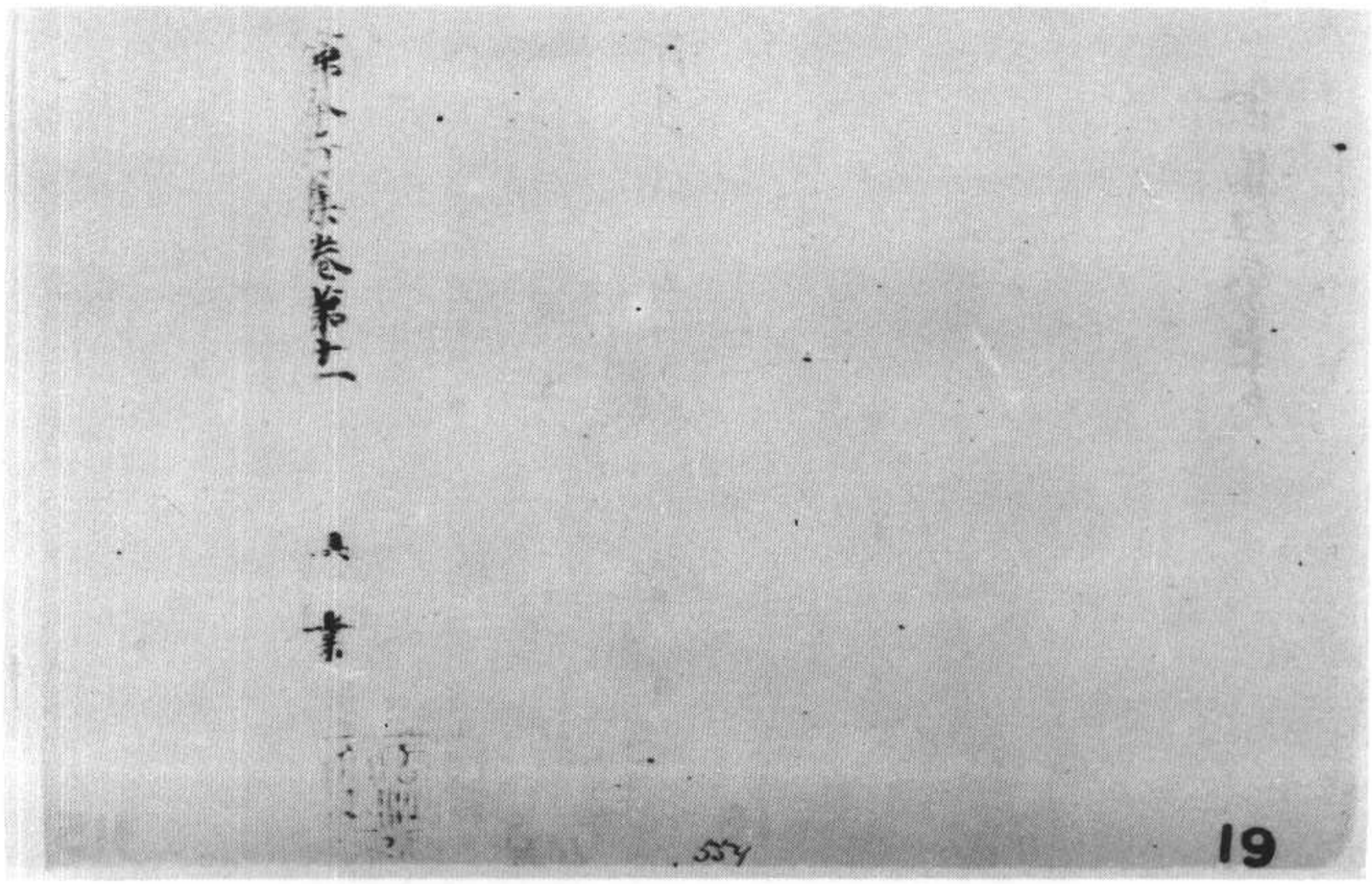
御本行集經卷第十九

凡十六葉

伊尹集經卷第四

18

17

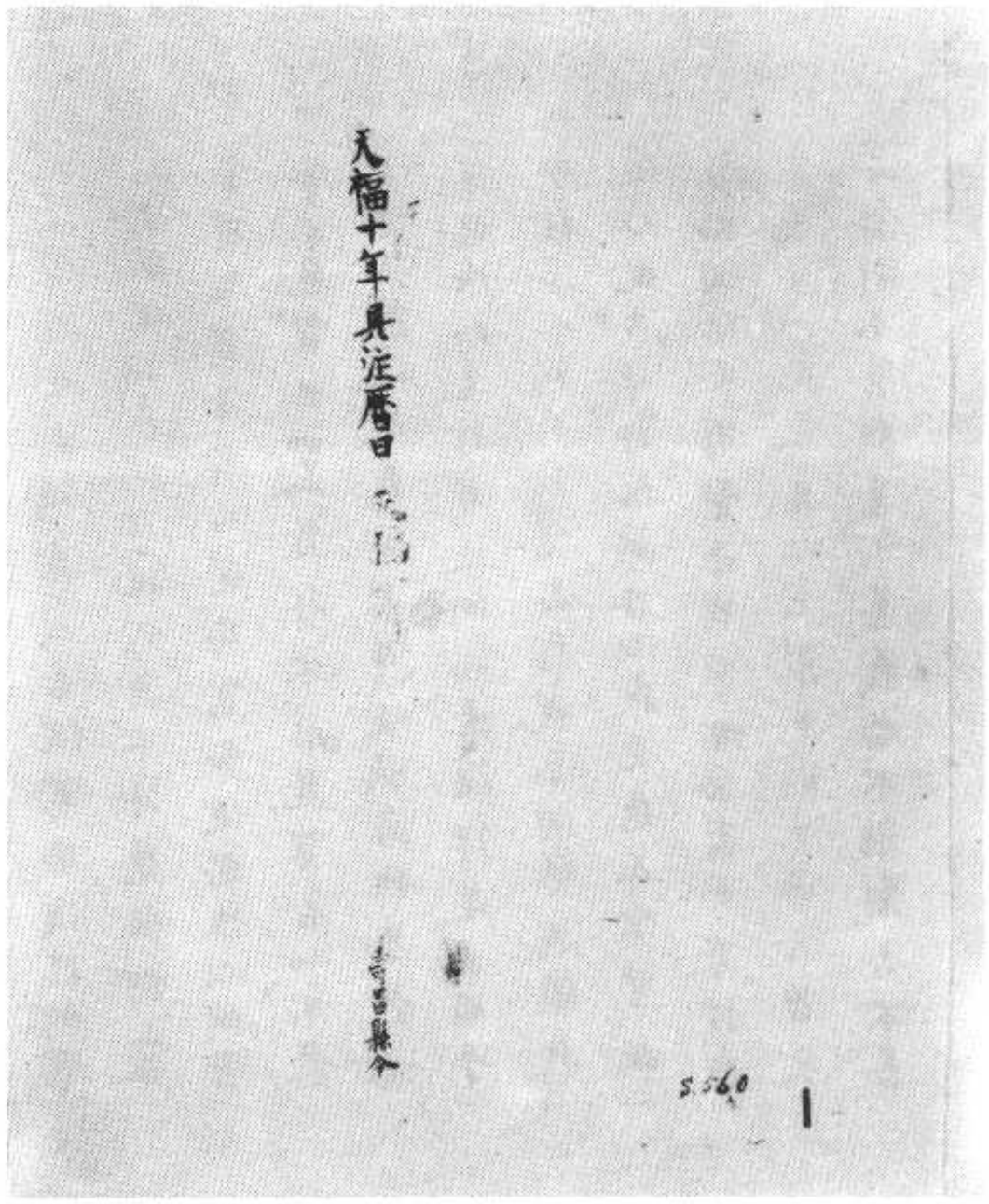


伊尹集卷第十一

共

554

19



▲斯五六〇號　天福十年（公元九四五年）具注曆日

▼斯五六一號　大般涅槃經卷第十二

S→T374　12/434 A4～10

五何和合生起行住坐卧俯仰視瞬呼吸息出入
汝吉吹此中无主誰使之吹作是問已无主
諸佛名為不知復作是念或識是我故使諸
佛不為我說復作是說此諸次第生滅猶如流水
亦復非我復作是說若諸非我此息入息或
復是我復作是念是出入息直是風也而是
風性乃是四大四大之中何者是我地性非
我水火風性亦復非我復作是念此身一切
患苦有我唯有四風因緣和合亦如種種所
作事業譬如呪力幻術所作亦如變化隨意
出聲是故此身如是不淨假衆因緣和合共
成而復何處生此貪欲若彼罵辱復於何處
而生瞋恚而我此身從六物不淨見識何處
當有受罵辱者吉聞其罵即便思惟次何者
聲而見罵也一一音聲不能見罵若一不能
多亦不能次是義故不應生瞋若他來打亦
應思惟如是打者從何而生復作是念因手
刀杖及次我身故得名打我今何緣橫瞋於
他乃是我身自招此苦次我受是五陰身故
譬如因動風有箭中我身亦令有身有打我
若不起心用散亂心若散亂則失正念若失
正念則不能觀善不善義若不能觀善不善

義不起心用散亂心若散亂則失正念若失
正念[illegible]若不能觀善不善義則行惡法惡法因緣則墮地獄畜生鬼
[illegible]
菩薩尒時作是觀已得四念處得四念處已
[illegible]菩薩摩訶薩住是地已
則能堪忍貪欲瞋恚亦能堪忍寒熱飢渴蚤
虱蚊蝱風雨惡觸種種疾疫惡口罵詈捶打
楚毒[illegible]心皆忍一切能忍是故名為住堪忍
地迦葉菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩未得
住不動地淨持戒時頗有因緣得破戒不善
男子有菩薩未得住不動地有因緣故可得
破戒迦葉歎諸何者是地佛言迦葉若有菩
薩知次破戒因緣則能令人受持愛樂大乘
經典乃能令其讀誦通利書寫經卷廣為他
說不退轉於阿耨多羅三藐三菩提為如是
故故得破戒菩薩尒時應作是念我等一切
若成一切墮於阿鼻地獄受罪要必當令如
是之人不退轉於阿耨多羅三藐三菩提迦
葉次是因緣菩薩摩訶薩得破淨戒尒時文
殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊若有菩薩
猶邪淫侍如是之人尒時菩提之心為
是壞戒若墮阿鼻无有是處尒時佛讚文殊

是發菩提心所無有是處今時佛讚文殊
師利善哉善哉如汝所說我念往昔於閻浮
提作大國王名曰仙與愛念敬重大乘經典
其心純善无有慳悋婬慾妬忌口常宣說愛
語善語身常攝護貧窮孤獨布施精進无有
休廢特世无佛聲聞緣覺我於余時愛樂大
乘方等經典十二年中事婆羅門供給所須
過十二年施安已訖即作是言師等今應發
阿耨多羅三藐三菩提心婆羅門言大王菩
提之法是无所有大乘經典亦復如是大王
云何乃令人物同於虛空善男子我於余時
心重大乘聞婆羅門誹謗方等聞已斷斷
其命根善男子以是因緣從是已來不墮地
獄善男子摩訶薩摩訶持大乘經典乃有如是无
量勢力復次迦葉又有聖行所謂四聖諦苦
集滅道是名四諦迦葉苦者逼迫相集者能
生長相滅者窮滅相道者大乘相復次善男
子苦者現相集者轉相滅者除相道者能除
相復次善男子苦者有三相苦苦相行苦相
壞苦相集者廿五有滅者滅廿五有道者滿
菩提復次善男子有漏法者有二種有因有果有漏
有果无漏法者亦有二種有因有果有漏果
者是則名苦有漏因者則名為集无漏果者
則名為滅无漏因者則名為道復次善男子
八相名苦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離
苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦能生如是
八苦法者是名為因无有如是八法之處是
名為滅十力四无所畏三念處大悲是名為
道善男子生者出相所謂五種一者初出二
者至終三者增長四者出胎五者種類生何
等為老老有二種一念念老二終身老復有
二種一增長老二滅壞老是名為老云何為
病病謂四大毒蛇手不調適亦有二種一者
身病二者心病身病有五一者因水二者因
風三者因熱四者雜病五者客病客病有四
一者非分強作二者忘誤墮落三者刀杖凡
石四者鬼魅所著心病亦有四種一者躁罪
二者怨怖三者憂愁四者愚癡復次善男子
身心之病凡有三種何等為三一者業報二者
不得遠離惡對三者時節代謝生如是等
因緣名字受分別病因緣者風等諸病名字
者心悶肺脹上氣咳逆心鬱下利受分別者
頭痛目痛手足等痛是名為病何等為死死

者指所愛身捨所愛身亦有二種一命盡死
二不緣死命盡死者亦有三種一皆命盡非
是福盡二者福盡非是命盡三者福命俱盡
不緣死者復有三種一者非分自害而死二
者非分他害三者供死人有三種死一放逸
死二破戒死三壞命根死何等名為放逸死
也若有誹謗大乘方等般若波羅蜜是名放
逸死何等名為破戒死也毀犯禁戒現在諸
佛所制禁戒是名破戒死何等名為壞命根
死捨五陰身是名壞命根死如是名曰死為
大苦何等名為愛別離苦所愛之物破壞離
散所愛之物破壞離散亦有二種一者人中
五陰壞二者天中五陰壞如是人天所愛五
陰分別校計有死量種是名愛別離苦何等
名為怨憎會苦所不愛者而共聚集所不愛
者而共聚集復有三種所謂地獄畜生
如是三趣分別校計有死量種如是則名怨
憎會苦何等名為求不得苦求不得苦復有
二種一者所怖畏衰求不能得二者多役功
力不得果報如是則名求不得苦何等名為
五盛陰苦五陰苦者生苦老苦病苦死苦愛
別離苦怨憎會苦求不得苦是故名為五盛

別離苦怨憎會苦求不得苦是故名為五盛
陰苦迦葉生之本本凡有如是一切苦者
苦乃至五盛陰苦迦葉夫衰老者非一切有
佛乃言多一向定死人中不定或有或死迦
葉三界流身死不有生老不必定是故一切
生為根本迦葉世間衆生顛倒覆心貪著生
相廉惠老死迦葉菩薩不令觀其初生已見過
患迦葉如有女人入於他舍是女端正顏貌
瓔珞以好嚫絡莊嚴其身主人見已即使
問言汝字何等繫屬於誰女人答言我身即
是功德大天主人問言汝所至處為何所作
女人答言我所至處能與種種金銀瑠璃頗
梨真珠珊瑚琥珀車渠馬瑙烏馬車渠奴婢
僕使主人聞已心生歡喜踴躍无量我今福
德故令汝來至我舍宅即使燒香散華供養
恭敬礼拜復於門外更見一女其形醜陋衣
裳弊壞多諸垢膩膚皮皺裂其色芝白見已
問言汝字何等繫屬誰家女人答言我字黑
闇復問何故名為黑闇女人答言我所行處
能令其家所有財寶一切衰耗主人聞已即
持利刀作如是言汝若不去當斬汝命女人
答言汝甚愚癡无有智慧主人問言云何名

答言汝甚愚癡无有智慧主人問言云何名
為愚癡答言汝舍中者即是我婦
我常與姊迦叶俱汝若驅我亦當驅彼主
人還入問功德天外有一女主是汝妹實為
是不功德天言實是我妹我與此妹行住共
俱未曾相離隨所住處我常作好彼常作惡
我常利益彼常作衰若愛我者亦應愛彼若
見恭敬亦應敬彼主人即言若有如是好惡
事者我俱不用各隨意去是時二女俱共相
將還其所止余時主人見其還去心生歡喜
踊躍无量是時二女復共相隨至一貧窮貧
人見已心生歡喜即請之言從今已去願汝
二人常住我家功德天言我等先已為他所
駈汝復何緣俱請我住貧人答言汝今念我
我以汝故復當教彼是故俱請令住我家迦
葉菩薩摩訶薩亦復如是不願生天以生畜
有老病死故是以俱棄曾无愛心凡夫愚人
不知老病死等過患是故貪愛生死二法復
次迦葉如婆羅門幻雜童子為飢所逼見人
糞中有菴羅葉即便取之有智見已呵責之
言汝婆羅門私陀法海何故耳著糞中穢葉
童子聞已慙恥有愧即答之言我實不食為

童子聞已慙恥有愧即答之言我實不食為
[illegible]
[illegible]者本不應取善男子善薩摩訶薩亦復如
是於此生死不受不樂[illegible]
凡夫之人欲生典[illegible]如受童子取果還棄復
次迦葉譬如四衢道頭有人器盛滿食色香
味具而欲賣之有人遠來飢虛羸乏見其飯
食色香味具即指之言此是何物食主答言
此是上食色香味具若食此食得色得力能
除飢渴得見諸天唯有一患所謂命終是人
聞已即作是念我今不用色力見天亦不用
死即作是言食是食已若命終者汝今何用
於此賣之食主答言有智之人終不肯買唯
有愚人不知是事多與我價貪而食之善男
子菩薩摩訶薩亦復如是不願生天得色得
力見於諸天何以故以其不免諸苦惱故凡
夫愚癡隨有生處皆悉貪愛以其不見老病
死故復次善男子譬如毒樹根亦能殺華亦
能殺皮華果實悉亦能殺善男子世五有受
生之處所受五陰亦復如是一切能殺復次
迦葉譬如真穢多少俱臭善男子生亦如是
設受八万下至十歲俱亦受苦復次迦葉譬

譬喻經八分下至十分但有要出漚和迦葉鉢

如食岸上有草覆於彼岸遙多有甘露若有
食者壽千千年永除諸病安隱快樂凡夫愚
人貪其味故不知其下有大深坑即前決取
不覺墮於直坑而死智者知已捨離遠去善
男子菩薩摩訶薩亦復如是尚不決受天上
妙食況復人中凡夫之人乃於地獄吞噉鐵
丸況復人天上妙餚饌而能不食迦葉以如
是喻及餘无量无邊辭喻當知是生實為大
苦迦葉是名菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃
經觀於生苦迦葉云何菩薩摩訶薩於是大
乘大涅槃經觀於老苦老者能為吸逆上氣
能壞多力憶念進持威年技樂搖擺貪高安
隱自恣能作背僂戀念嫡愼為他所輕迦葉
譬如迦水蓮華滿中開敷鮮榮甚可愛樂值
天降雹悉皆破壞善男子老亦如是悉能破
壞盛壯好色須臾迦葉譬如國王有一智臣
善知兵法有敵國王振逆不順王遣此臣往
討伐之即便翕復將來詣王老亦如是翕復
壯色將付无王須臾迦葉譬如折軸无所復
用老亦如是无所復用須臾迎葉如大富家
多有財寶金銀琉璃硨磲瑪瑙車渠馬瑙有

多有財寶金銀琉璃硨磲瑪瑙車渠馬瑙有
諸惡賊若入其家即能劫奪悉令空盡善男
子老亦如是翕復壯色亦復如是皆為老賊之所劫奪
須臾迎葉譬如可一介著上饌細而美味
復補壁而不能得善男子老亦如是雖有貪
心欲受富樂五欲自恣而不能得須臾迎葉
如陸地龜心常念入善男子人亦如是既為
衰老之所抄掠心常懷念壯時所受五欲之
樂須臾迎葉譬如秋月所有蓮華皆為一切
之所樂見及其萎黃人所惡賤善男子盛年
壯色亦復如是為一切之所愛樂及其老至
衆所惡賤須臾迎葉譬如甘蔗既被磨已滓
无復味善男子壯年盛色亦復如是既被
老磨无三種味一出家味二讀誦味三坐禪
味須臾迎葉譬如滿月夜多光明晝則不念
善男子人亦如是壯則嚴形貌鬚髮老則
衰羸形神枯悴須臾迎葉譬如有王常以正
法治於國土直實无曲慈悲好施時為敵國
之所破壞流離逃逝至他主他主人民見
已生於憐愍之心咸作是言大王往日正法
治國不枉万姓如何一旦流離至此善男子
人亦如是既為衰老所敗壞已常讀壯時所

人亦如是[illegible]老所枯不能利益一切作業
復次迦葉譬如河岸臨峻大樹若遇暴風必
當顛墮善男子人亦如是臨老險岸死風既
至勢不得住復次迦葉如車軸折不任重載
善男子老亦如是不能諮受一切善法復次
迦葉譬如嬰兒為人所輕善男子老亦如是
常為一切之所輕毀迦葉以是等喻及餘无
量无邊譬喻當知是老實為大苦迦葉是名
菩薩摩訶薩備行大乘大涅槃經觀於老苦
迦葉云何菩薩摩訶薩備行大乘大涅槃經
觀於病苦所謂病者能壞一切安隱樂事譬
如雹雨傷壞穀苗復次迦葉如人有怨心常
憂愁而懷怒怖善男子一切衆生亦復如是
常畏病苦心懷憂愁復次迦葉譬如有人形
歡端正為王夫人欲心所愛遣信逼呼與共
交通時王捕得即時使人拋其一目截其一
耳斷一手足是人命時形容改異人所惡賤

112

交通時王[illegible]人拋其一目截其一
耳斷一手足是人命時形容改異人所惡賤
善男子人亦如是雖復身體耳目具足既為
病苦所逼已貌無人之所惡賤復次迦
葉如芭蕉樹竹葦蘆驟有子則死善男子人
亦如是有病則死復次迦葉如轉輪王主兵
大臣常在前導王隨後行亦如魚王鱗王蟲
王牛王高主在前行時如是諸衆悉皆隨從
无捨離者善男子死轉輪王亦復如是常隨
病臣不相捨離魚鱗蟲牛高主病王亦復如
是常為死衆之所隨逐迦葉病因緣者所謂
苦惱愁憂悲歎身心不安或為怨賊之所逼害
破壞浮囊發檄檄梁亦能劫奪正念根本復
能破壞威仗好色力勢安樂除捨慚愧能為
身心熱燃然以是等喻及餘无量无邊譬
喻當知病苦是為大苦迦葉是名菩薩摩訶
薩備行大乘大涅槃經觀於病苦迦葉云何
菩薩摩訶薩備行大乘大涅槃經觀於死苦
所謂死者能燒滅故迦葉如火災起能燒一
切唯除二禪乃不至故善男子死火亦令時
燒一切唯除菩薩住於大乘大般涅槃勢不
及故復次迦葉如水災起一切漂沒唯除三
禪乃不至故善男子死水亦令時一切唯

113

除善薩住於大乘大般涅槃滅復次迦葉如風
吹是能吹一切悉令散滅唯除四禪力不至
故善男子元風亦令悉能吹滅一切所有唯
除善薩住於大乘大般涅槃滅迦葉善薩白佛
言世尊彼第四禪以何因緣風不能吹水不
能對大不能燒佛告迦葉善男子彼第四禪
內外過患一切无故善男子初禪過患內有
覺觀外有大空二禪過患內有歡喜外有水
空三禪過患內有喘息外有風空善男子彼
第四禪內外過患一切俱无是故諸空不能
及之善男子菩薩摩訶薩亦復如是安住大
乘大般涅槃內外過患一切皆盡是故元王
不能及之復次善男子如金翅鳥能噉能消
一切龍魚金銀等寶唯除金剛不能令消善
男子元金翅鳥亦復如是能噉能消一切衆
生唯不能消住於大乘大般涅槃菩薩摩訶
薩復次迦葉譬如河岸所有草木大水暴漲
悉隨澍流入於大海唯除楊柳以其濕故善
男子一切衆生亦復如是悉皆隨流入于元
海唯除菩薩住於大乘大般涅槃復次迦葉
如那羅延悉能摧伏一切力士唯除大風何
以故以元闕故善男子元那羅延亦復如是

114

海唯除菩薩住於大乘大般涅槃復次迦葉
[illegible]悉能摧伏一切力士唯除大風何
以故以元闕故善男子[illegible]亦復如是
悉能摧伏一切衆生唯除菩薩住於大乘大
般涅槃復次迦葉譬如有人於怨憎中詐親親善常相追逐如影隨形伺
求其便而欲殺之彼怨護慎堅牢自防故使
是人不能得殺善男子元怨亦令衆生
而欲殺之唯不能殺住於大乘大般涅槃菩
薩摩訶薩何以故以是菩薩不放逸故復次
迦葉譬如辛薑金剛暴雨悉壞藥木諸樹山
林土沙瓦石金銀瓔珞一切之物唯不能壞
金剛真寶善男子金剛死雨亦復如是悉能
破壞一切衆生唯除金剛菩薩住於大乘大
般涅槃復次迦葉如金翅鳥能噉諸龍唯不
能噉受三歸者善男子元金翅鳥亦復如是
能噉一切元量衆生唯除菩薩住三定者何
謂三定空元相願復次迦葉如尊羅毒地凡
所蝎螫雖有良咒上妙好藥元如之何唯阿
竭多星咒能令除愈善男子元毒所螫亦復
如是一切醫方元如之何唯除菩薩住於大
乘大涅槃咒復次迦葉譬如有人為王所瞋
其人若能以細善語貢上財寶便可得免善

115

乘大涅槃呪須次迦葉譬如有人為王所瞋
其人若能以濡善語貢上時寶便可得脫善
男子元王不令唯以濡語錢財珍寶而貢上
之亦不得脫善男子夫元者於險難處元有
資糧去處遠而元伴侶晝夜常行不知邊
際深邃幽闇元有燈明入元門戶而有處所
唯元痛裹不可療治往元遮止列不得脫元
所破壞見皆悉毒非是惡色而令人怖畏在
身邊不可覺知迦葉以是等喻及餘元量元
邊譬喻當知是元真為大苦迦葉是名菩薩
摩訶薩修行大乘大涅槃經觀於元苦迦葉
云何菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經觀愛
別離苦愛別離苦能為一切衆苦根本如說
因愛生憂　因愛生怖　若離於愛　何憂何怖
愛因緣故則生憂苦以憂苦故則令衆生生
於衰老憂別離者所謂命終善男子以別離
故能生種種微細諸苦今當為汝分別顯示
善男子過去之世人壽元量時世有王名為
善住其王尒時為童子身太子治事及登王
位各八万四千歲時王頂上生一肉疱其疱
柔濡如兜羅綿細滑刓貝漸漸增長不以為
患足滿十月疱即開剖生一童子其形端正

患足滿十月疱即開剖生一童子其形端正
[illegible]人中第一父王歡喜字
之頂生時善住王即以國事委付頂生亲往
宮殿妻子眷屬入山[illegible]八万四千歲尒
時頂生於十五日寢在高樓沐浴受齋即於
東方有金輪寶其輞一輻具輞具足非工近
造自然成就而來應之頂生大王即作是念
我昔曾聞五道仙說若剎利王於十五日寢
在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不減具輞
具足非工近造自然成就而來應者當知是
王即當得作轉輪聖帝復作是念我今當試
即以左手擎此輪寶右執香爐若膝著地而
發誓言是金輪寶若實不虛應如過去轉輪
聖王所行道去作是誓已是金輪寶乘昇虛
空遍十方已還來住在頂生左手尒時頂生
心生歡喜踊躍无量復作是言我今定當作
轉輪王其後不久復有為寶狀貌端嚴如白
蓮華七枝柱地頂生見已復作是念我昔曾
聞五道仙說若轉輪王於十五日寢在高樓
沐浴受齋若有為寶狀貌端嚴如白蓮華七
枝柱地而來應者當知是王即是聖人復作
是念我今當試用擎香爐右膝著地而發誓

是令我和皆說如拳香懷右膝著地而發誓
言是白為寶若實不虛應如過去轉輪聖王
所行道去作是誓已是白烏寶從旦至夕周
遍八方盡大海際還住本處令時頂生心大
歡喜踊躍无量復作是言我今之是轉輪聖
王其後不久次有馬寶其色紺艶鬣尾金色
頂生見已復作是念我昔曾聞五通仙說若
轉輪王於十五日處在高樓沐浴受齋若有
馬寶其色紺艶鬣尾金色而來應者當知是
王即是聖王復作是念我今當試即執香爐
右膝著地而發誓言是紺馬寶若實不虛應
如過去轉輪聖王所行道去作是誓已是紺
馬寶從旦至夕周遍八方盡大海際還住本
處令時頂生心大歡喜踊躍无量復作是言
我今定是轉輪聖王其後不久復有女寶形
容端正微妙第一不長不短不白不黑身諸
毛孔出旃檀香口氣香潔如青蓮華其目遠
視見一由旬耳聞異聲如是其舌廣大
出能覆面形色細薄如赤銅葉心聰敏有
大智慧於諸衆生常有慈語是女以手觸王
衣時即知王身安樂病患亦知王心所緣之
處令時頂王復作是念若有女人能知王心

處令時頂王復作是念若有女人能知王心
即是女寶其後不久於王宮內自然而有寶
藏自然出現能於闇中照一
由旬若天若人能作義通
覆足一由旬遍此大地不令下過令時頂生
復作是念若轉輪王得是寶珠必是聖王其
後不久有主藏臣自然而出多饒財寶臣富
无量庫藏盈溢无所乏少報得眼根力能徹
見一切地中所有伏藏隨王所念皆能辦之
令時頂生復欲試之即共乘船入於大海告
藏臣言我今欲得珠異之寶藏臣聞已即以
兩手撓大海水時十指頭出十寶藏以奉聖
王而白王言大王所須隨意用之其餘在者
當授大海令時頂生心大歡喜踊躍无量復
作念言我今定是轉輪聖王其後不久有主
兵臣自然而出勇健猛略策謀第一善知四
兵若任關者則觀聖王若不任者退不令現
未權伏者能令權伏已權伏者力能守護令
時頂生復作是念若轉輪王得是兵寶當知
定是轉輪聖王令時頂生轉輪聖帝告諸大
臣汝等當知此閻浮提安隱豐樂然我今已
七寶成就千子具足更何所為諸臣答言唯
大王唯願聖王住世令時

七寶成就千子具足更何所為諸臣答言唯
然大王東弗婆提諸來歸德王應往討今時
聖王與其七寶一切營從飛空而往東弗婆
提彼主人民歡喜歸化復告大臣我閻浮提
及弗婆提安隱豐樂人民熾盛悉來歸化七
寶成就千子具足復何所為諸臣答言唯然
大王西瞿陀尼稍來歸德今時聖王復與七
寶一切營從飛空而往西瞿陀尼王既至彼
彼主人民亦復歸伏復告大臣我閻浮提及
弗婆提此瞿陀尼安隱豐樂人民熾盛以
歸化七寶成就千子具足復何所為諸臣答
言唯然大王北鬱單越諸來歸化今時聖王
復與七寶一切營從飛空而往北鬱單越王
既至彼彼主人民歡喜歸德復告大臣我四
天下安隱豐樂人民熾盛以歸德七寶成
就千子具足更何所為諸臣答言唯然聖王
世三天壽命無長安隱快樂彼天身形端嚴
无比所居宮殿床榻臥具悉是七寶自恃天
福未來歸化今可往討今其備火今時聖王
復與七寶一切營從飛騰虛空上忉利天見
有一樹其色青綠聖王見已即問大臣此是
何色大臣答言此是波利質多羅樹忉利諸

何色大臣答言此是波利質多羅樹忉利諸
天夏三月日常於其下娛樂受樂復見白色
猶如白雲復問大臣彼是何色大臣答言是
善法堂忉利諸天常集其中論人天事亦是
天主釋提桓因知頂生王已來在外即出迎
逆見已執手昇善法堂示座而坐彼時二王
形容相貌等无差別唯有視眴為別異耳是
時聖王即生念言我今寧可退彼天主即住
其中為天王不善男子今時帝釋受持讀誦
大乘經典開示分別為他演說唯於深義未
盡通達次是讀誦受持分別為他廣說因緣
力故有大威德善男子而是頂生於此帝釋
生惡心已即便墮落還閻浮提與所愛念人
天離別生大苦惱復遇惡病即便命終今時帝
釋迦牟佛是時轉輪聖王則我身是善男子
當知如是愛別離者無為大苦善男子菩薩
摩訶薩尚憶過去如是等輩愛別離苦何況
菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經而當不觀
現在之世愛別離苦善男子云何菩薩摩訶
薩循行大乘大涅槃經觀怨憎會苦善男子
是菩薩摩訶薩觀於地獄畜生餓鬼人中天
上皆有如是怨憎會苦譬如人觀牢獄繫閉

上有如是怨憎會苦群如人執牢獄繫閉
枷鎖細棘以為大苦菩薩摩訶薩亦復如是
觀於五道一切受生悉是怨憎合會大苦復
次善男子譬如有人常畏怨家枷鎖細棘捨
離父母妻子眷屬珍寶生業而遠逃避善男
子菩薩摩訶薩亦復如是畏怖生死具足備
行六波羅蜜入於涅槃迦葉是名菩薩摩訶
薩備行大乘大般涅槃觀怨憎會苦善男子
云何菩薩備行大乘大般涅槃觀求不得苦
求者一切盡求盡求有二種一求善法二求
不善法善法未得苦惱法未離苦是則略說
五蓋陰苦迦葉是名苦諦尒時迦葉菩薩摩
訶薩白佛言世尊如佛所說五蓋陰苦是義
不然何以故如佛往昔告釋摩男若色苦者
一切衆生不應求色若有求者則不名苦如
佛告諸比丘有三種受苦受樂受不苦不樂
受如佛先為諸比丘說若有人能備行善法
則得受樂又如佛說於善道中六觸受樂眼
見好色是則為樂耳鼻舌身意思好法亦復
如是如佛說偈
持戒則為樂　身不受衆苦　睡眠得安隱　寤則心歡喜
若受衣食則　誦習而經行　獨處於山林　如是為求樂

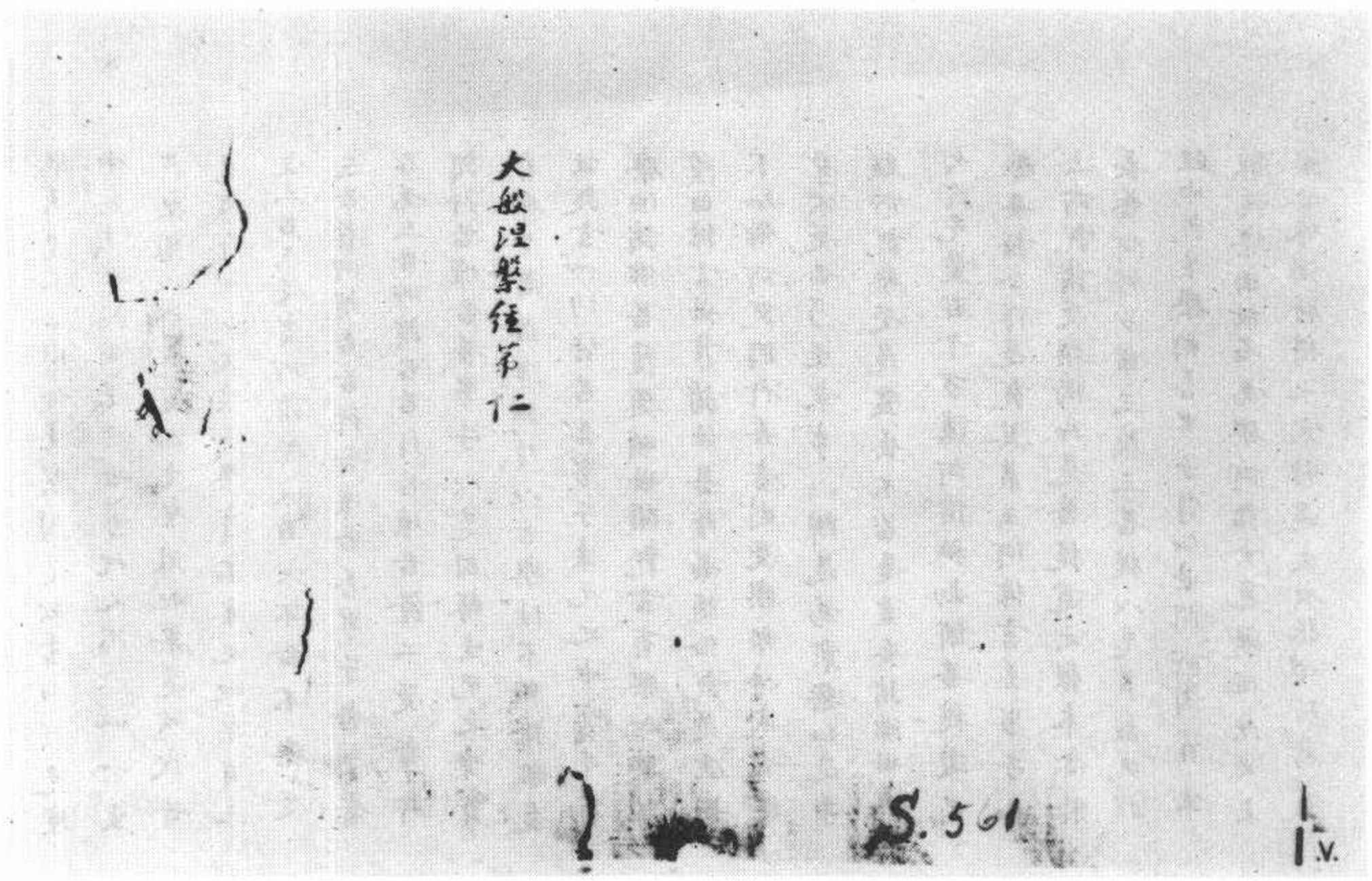
持戒則為樂　身不受衆苦　睡眠得安隱　寤則心歡喜
若受衣食則　誦習而經行　獨處於山林　如是為求樂
[illegible]衆生　[illegible]
[illegible]欲知足樂　多聞亦別樂　見者阿羅漢　亦名為受樂
菩薩摩訶薩　畢竟到彼岸　所作衆事辦　是名為求樂
世尊如諸經中所說樂相其義如是如佛今
說云何當與此義相應
佛告迦葉善哉善哉善男子善能諮問如來
是義善男子一切衆生於下苦中橫生樂想
是故我今所說苦相與本不異尒時迦葉菩
薩白佛言如佛所說於下苦中生樂相者下
生下老下病下死下愛別離下求不得下怨
憎會下五蓋陰如是等苦亦應有樂世尊下
生者所謂三惡中生皆所謂人中上生者所
謂天上若復有人作如是問若於下樂生於
苦想於中樂中生苦樂想於上樂中生於
樂想當云何答世尊若下苦中生樂想者未
見有人當受千罰初一下時已生樂想若不
生者云何說言於下苦中而生樂想佛告迦
葉如是如是如女所說以是義故見有樂想
何以故猶如彼人當受千罰受一下已作
脫者是人尒時便生樂想是故當知於見樂

脫者是人命時便生樂想是故當知於死樂
中妄生樂想迦葉言世尊彼人不久一下生
於樂想久得脫故而生樂想迦葉是故我昔
為釋摩男說天陰山樂實不虛也迦葉有三
受三苦三受者所謂樂受苦受不苦不樂受
三苦者所謂苦苦行苦壞苦善男子苦受者
名為三苦所謂苦苦行苦壞苦餘二受者所
謂行苦壞苦善男子久是因緣生死之中實
有樂受善薩摩訶薩久苦樂性不相捨離是
故說言一切皆苦善男子生死之中實无有
樂但諸佛菩薩隨順世間說言有樂迦葉菩
薩白佛言世尊諸佛菩薩若隨俗說是虛妄
不如佛所說備行善者則受樂報持式安樂
身不受苦乃至衆事久辦是為衆樂如是等
經所說樂受是虛妄不若是實妄諸佛世尊
久於无量百千万億阿僧祇劫備善提道已
離妄語令作是說其義云何佛言善男子如
上所說諸受樂偈即是善提道之根本亦能
長養阿耨多羅三藐三菩提久是義故先我
經中說是樂相善男子雖如世間所須資生
能為樂因故名為樂所謂女色號恤飲酒上
饌甘味渴時得水寒時遇大衣服瓔珞為馬

W→T374 12/440A 13

經中說是樂相善男子雖如世間所須資生
能為樂因故名為樂所謂女色號恤飲酒上
饌甘味渴時得水寒時遇大衣服瓔珞象馬
車乘奴婢僮僕金銀瑠璃珊瑚真珠倉庫穀
米如是等物世間所須能為樂因是名為樂
善男子如是等物亦能生苦因於女人生男
子苦憂愁悲泣乃至斷命國酒甘味乃至倉
穀亦能令人生大憂惱久是義故一切皆苦
无有樂相善男子菩薩摩訶薩於是八苦解
苦无苦善男子一切聲聞辟支佛等不知樂
因為知是人於下苦中說有樂相唯有菩薩
住於大乘大般涅槃乃能知是苦因樂因

大般涅槃經卷第十二



S-T262 9/10424

▼斯五六二號　妙法蓮華經卷第七妙莊嚴王本事品第二十七

如優曇鉢華　值佛復難是　既皆難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親覲供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇
彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉堪任
受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已
通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫通達
離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故
其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘密之
藏二子如是以方便力善化其父令心信解
好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬俱淨
德夫人與後宮綵女眷屬俱其王二子與四
萬二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足
遶佛三帀却住一面尒時彼佛爲王說法
示敎利喜王大歡悅
尒時妙莊嚴王及其夫人即解頸真珠瓔珞

遶佛三帀却住一面尒時彼佛爲王說法
示教利喜王大歡悅
尒時妙莊嚴王及其夫人即解頸真珠瓔珞
價直百千兩金以散佛上於虛空中化成四
柱寶臺臺中有大寶牀數百千萬天衣其上
有佛結加跏坐放大光明尒時妙莊嚴王作
是念佛身希有端嚴殊特成就第一微妙
之色時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等
見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我
法中作比丘精勤備習助佛道法當得作佛
号娑羅樹王國名大光劫名大高王其娑羅
樹王佛有无量菩薩衆及无量聲聞其國
平正功德如是其王即時以國付弟王與夫
人二子并諸眷屬於佛法中出家備道王出
家已於八萬四千歲常勤精進備行妙法華經
過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即昇虛空
高七多羅樹而白佛言世尊此我二子已作
佛事以神通變化轉我邪心令得安住於佛
法中得見世尊此二子者是我善知識爲欲

W→T262 9/60C23

去中得見世尊此二子者是我善知識爲欲
發起宿世善根饒益我故來生我家尒時雲
雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如是如是
如汝所言若善男子善女人種善根故世世
得值善知識其善知識能作佛事示教利喜
令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知善知
識者是大因緣所謂化導令得見佛發阿耨
多羅三藐三菩提心大王汝見此二子不此
二子已曾供養六十五百千萬億那由他恒
河沙諸佛親覲恭敬於諸佛所受持法華經
愍念邪見衆生令住正見
妙莊嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如
來甚希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯
照其眼長廣而紺青色眉間豪相白如珂月
齒白齊密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒
時妙莊嚴王讚嘆佛如是等无量百千萬億
功德已於如來前一心合掌復白佛言世尊
未曾有也如來之法具足成就不可思議微
妙功德教戒所行安隱快善我從今日不復
自隨心行不生邪見憍慢惡意諸惡之心說
是語已礼佛而出

相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如来說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如来是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如来所得法此法无
實无虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
暗則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色

須菩提當来之世若善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如来以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施

後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百

斯五六三號　金剛般若波羅蜜經

S→ T235　8/750B20
W→　8/750C17

實无虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
暗則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色

須菩提當来之世若善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如来以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德如是人等則為荷
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷

相謂於內身證得聖相故執著靈妄想示別
自物故大慧可者聲聞內身證得聖相謂无
常苦空无我境界故真諦離欲斷滅故陰界
入故自相同相故內外不滅相故見如實法
故得心三昧得心三昧已得禪定解脫三昧
道果三尊跋提不退解脫故離不可思議業
習變易死故內身證得聖樂行法住聲聞地
故大慧是名聲聞內身證得聖相大慧菩薩
摩訶薩入諸聲聞內證聖行三昧樂法而不
取寂滅空門樂不取三尊跋提樂以憐愍衆
生故起本願力行是故雖知不取為究竟大
慧是名聲聞內身證聖脩行樂相大慧菩
薩摩訶薩應當脩行內身證聖脩行樂門而
不取著大慧何者是聲聞示別有物執著靈
妄相謂於四大堅濕熱動相青黃赤白等相故
无作者而有生故自相同相故勘量相應阿
含先勝經喜說故依彼法靈妄執著以為實
有大慧是名聲聞示別有物執著靈妄相大
慧菩薩摩訶薩於彼聲聞法應知而捨捨已
入法无我相入法无我相已入人无我觀察无
我相已次第入諸地大慧是名聲聞示別有
物執著靈妄相大慧所言聲聞乘有二種

S→T671 16/525C12

斯五六四號　入楞伽經卷第二

物執著靈妄相大慧所言聲聞乘有二種
相者我已說竟
尒時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊
世尊所說常不可思議法內身證聖境界法
第一義法世尊外道亦說常不可思議因果
此義云何佛告聖者大慧菩薩言大慧諸外
道說常不可思議因果不成何以故大慧諸
外道說常不可思議非因自相相應故大慧
諸外道說常不可思議若因自相不相應者
此何等法何等法了出是故外道不得言常
不可思議復次大慧諸外道說常不可思議
者若因自相相應者應成无常不可思議以
有因相故是故不成常不可思議大慧我說
常不可思議第一義常不可思議與第一義
相因果相應以離有无故以內身證相故以
有彼相故以第一義智因相應以離自无故以
非所作故與靈空涅槃寂滅辭喻相應故是
故常不可思議是故大慧我說常不可思
議不同外道常不可思議論大慧此常不可
思議諸佛如來應正遍知實是常法以諸佛聖
智內身證得故非心意意識境界故大慧是

W→T671 16/526B10

相因果相應以離有无故以內身證相故以
有彼相故以第一義智因相應以離有无故以
非所作故與空空涅槃寂滅辭喻相應故是
故常不可思議是故大慧我說常不可思
議不同外道常不可思議論大慧此常不可
思議諸佛如來應正遍知實是常法以諸佛聖
智內身證得故非心意意識境界故大慧是
故菩薩摩訶薩應當隨行常不可思議內身
所證聖智行法復次大慧諸外道常不可思
議无常法相因相應故是故无常非因相而
得名故是故常法不可思議大慧若諸外道
常不可思議見有无法而言常以彼法比智
知言有常大慧我亦如是即因此法作有无
見无常應常何以故以无因故復次大慧諸
外道說若因相相應成常不可思議以彼外
道言因自相有无故者同於兎角大慧此常
不可思議諸外道等但虛妄分別何以故以无
兎角但虛妄分別故自因相无故大慧我常
不可思議唯內自證相因故離作有无法故

S→T665 16/442B3
WS→T665 16/442c29

其子以好伽他說正論曰
我為王法論　利益諸有情　為彼世間起　除滅衆過失
一切諸天王　及以人中王　[illegible]
往昔諸天衆　集在鷲山頂　四王從座起　請問於大聖
世尊衆聚會　天中大自在　[illegible]
云何愛人世　而得為天主　後以何因緣　号為曰天子
云何生人間　[illegible]　[illegible]
知是諸世間　[illegible]　[illegible]
諸世法當知　為利有情故　[illegible]
由光音衆力　生天得作王　[illegible]
諸天共加護　然後入母胎　[illegible]
雖生在人世　善業故名天　由諸天護持　亦得名天子
三十三天主　而力助人王　及一切諸天　亦資自在力
除滅諸非法　惡業令不生　教有情偈言　使得生天上
人及餘鬼衆　并諸聞業者　羅刹諸夜叉　悉皆資半力
父母資半力　令捨惡偈言　諸天共加持　亦其善惡報
國人遭惡業　手捨不樂制　斯非順正理　流轉當如法
若見惡不遮　非法便滋長　遂令王國內　對詐日增多
王見國中人　造惡不遮止　三十三天衆　咸生忿怒心
因此損國正　諂為行世間　被他惡鬼侵　破壞其國土
居家及資具　積財皆散失　種種諂誑生　更相假借集
由正法得王　而不行其法　國人皆破散　如鳥踏蓮花
惡風起无恒　暴雨非時下　熾盛多變怪　日月世无光
五穀衆花菓　苗實皆不成　國土遭飢饉　由不捨正法
若王捨正法　以惡法化人　諸天愛不宮　見已生憂惱
彼諸天王衆　共往如是言　此王住非法　更當相親附
王位不久安　諸天皆忿恨　由彼像忿怒　住同前假[illegible]

若佛子自為飲食錢財乞索名譽故親近
國王王子大臣百官寺主僧主僧尉毛索行伯等
挽橫取錢物一切水利名為惡求多求教他人
水都无慈心无孝順心者犯輕垢罪
若佛子學誦戒者日日六時持菩薩戒解
其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律
因緣詐言能解即為自欺誑亦欺他人二不
解一切法而為他人作師受戒者犯輕垢罪
若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香爐行菩
薩行而關過和頭說罪人无惡不造若故
作者犯輕垢罪
若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父
一切女人是我母我生生无不從之受生故
六道衆生皆是我父母而煞而食者即殺
我父母亦殺我故步一切地水是我先身一切
火風是我本體故常行放生業生生受生
若見世人煞畜生時應方便救護解其苦難
常教化講說菩薩戒救度衆生若父母兄弟
死亡之日應請法師講菩薩戒經律福資
其亡者得見諸佛生人天上若不令者犯輕垢
罪如是十戒應當學敬心奉持如說罪品
中廣明一一戒相
佛言佛子以眼報眼以打報打若殺父母兄弟

① S-T1484 24/1006A25

梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　斯五六六號

次第 ③-①

*

佛言佛子以眼報眼以打報打若殺父母兄弟
六親不得加報若國主為他人煞者亦不得
加報殺生報生不順孝道尚不畜奴婢打拍
罵辱日日起三業罪无量況故作七逆之罪而
出家菩薩无慈報餘乃至六親若故作者
犯輕垢罪
若佛子始出家未有所解而自恃聰明有智
或高貴年宿或侍大姓高門大解大屆饒
財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律
其法師者或小姓年少卑門貧窮諸根不具
而實有德一切經律盡解而新學菩薩不
得觀法師種性而不來諮受法師第一義
諦者犯輕垢罪
若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於
佛菩薩形像前自稽受戒當七日七夜佛前懺
悔得見好相便得受戒若不得好相應二七
三七日乃至一年要得好相得好已便得佛菩
薩形像前受戒若不得好相雖佛菩薩形像
前受戒不名得戒若先受菩薩戒師前受
戒時不須要見好相何以故是法師師師相受
故不須好相是以法師前受戒師得戒人重
心便得戒若千里內无能授戒師得佛菩
薩形像前受得戒而要見好相者法師自何

薩不像前受得戒而要見好相若法師自解
解經律大乘學戒國王太子百官人為善
友而新學菩薩來問者犯輕垢罪
心懈怠不一好答問者犯輕垢罪
若佛子有佛經律大乘正法正見正性正法身
而不能勤學備習而捨七寶及學耶見二
乘外道俗典阿毗曇雜論書記是新佛性
鄭道因緣非行菩薩道者故作者犯輕垢罪
若佛子佛滅度後為說法為僧房主教
化主坐禪主行乘主應生慈心善和鬪訟善
守三寶物莫令度用如己自有而反亂衆鬪
諍慈心用三寶物者犯輕垢罪
若佛子先住僧房中後見客菩薩比丘來入
僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐安居
受所及大會中先住僧應迎送去飲食
供養房舍卧具繩床事事給與若无有物應
自賣身及男女身傳給所須悉以與之若有檀
越來請衆僧客僧有利養分僧房主應次第
差客僧受請而先住僧受請而不差客僧房
主得无量罪高主无與非沙門非釋種住若
故住者犯輕垢罪
若佛子一切不得受別請利養入已而此利養
屬十方僧而別受請即取十方僧物入已

故住者犯輕垢罪
若佛子一切不得受別請利養入已而此利養
屬十方僧而別受請即取十方僧物入已
及八福田諸佛聖人一切僧父母病人物自
己用故犯輕垢罪
若佛子有出家菩薩住家菩薩及一切檀
越請僧福田求願之時應入僧中問知事人
今次第請者即得十方賢聖僧而世人別
請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若
別請僧者是人道法七佛无別請法不順孝
道故別請僧者犯輕垢罪
若佛子以惡心故為利養販賣男女色自手
作食自賣自命占相男女夢占吉凶是男是
女呪術工巧調膺方法和合百種毒藥千
種毒藥犯毒生金銀毒毒都无慈心者
故住者犯輕垢罪
若佛子以惡心故自身說三寶許現親附口
使說空行在有中為白衣道致男女交會
淫色住諸婦者於六齋日年三長齋月住
於生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪
如是十戒應當學敬心奉持制戒品中
廣解
佛言佛子佛滅度後於惡世中比丘尼

如是十或[illegible]
[illegible]

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊青佛等像及比丘比丘尼一切經律若不贖律服賣比丘比丘尼是亦賣發心菩薩道人出為官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生慈心方便救濟憂苦教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼一切經律若不贖者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀仗弓箭販賣輕秤小升因官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養猫狸猪狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故鬪一切男女等鬪軍陣兵持劫賊等鬪亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛塤篌歌叫伎樂之聲不得搒蒲圍碁波羅塞戲彈碁六博伯毬擲石投壺八道行城抓鏡芝草楊枝鉢盂觸觸而作卜筮不得任盜賊使命一一不得作若故作者犯輕垢罪

若佛子讓持禁戒行住坐卧日夜六時諸誦是戒猶如金剛如帶持浮囊欲渡大海如草繫比丘常生大乘信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛發菩提心念念不去心若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

*

若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶常願得好師同學善友知識常教我大乘經律十發趣十長養十金剛十地使我開解如法修行除滅佛戒事捨身命念念不忘若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒任是願言寧以此身投大焰刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人任不淨行

復次是願寧以鐵纏千重周匝纏身終不以破戒之身受信心檀越一切衣服

復次是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火遍百千劫終不以破戒之口食信心檀越百味飲食

復次是願寧以此身卧大猛火羅網熱鐵地上終不以破戒之身受信心檀越百味坐

復次是願寧以此身受信心檀越百味坐卧四地

復次是願寧以鐵錐打此身從頭至足令如[illegible]

日地

復次人間生老病死如
[illegible]
終不以此破戒之身受信施違越恭敬礼拜
復次見他淨戒以百千刀
以此破戒之人見他好色復次見女以百千
鐵錐通耳根逆一劫二劫終不以破戒
之心聽好音聲
復次是頭陀以百千刀刀割去鼻其終不破
戒之心貪臭諸香
復次是頭陀以百千刀刀割斷其舌終不破
戒之心食人百味淨食
復次是頭陀以利斧斬斫其身終不以破
戒之心貪著好顏
復次是頭陀一切眾生悉得成佛而菩薩
若不發心聽者犯輕垢罪
若佛子常應二時頭陀夏坐禪結夏安居
常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漉
水囊手巾刀子大小鍼筒子淨林經律佛像菩
薩形像而苦薩行食時及起方時行來時
百里千里此十八種物常隨其身頭陀者從正
月十五日至三月十五日五十日中
五日是二時十十八種物常隨其身如鳥
二翼若市薩日新學菩薩半月半月

五日是二時十十八種物常隨其身如鳥
二翼若市薩日新學菩薩半月半月
市薩師十重四十八輕戒時於諸佛菩薩
形像前一人市薩師一人誦若二若三乃至百千
人亦一人誦誦者高座聽者下坐各各被九
條七條五條袈裟結夏安居一一如法若頭陀
時莫入難處若國難惡王主地高下草木
深邃師子虎狼水火惡風難及以劫賊道
路毒蛇一切難處悉不得入若頭陀行乃至夏坐
安居是諸難處皆不得入若故入者犯輕垢罪
若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後
受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國
王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在
前坐後受戒者隨次第坐莫如外道處人若
老若少先前九後坐九次第無以之法我佛
法中先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐
者犯輕垢罪
若佛子常應教化一切眾生建立僧房山林
園田立住佛塔冬夏安居坐禪處所一切行
道處皆應立之而菩薩應為一切眾生講說
大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上
阿闍梨亡滅之日及三七日四五七日乃至七七
日求福行來治

日亦應講說大乘經律饒會求福行來治
生大人所燒之水所惡黑風所吹船舫江河大
海羅刹之難亦請誦講說此經乃至一切罪報
三惡七逆八難枷械枷鎖繫縛其身多燒多瞋多
愚癡多疾病皆應讀誦講說大乘經律而新
學菩薩若不尒者犯輕垢罪
如是九戒應當學敬心奉持如梵坦品中
廣說
佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王
子大臣百官比丘比丘尼信男信女淫男淫女
十八梵天欲天九根二根黄門奴婢一切鬼神
盡得受戒應教身所着袈裟皆使壞色無
道相應皆染使青黄赤黑紫色一切染衣
乃至卧具盡以壞色身所着衣一切染色
若一切國土中人所着服飾比丘皆應與其俗服
有異若欲受戒時師應問言汝現身不住
七逆罪不而菩薩法師不得與七逆人現身
受戒七逆者出佛身血殺父母和上阿闍梨
破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七遮即身不
得戒餘一切人得受戒出家人法不向國王礼
拜不向父母礼拜六親不敬鬼神不礼拜但解
法師說有百里千里來求戒者而菩薩法師

以惡心與受戒者犯一切衆生戒者犯
輕垢罪
若佛子教化人起信心時菩薩其他人住教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿
闍梨二師應問言汝有七逆罪不若現有
七逆師不應與受戒无七遮者得受若有犯
十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日日六時
誦十重四十八輕戒若到礼三世千佛須見好
相若一七日二三七日乃至一年要見好相好
相者佛來摩頂若見光花種種異相便得
罪滅若无好相雖懺无益是現身亦不得戒
而得增受戒若犯四十八輕戒者對手懺罪滅
不同七遮而教戒師於是法中一一好解若不
解大乘經律若輕若重是非之相不解第一
義諦習種性長養性不可壞性導種性正法
性其中多少劫行出入十禪安於一切行法一一不
得此法中意而菩薩為利養故為名聞故惡
求會利弟子而詐現解一切經書為供養故是
自欺詐欺詐他人故與人受戒者犯輕垢罪
若佛子不得為利食於未受菩薩戒者前外
道惡人前說此千佛大戒耶見人前亦不得說
除國王餘一切人不得說是惡人輩不受佛戒
名為畜生生生不見三寶名是惡人前

道而菩薩於惡人前
說七佛教戒者犯輕垢罪
若佛子心生瞋恨故起心毀化聖
戒者不得與一切聲聞辟支佛及菩薩
上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼
名大膽人彥名惡鬼常打其腦
跡一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不欲
見犯戒之人畜生尤甚木頭尤甚若毀正戒
者犯輕垢罪
若佛子常應一心受持讀誦剎皮為紙刺血
為墨以髓為水折骨為筆書寫佛戒木皮
角紙絹素亦應悉書持常以七寶无價香花
一切雜寶為箱囊盛經律卷若不如法供養
者犯輕垢罪
若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一
切衆生唱言汝等衆生蓋應受三歸十戒
若見牛馬豬羊一切畜生應心念口言汝是
畜生發菩薩心而菩薩人一切處山林曠野
皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不教
化衆生者犯輕垢罪
若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家
一切衆中不得立為白衣說法應白衣衆前

高座上坐比丘不得地立為四衆白衣說
法若說法時法師高坐香花供養四衆
聽者下坐如孝順父母教順師父如事父婆
羅門其說法者若不如法說者犯輕垢罪
若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官
四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明住制
法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽
造立形像佛塔經律破三寶之罪而故住
破法者犯輕垢罪
若佛子以好心出家而為名聞利養於國王
百官前說七佛戒橫與比丘比丘尼菩薩弟
子繫縛如師子身中蟲自食師子肉非外道
天魔能破佛戒若受佛戒者應讚佛戒如
念一子如事父母而聞外道惡人以惡言謗佛
戒時如三百鉾刺心千刀万杖打拍其身等
无有異寧自入地獄百劫而不用聞一惡言
破佛戒之聲而況自破佛戒教人破法因緣无
孝順心若故住者犯輕垢罪如是九戒應當
學敬心奉持諸佛子是四十八輕戒汝等受持
過去諸佛菩薩已誦現在諸佛菩薩今誦
未來諸佛菩薩當誦佛子聽十重四十八輕
戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝
等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼信

W→T1484 24/1008c8 *

②

等一切大眾若國王王子百官比丘比丘尼信
男信女諸菩薩衆者應更持讀誦此書
寫佛住常住我命亦復三世一切衆生化化不
絕得見千佛佛佛授手世世不墮惡道人難
常生人道天中我今於此菩提樹下略開七
佛法戒汝等當一心學波羅提木叉歡
喜奉行如九相天王品勸學中二廣明三千
學士時坐聽者聞佛自誦心頂戴喜踊
受持

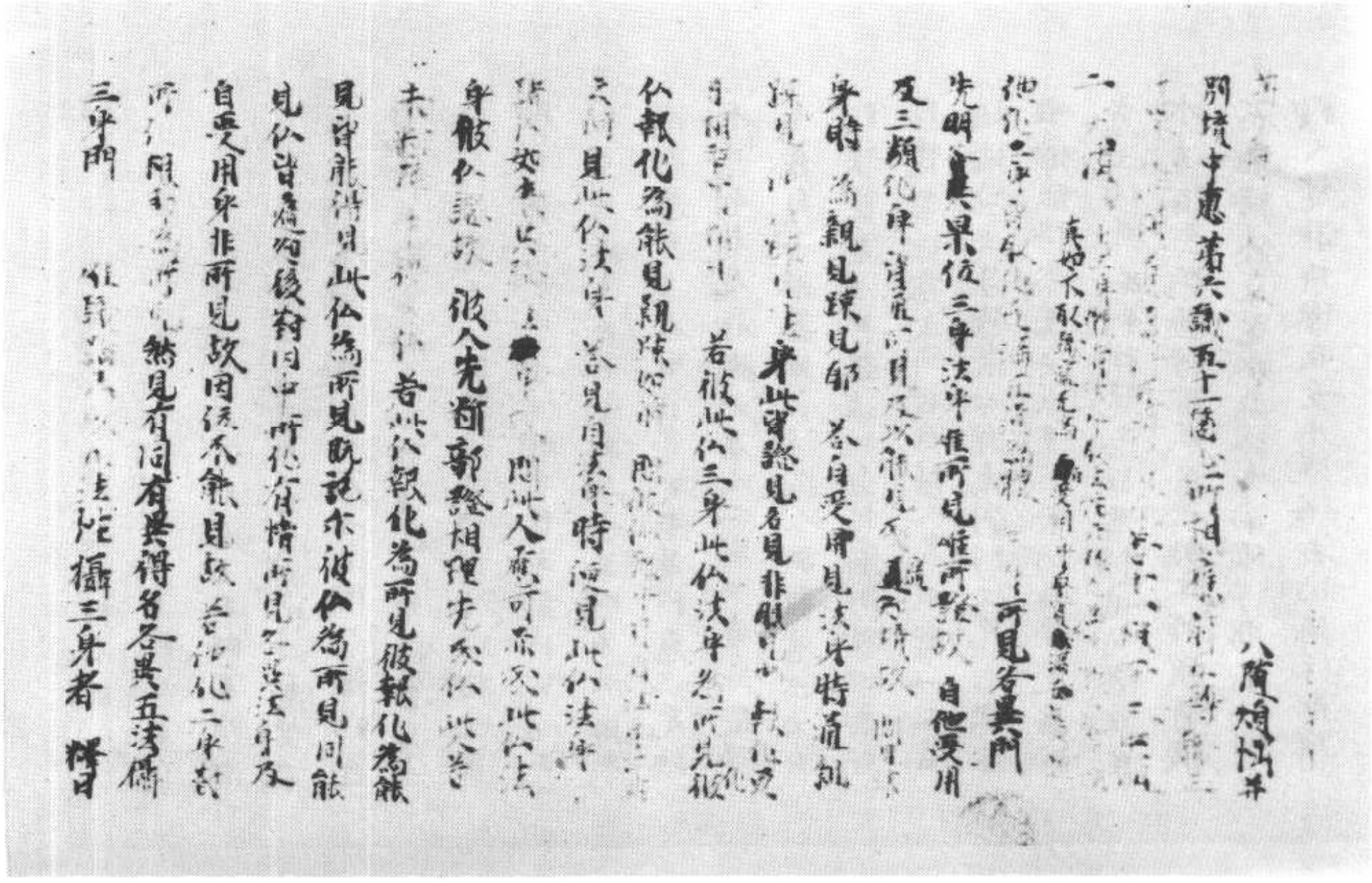
梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒
菩薩女居及解夏自恣法出寶積經菩
薩大士一心念我佛子菩薩僧今甲今依釋
迦牟尼聚落法界僧伽藍前三月夏安居
房舍破隨緣去依无相九爲住心樂悟清淨三
解夏自恣法菩薩大士志念十方菩薩
我佛子
解脫

③ S→T1484 24/1005c6

持二乘聲聞外道
者犯輕垢罪
若佛子一切疾病人
看病福田第一福田
根不具百種病者皆養令差而菩薩僧
心不至僧房中城邑曠野山林道路中見
不救濟者犯輕垢罪
若佛子不得畜一切刀杖弓箭鈎戟
矛槊及惡網羅熱生之器一切不得畜而菩
乃至殺父母尚不加報況殺一切衆生者
一切刀杖犯輕垢罪如是十戒應當學敬菩
持下六品中當廣明
佛言佛子爲利養惡心故通國使命軍陣
合會興師相伐殺无量衆生而菩薩不得
入軍中往來況故住國賊者故作者犯輕垢罪
若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材
板木盛死之具尚不應自作況教人作者
作者犯輕垢罪
若佛子以惡心故无事謗他良人善人法師
衆僧國王貴人言犯七逆十重及母兄弟六
親中應生孝順心慈悲心而反更加於逆害

W→T1484 24/1006A24

作者犯輕垢罪
若佛子以惡心故乞事諸他良人善人法師
衆僧國王貴人言犯七逆十重父母兄弟大
親中應生孝順心慈悲心而反更加於逆害
墮不如意處者犯輕垢罪
若佛子以惡心故放大火燒山林燒曠野田
四月乃至九月放火若燒他人居家屋宅城
邑僧房田木及鬼神宮物一切有主物不得
故燒者犯輕垢罪
若佛子自佛菓外及外道人六親一切善知
識應一一教受持大乘經律教解義理使受
菩提心十發趣心十長養心十金剛心一一解其
第法用而菩薩以惡心瞋心橫毀他二乘聲
聞戒經律外道耶見論等犯輕垢罪
若佛子應以好心先學大乘戒依經律儀開
解義味見後新學菩薩有百里千里來求
大乘經律應如法為說一切苦行若燒身燒
臂燒指若燒一切臂指供養諸佛非出家菩
薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼應捨身肉
手足而供養之然後一一次第為說正法使開
意解而菩薩為利養故應答不答倒說經
律文字先前先後謗三寶說者犯輕垢罪



S-T26 1/662C11~14

覺道法善趣法施設自有財物世尊問
曰梵志於意云何頗有梵志能行慈心无
結无怨无毒无諍利利居士工師不然耶瘦
歌邏梵志答曰瞿曇梵志能行慈心无結
无怨无毒无諍利利居士工師亦然如是梵
志我自吉解善知諸法為人施設息心法滅
訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問
曰梵志於意云何有一人而語彼曰汝等共來石有生利利稜梵志稜者
唯彼能持漆豆至水洗浴去垢極淨梵志於
意云何為利利稜梵志族者彼能持漆豆至
水洗浴去垢極淨耶為居士族工師族者彼
不能持漆豆至水洗浴去垢極淨耶為一切百
種人皆能持漆豆至水洗浴去垢極淨耶瘦

不能持染豆至水洗浴去垢極淨耶爲一切百種人皆能持染豆至水洗浴去垢極淨耶鬱瘦歌邏梵志答曰瞿曇彼一切百種人皆能持染豆至水洗浴去垢極淨如是梵志我自善解善知諸法爲人施設息心法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何若百種人來或有一人而語彼曰汝等共來主若刹利族梵志族者唯彼能以極爆婆羅及稱種木用作火母以橫橫之主火長養耶爲居士族工師族者彼當以爆婆羅及稱種木用作火母以橫橫之主火長養梵志於意云何爲刹利族梵志族者彼能以極爆婆羅及稱種木用作火母以橫橫之主火長養耶爲一切百種人皆能以若干種木用作火母以橫橫之主火長養如是梵志我自善解善知諸法爲人施設息心法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何若彼百種人

皆以若干種木用作火母以橫橫之主火長養彼一切火皆有燄有色有熱有光皆能作火事爲彼火獨有燄有色有熱有光能作火事耶爲彼火獨无燄无色无熱无光不能作火事耶爲彼一切火皆有燄有色有熱有光皆能作火事耶鬱瘦歌邏梵志答曰瞿曇若百種人皆以若干種木用作火母以橫橫之主火長養者彼一切火皆有燄有色有熱有光皆能作火事若彼火獨有燄有色有熱有光能爲火事者然无是處若彼火獨无燄无色无熱无光不能爲火事者然是處但瞿曇彼一切火皆有燄有色有熱有光皆能作火事如是梵志我自善解善知諸法爲人施設息心法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何若彼百種人皆以若干種木用作火母以橫橫之主火長養

以若干利木用作火具以相相之生火甚者

*

彼若有人以燥草木著其火中生燃生色生

熱生烟我於彼火燃色熱烟燃已熱烟不能

施設有差別也世尊告曰梵志如是我所得

火所得不放逸能滅放逸及功高慢我於此

火火之不能施設有差別也薝蔔歌邏梵志

白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自

歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆

塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是

薝蔔歌邏梵志聞佛所說歡喜奉行

薝蔔歌邏經第九竟　三千五百八十四字

中阿含梵志品阿㮣恕經第十　第三會編

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

園尒時衆多梵志於拘薩羅聚落在學堂共論

此事梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆

黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天

子從彼口生梵梵所化而沙門瞿曇說四種

姓皆悉清淨施設顯示彼作是念諸賢為誰

有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰

彼復作是念阿㮣恕羅延多那摩納為父母

不殺生生清淨乃至七世父母不絕種族生

*

所敬受生清淨乃至七世父母不絕種族生

生无惡愽聞稔持誦過四典經深達因緣正

文獻五勾說阿㮣恕羅延多那摩納有力能

至沙門瞿曇所則以此事以法難詰諸賢可

共詣阿㮣恕羅延多那摩納所問說此事隨

阿㮣恕羅延多那摩納所說我等當受於是

拘薩羅衆多梵志即詣阿㮣恕羅延多那摩

納所共相問訊卻坐一面語曰摩納我等衆

多梵志於拘薩羅集在學堂共論此事梵志

種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得

清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口

生梵梵所化而沙門瞿曇說四種姓皆悉清

淨施設顯示我等作是念諸賢為誰有力能

至沙門瞿曇所則以此事如法難詰我等須

作是念阿㮣恕羅延多那摩納為父母所舉

受生清淨乃至七世父母不絕種族生生无

惡愽聞稔持誦過四典經深達因緣正文獻

五勾說阿㮣恕羅延多那摩納有力能至沙

門瞿曇所則以此事如法難詰願阿㮣恕羅

延多那摩納法詣沙門瞿曇所則以此事如

門瞿曇所則以此事如法難詰頗阿福恕羅
延多那摩納注詣沙門瞿曇所則以此事如
法難詰阿福恕羅延多那摩納語諸梵志曰
諸賢沙門瞿曇如法說法若如法說如法者
不可難詰也拘薩羅衆多梵志語曰摩納汝
未有屋舍未可豫自伏所以者何阿福恕羅
延多那摩納為父母所舉受生清淨乃至七
世父母不絕種族生生无惡博聞德行論過
四典經深達回緣五文藏五句說阿福恕羅
延多那摩納有力能受沙門瞿曇所則以此
事如法難詰頗阿福恕羅延多那摩納注詣
沙門瞿曇所則以此事如法難詰阿福恕羅
延多那摩納為拘薩羅衆多梵志嘿然而受
於是阿福恕羅延多那摩納與彼拘薩羅衆
多梵志詣佛所共相問訊都坐一面白曰
瞿曇欲有所問聽我問耶世尊告曰摩納恣
汝所問阿福恕羅延多那便問曰瞿曇諸梵
志等作如是說梵志種勝餘者不如梵志種
白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨
梵志梵天子此彼口生梵梵所化未知沙門
瞿曇當云何說世尊告曰我今問汝隨所解

梵志梵天子此彼口生梵梵所化未知沙門
瞿曇當云何說世尊告曰我今問汝隨所解
答摩納頗聞餘尼及劫浮國有二種姓大家
及奴大家作奴奴作大家耶阿福恕羅延多
那摩納答曰瞿曇我聞餘尼及劫浮國有二
種姓大家及奴大家作奴奴作大家也如是
摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法剎
利居士王師若正趣者亦得善解自知如法
阿福恕羅延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特
快說此義但諸梵志作如是說梵志種勝餘
者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非
梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵
所化世尊問曰摩納於意云何頗獨有梵志
於此虛空不著不縛不觸不礙剎利居士王
師為不然耶阿福恕羅延多那摩納答曰瞿
曇梵志於此虛空不著不縛不觸不礙剎利
居士王師亦然如是摩納梵志若正趣者彼
得善解自知如法剎利居士王師若正趣者
亦得善解自知如法阿福恕羅延多那摩納
白曰瞿曇甚奇甚特快說此義但諸梵志作

白日曜曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作
是如說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者
皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵
天子從　彼口生梵梵所化世尊問曰摩納
於意云何頗獨有梵志能行慈心无結无怨
无惡无諍剎利居士工師不然耶阿耨怛羅
延多那摩納答曰曜曇梵志能行慈心无結无
怨无惡无諍剎利居士工師亦然如是摩納
梵志若正趣者彼得善解自知如法剎利居
士工師若正趣者亦得善解自知如法阿耨
怛羅延多那摩納白曰曜曇甚奇甚特快說
此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不
如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志
梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何若百種
一人而語彼曰汝等共來若生剎利族梵志族者唯彼能持滌豆至水洗浴去垢穢淨耶為居士族工師族者彼當以燃腊猶糟及伊
納於意云何為剎利族梵志族者彼能以極燃婆羅及栴檀
豆至水洗浴去垢穢淨耶為居士族工師族
者彼不能持滌豆至水洗浴去垢穢淨耶為

者彼不能持滌豆至水洗浴去垢穢淨耶為
一切百種人皆能持滌豆至水洗浴去垢穢
淨耶阿耨怛羅延多那摩納答曰曜曇彼一
切百種人皆能持滌豆至水洗浴去垢穢淨
如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如
法剎利居士工師若正趣者亦得善解自知
如法阿耨怛羅延多那摩納白曰曜曇甚奇
甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種
勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨
非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生
梵梵所化世尊問曰摩納於意云何若百種
人來或有一人而語彼曰汝等共來若生剎
利族梵志族者唯彼能以極燃婆羅及栴檀
木用作火母以攪攪之生火長養摩納於意
云何為剎利族梵志族者彼能以極燃婆羅
及栴檀木用作火母以攪攪之生火長養耶
為居士族工師族者彼當以燃腊猶糟及伊
蘭檀木及餘薪木用作火母以攪攪之生火
長養耶為一切百種人皆能以若干種木用
作火母以攪攪之生火長養耶阿耨怛羅延

長養耶若一切百種人皆能以若干種木用
作火毋以檉檉之生火長養耶可備恕羅延
多那摩納答曰瞿曇彼一切百種人皆能以
若干種木用作火毋以檉檉之生火長養如
是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法
剎利居士工師若正趣者亦得善解自知如
法阿備恕羅延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚
特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝
餘者不如梵志種白餘者黑梵志得清淨
非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵
梵所化世尊問曰摩納於意云何若彼百種
人皆以若干種木用作火毋以檉檉之生火
長養彼一切火皆有焰有色有熱有光皆能
作火事為彼火獨有焰有色有熱有光能作
火事耶為彼火獨无焰无色无熱无光不能
作火事耶為彼一切火皆有焰有色有熱有
光皆能作火事耶阿備恕羅延多那摩納白
曰瞿曇若彼百種人皆以若干種木用作火
毋以檉檉之生火長養者彼一切火皆有焰
有色有熱有光皆能作火事若彼火獨有焰
有色有熱有光能為火事者終无是處若彼

有色有熱有光皆能作火事若彼火獨有焰
有色有熱有光能為火事者終无是處若彼
火獨无焰无色无熱无光不能為火事者亦
无是處瞿曇但彼一切火皆有焰有色有熱
有光皆能作火事如是摩納梵志若正趣者
彼得善解自知如法剎利居士工師若正趣
者亦得善解自知如法阿備恕羅延多那摩
納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志
作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘
者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志
梵天子從彼口生梵梵所作世尊告曰摩納
若此身隨所生者即彼之數若生梵志族者
即梵志族數若生剎利居士工師族者即工
師族數摩納猶若如火隨所生者即彼之數
若因木生者即木火數若因草養新生者即
新火數如是摩納此身隨所生者即彼之數
若生梵志族者即梵志族數若生剎利居士
工師族者即工師族數世尊問曰摩納於意
云何若剎利女與梵志男共合會者彼因合
會後便生子或似父或似母或不似父母汝

會後便生子或似父或似母或不似父母汝
云何說彼為剎利為梵志耶阿備想羅延多
那摩納答曰瞿曇剎利女與梵志男共合會
者彼回合會後便生子或似父或似母或不
似父母我不說彼剎利以不說梵志瞿曇我
但說彼他身如是摩納此身隨所生者即彼
之數若生梵志族者即梵志族數若生剎利
居士工師族者即工師族數世尊問曰摩納
若梵志女與剎利男共合會者彼回合會後
便生子或似父或似母或不似父母汝云何
說彼為梵志為剎利耶阿備想羅延多那摩
納答曰瞿曇梵志女與剎利男共合會者彼
回合會後便生子或似父或似母或不似父
母我不說彼梵志以不說剎利我瞿曇但說
彼他身如是摩納此身隨所生者即彼之數
若生梵志族者即梵志族數若生剎利居士
工師族者即工師族數世尊問曰摩納於意
云何若人有衆多草馬放一父驢於中一草
馬與父驢共合會彼回合會後便生駒汝云
何說彼為驢為馬耶阿備想羅延多那摩納

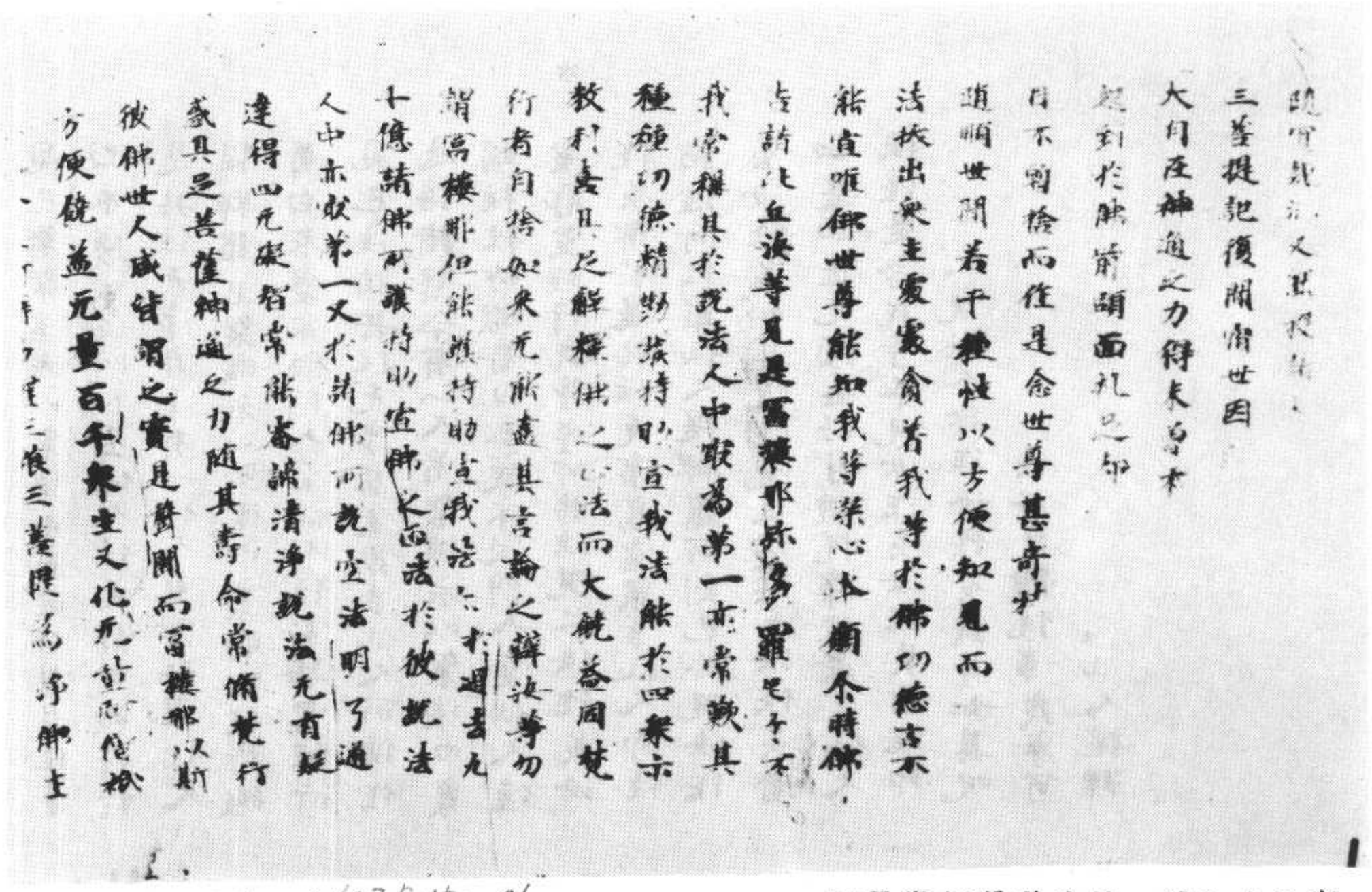
馬與父驢共合會彼回合會後便生駒汝云
何說彼為驢為馬耶阿備想羅延多那摩納
答曰瞿曇若有馬與驢共合會彼回合會後
便生駒我不說彼驢亦不說馬瞿曇我但說
彼騾也如是摩納若此身隨所生者即彼之
數若生梵志族者即梵志族數若生剎利居
士工師族即工師族數世尊告曰摩納乃
往昔時有衆多仙人共住无事高處生如是
惡見梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆
黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天
子從彼口生梵梵所化於是阿私羅仙人提
鞞羅聞衆多仙人共住无事高處生如是惡
見已著袈裟衣以袈裟巾裹頭住杖持繖著
白衣履不從門入至他人住處靜室經行於
是共住无事高處有一仙人見阿私羅仙人
提鞞羅著袈裟衣以袈裟巾裹頭住杖持繖
著白衣履不從門入至仙人住處靜室經行
見已住詣共住无事高處衆多仙人所便作
是語諸賢今有一人著袈裟衣以袈裟巾裹
頭住杖持繖著白衣履不從門入至仙人住
處靜室經行我等共住无事高處如是惡

W→T26 1/665c 18~21

見已著袈裟衣以袈裟巾裹頭住杖持鑊著白衣變不從門入至他人住處靜室經行於是共住无事高處有一仙人見阿私羅仙人從鞞羅著袈裟衣以袈裟巾裹頭住杖持鑊著白衣變不從門入至仙人住處靜室經行見已法詣共住无事高處衆多仙人所便作是語諸賢今有一人著袈裟衣以袈裟巾裹頭住杖持鑊著白衣變不從門入至仙人住處靜室經行我等寧可共法呪之汝作灸汝作灸耶於是共住无事高處衆多仙人即法作灸耶於是共住无事高處衆多仙人即法詣彼阿私羅仙人提鞞邏所到已共呪汝作灸汝作灸如其呪法呪之汝作灸汝作灸者如是如是光顏益好身體悅澤彼衆多仙人便作是念我等本呪汝作灸汝作灸者彼即見此人汝作汝作灸我等如其呪之身體悅澤我寧可山人提鞞

*

聲聞歌邏經第九



S-T262 9/27B15~21

斯五九六號　妙法蓮華經卷第四

迦葉服毘迦葉迦旃延優陀夷阿那律獼猴離婆多如是等諸大羅漢摩訶波闍波提等皆悉
得大神通多羅三藐三菩提盡諸一切名曰善
明今時世尊欲重宣此義而說偈言
憍陳如比丘當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺
常放大光明　具足諸神通　名聞遍十方　一切之所敬
常說无上道　故号為瞿曇　其國土清淨　菩薩皆勇猛
咸昇妙樓閣　遊諸十方國　以无上供具　奉獻於諸佛
作是供養已　心懷大歡喜　同於逝本國　有如是神力
佛壽六萬劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂
其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　轉次而授記
我滅度之後　其中當作佛　其所化世間　亦如我今日
國土之嚴淨　及諸神通力　菩薩聲聞衆　正法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　迦葉汝已知　五百自在者
餘諸聲聞衆　亦當復如是　其不在此會　汝當為宣說
今時五百阿羅漢於佛前得授記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无

價寶繫衣裏與之而去其人醉卧都
不覺知起已遊行到他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言嗟哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂惱求自活甚為癡也汝
今可以此寶貿易所用常可如意无所乏短
佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言
我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量智佛
今於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分
如无智愚人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家

如元智慧人便自以為足譬如貧窮人往至親友家
其家豐饒以元價直珠繫著內衣裏
默與而捨去時臥不覺知是人既已起遊行諸他國
求衣食自活資生艱難若得少便為足更不願好者
不覺內衣裏有元價寶珠與珠之親友後見此貧人
苦切責之已示以所繫珠貧人見此珠其心大歡喜
富有諸財物五欲而自恣我等亦如是世尊於長夜
常愍見教化令種元上願我等元智慧不覺亦不知
得少涅槃分自足不求餘今佛覺悟我言非實滅度
得佛元上慧今乃為真滅我今從佛聞受記莊嚴事
多轉次受決身心遍歡喜

妙法蓮華經授學元學人記品第九

今時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
我等受記不亦快哉而我等所願此更無餘佛前頭
面礼足供自佛喜世尊我等亦應有分
唯有如來我等所歸人我等為一切世間天
人阿修羅所見知識則難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望亦是今時學
元學辟支佛二千人皆從座起偏袒右肩

元學辟支佛二千人皆從座起偏袒右肩
到佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅
羅睺所願但立一而今時佛告阿難汝於未來世
當得作佛名山海慧自在通王如來應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持法
藏然後得阿耨多羅三藐三菩提從教化二
十千萬億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃為地
劫名妙音遍滿其佛壽命无量千萬
億阿僧祇劫若人於千萬億无量阿僧祇劫
中算數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王佛
為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讚嘆稱其功德今時世尊欲重宣此義
而說偈言
我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國亦清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞遍十方
壽命无有量　以愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種諸善因緣

壽命無量 人天衆生故 正法住壽命 像法住亦復如是
如恒河沙等 无數諸衆生 於此佛法中 種佛道因緣
今時會中有菩薩八千人 咸住是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記 有何因緣而
諸聲聞得如是次 今時世尊知新發意菩薩心之
所念而告之曰 諸善男子 我及汝 阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心 阿
難常樂多聞 我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提 而阿難護持我法亦護
持未來諸佛法藏 教化成就諸菩薩衆 其本願
如是 故復欲記阿難面於佛前自聞受記及
國土莊嚴 所願具足 心大歡喜得未曾有 即
時憶念過去无量千萬億諸佛法藏 通達
无导如今所聞亦識本願 尒時阿難而說偈言
世尊甚希有 命我念過去 无量諸佛法 如今日所聞
我今无所疑 安住於佛道 方便為衆生 護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅 汝於未來世當得作佛号 同
七寶華如來應供正遍知 明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師 佛世尊 當供養
十世界微塵等數諸佛如來 常為諸佛而作
長子 猶如今也 是第七度 華佛國土莊嚴壽

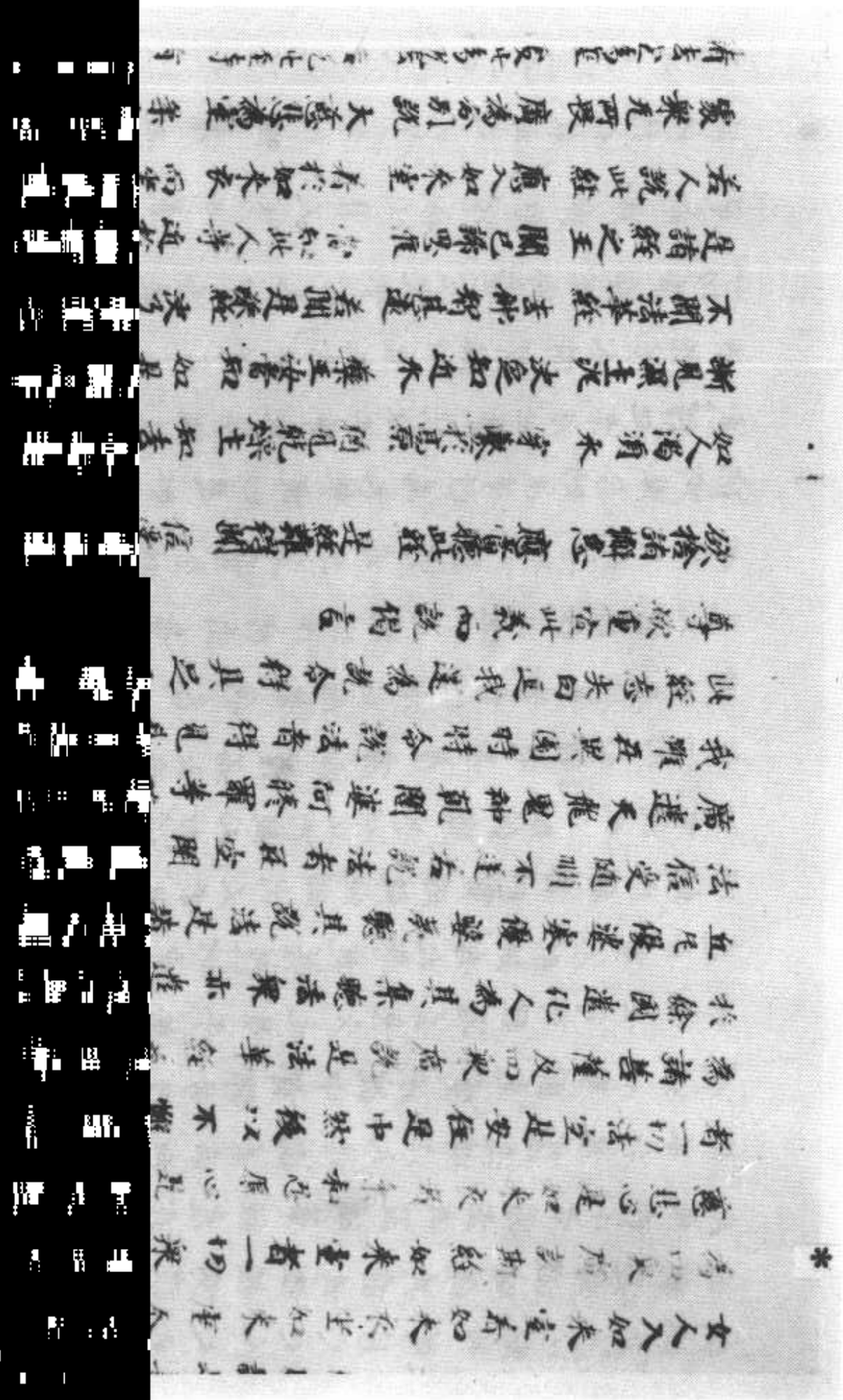
長子猶如今也 是第七度 華佛國土莊嚴壽
命劫數 教化弟子正法像法亦如是 如
是乃至如來无數亦爾 此佛所 長子道是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提 如今時世尊
欲重宣此義而說偈言
我為太子時 羅睺為長子 我今成佛道 受法為法子
於未來世中 見无量億佛 皆為其長子 一心求佛道
羅睺羅密行 唯我知之 見為我長子 以示諸衆生
无量億千万 功德不可說 安住於佛法 以求无上道
尒時世尊見聚无數 十人其意不動 如須彌
清淨一心觀佛 佛告阿難汝見是學无學二
千人不作默 已見阿羅漢諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法
藏未後同時於十方國各得成佛 諸佛一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法亦一同
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞 今於我前住 悉得與受記 未來當成佛
所供養諸佛 如上說塵數 護持其法藏 後當成正覺

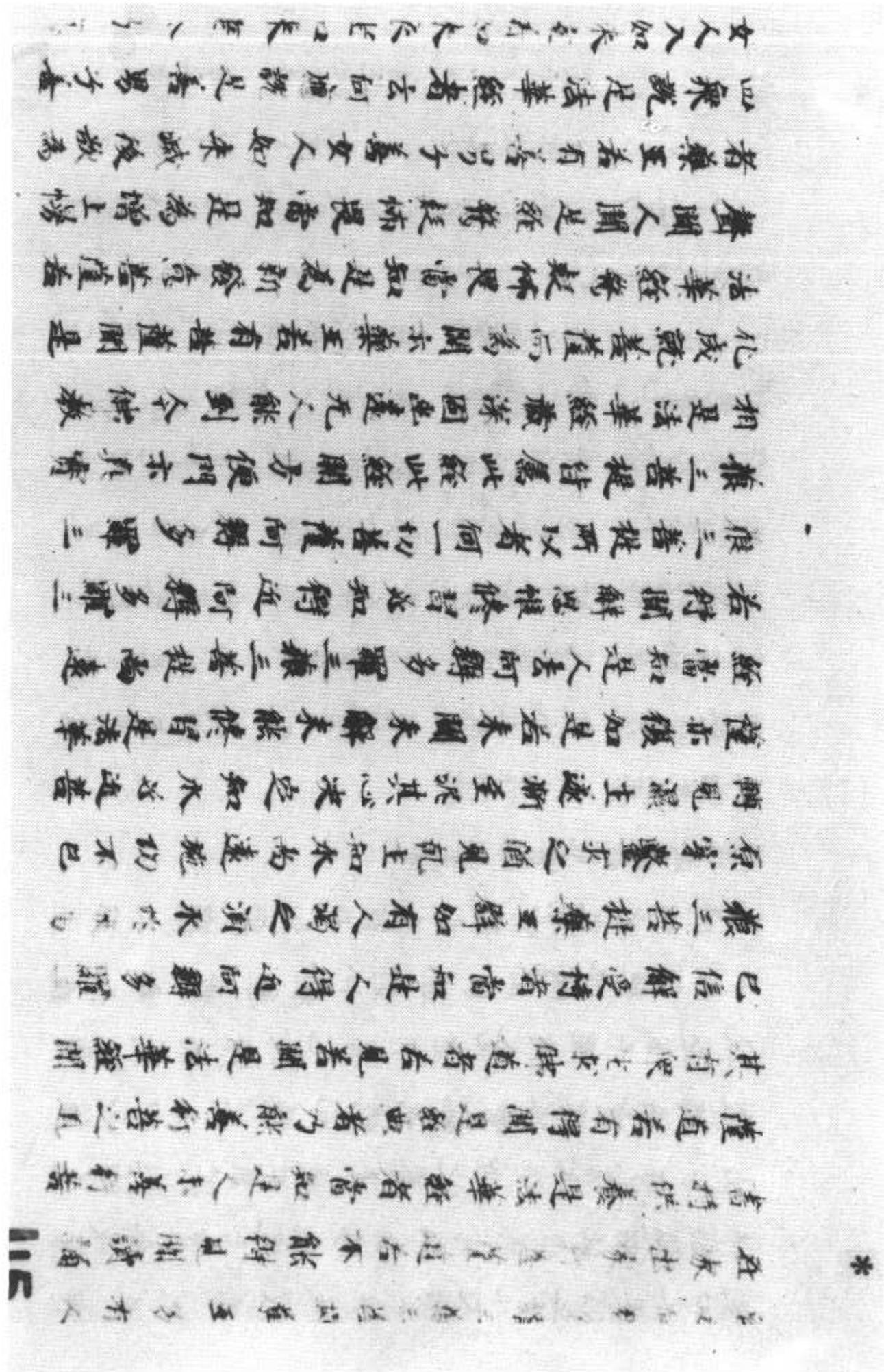
所供養請佛　如上說塔殿　莊嚴其法藏　修治成正覺
各於十方國　悉開一名号　供養諸佛已　以慈充上意
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　志等充有異
咸以請神通　度十方無主　名聞普周遍　衆人皆歡樂
尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
記偈言
世尊慈燈明　我聞授記者　心歡喜充滿　如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十
尒時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞
妙法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
授記當得阿耨多羅三藐三菩提汝告藥王
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢

幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願為衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應亦是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業願於我滅度後隨衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如來
使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀呰在家出家讀誦法華經者其罪甚重
藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊

與五百[illegible]有清淨[illegible]者[illegible]如是[illegible]人[illegible]作
嚴飾自身嚴具為如來所住處其所至方
應隨佛礼[illegible]合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而
以散之天上寶衣應以奉獻所以者何是人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅
藐三菩提故余時世尊欲重宣此義而偈頌曰
若欲住佛道 成就自然智 常當勤供養 受持法華者
其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經 并供養持者
若有能受持 妙法華經者 當知佛所使 愍念諸衆生
諸有能受持 妙法華經者 捨於清淨土 愍衆故生此
當知如是人 自在所欲生 能於此惡世 廣說无上法
應以天華香 及天寶衣服 天上妙寶聚 供養說法者
我滅後惡世 能持是法者 當合掌礼敬 如供養世尊
上饌衆甘美 及種種衣服 供養是佛子 獲得無量福
若能於後世 受持是經者 我遣在人中 行於如來事
若於一切中 常懷不善心 惡色而罵佛 獲无量重罪
其有讀誦持 是法華經者 須臾頃惡言 其罪復過彼
有人求佛道 而於一切中 合掌恭我前 又以偈問讚

由是讚佛故 得无量功德 [illegible]持經者 其福復過彼
於十八億劫 以微妙色聲 及與香味觸 供養持經者
如是供養已 若得須臾聞 則應自欣慶 我今獲大利
藥王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華最第一
尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
无量千万億已說今說當說而於其中此法
華經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要
之藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶多
怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則以
衣覆之又為他方現在諸佛之所護念是人
有大信力及志願力諸善根力當知是人與
如來共宿則為如來手摩其頭藥王在處
處若說若讀若誦若書若經卷所住處皆
應起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所
以者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞幡蓋伎樂歌頌供養恭敬尊重
讚嘆若有人得見此塔礼拜供養當知
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人





誦法空為座　處此為說法　無說此經時　有人惡口罵
如刀杖瓦石　今佛故遠去　住於无量億劫　為眾生說法
我道化眾生　住於無量億劫　為眾生說法　為我滅度後　能說此經者
引導諸眾生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石
聞道便作人　為之作惡說　若說法之人　獨在空閑處
辯才无人解　讚誦此經典　我尒時為現　清淨光明身
若忘失章句　為說令通利　若人具足德　或為四衆說
空處誦讀經　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　分別无罣礙
諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道

妙法蓮華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百五
十由旬從地踊出住在空中種種寶物而莊
校之五千欄楯龕室千萬无數幢幡以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴萬億而懸其上四面皆
出多摩羅跋旃檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成高
至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供養寶

塔餘諸天能處之於虛空中以大音聲普
聞娑婆世界是中衆生皆見此寶塔
見寶塔中出聲大音聲普
聞娑婆世界是中衆生皆見此寶塔
是中有如來坐於獅子座
如來全身乃往過去東方无量千萬億阿
僧祇世界國名寶淨彼佛本行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度
之後於十方國土有說法華經處我之塔廟
為聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉
彼佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸

彼佛滅度之後於諸天人大衆中善說
比丘我滅度後欲供養我全身者應起一大
淨其佛以神通力於十方世界在在處處若
有說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全
身在於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如
來塔聞說法華經故從地踊出讚言善哉善
哉是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言
世尊我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩
摩訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽
法華經故出於諸佛前時其有欲以我身示
四衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法
盡還集一處然後我身乃出現耳大樂說我分
身諸佛在於十方世界說法者今應當集大
樂說白佛言世尊我等亦願欲見世尊亦
身諸佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見
東方五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛
彼諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊
嚴无數千萬億菩薩充滿其中遍張寶幡寶
網羅上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无
量千万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北

方四維上下白毫相光所照之處亦復如是
尒時十方分佛各各還坐寶樹下各各遣男子我
今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多
寶如來幷諸侍者文殊師利菩薩摩訶薩等
地寶樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落
村營城邑大海江河山川林藪燒大寶香曼
陀羅華遍布其地以寶網幔羅覆其上懸
諸寶鈴唯留此會衆移諸天人置於他土是時
諸佛各各將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各
到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華菓
次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五
由旬亦以大寶而校飾之尒時諸佛各於此
座結加跏坐如是展轉遍滿三千大千世界
而於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡
時釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各
更變二百万億那由他國皆令清淨无有地
獄餓鬼畜生及阿修羅又移諸天人置於他
土所化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹
高五百由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有
寶師子座高五由旬種種諸寶以為莊校亦
无大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀
山鐵圍山大鐵圍山目尒山等諸山王通為一

山鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一
佛國土寶地平正寶交露幔徧覆其上懸
諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦
牟尼佛為諸佛當來坐處滿於八方各變二
百万億那由他國皆令清淨所有地獄餓鬼
畜生及阿修羅又移諸天人置於他方所化
之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由
旬枝葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座
高五由旬亦以天衣而敷佛之亦光天海江河
及月真隣陀山摩訶月真隣陀山鐵圍山大
鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國土寶
地平正寶交露幔徧覆其上懸諸幡蓋燒
大寶香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦
牟尼所分之身百千万億那由他恒河沙等
國土中諸佛各各說法來集於此如是次第
十方諸佛皆悉來集坐於八方尒時一一方四
百万億那由他國土諸佛如來遍滿其中是
時諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問
訊釋迦牟尼佛各齎寶華滿掬而告之言善
男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我
辭曰少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆志

安隱不以此事故佛為養而住是言彼其
中佛與欲開此寶塔諸佛遣侍者復如是尒
時釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各
坐於師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即
從座起住虛空中一切四衆起立合掌一心
觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶
出大音聲如却關鑰開大城門即時一切衆
會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全身
不散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟
尼佛快說是法華經我為聽是經故而來至
此尒時四衆等見過去无量千萬億劫處處
佛說如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶
佛及釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中
分半座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼
佛可就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐
其半座結加跏坐尒時大衆見二如來在七
寶塔中師子座上結跏趺坐各作是念佛坐
高遠唯願如來以神通力令我等輩俱處虛
空即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆
在虛空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆

*

[illegible]
國土廣說妙法華經今正是時如來不久當
入涅槃佛欲以此妙法華經付囑有在爾時
世尊欲重宣此義而說偈言
聖主世尊 雖久滅度 在寶塔中 尚為法來
諸人云何 不勤為法 此佛滅度 无央數劫
處處聽法 以難遇故 彼佛本願 我滅度後
在在所往 常為聽法 又我分身 无量諸佛
如恒沙等 來欲聽法 及見滅度 多寶如來
各捨妙土 及弟子眾 天人龍神 諸供養事
令法久住 故來至此 為坐諸佛 以神通力
移无量眾 令國清淨 諸佛各各 詣寶樹下
如清涼池 蓮華莊嚴 其寶樹下 諸師子座
佛坐其上 光明嚴飾 如夜闇中 然大炬火
身出妙香 遍十方國 眾生蒙薰 喜不自勝
譬如大風 吹小樹枝 以是方便 令法久住
告諸大眾 我滅度後 誰能護持 讀說斯經
今於佛前 自說誓言 其多寶佛 雖久滅度
以大誓願 而師子吼 多寶如來 及與我身
所集化佛 當知此意 諸佛子等 誰能護法
當發大願 令得久住 其有能護 此經法者

123

*

當發大願 令得久住 其有能護 此經法者
則為供養 我及多寶 此多寶佛 處於寶塔
常遊十方 為是經故 亦復供養 諸來化佛
莊嚴光飾 諸世界者 若說此經 則為見我
多寶如來 及諸化佛 諸善男子 各諦思惟
此為難事 宜發大願 諸餘經典 數如恒沙
雖說此等 未足為難 若接須弥 擲置他方
无數佛土 亦未為難 若以足指 動大千界
遠擲他國 亦未為難 若立有頂 為眾演說
无量餘經 亦未為難 若佛滅後 於惡世中
能說此經 是則為難 假使有人 手把虛空
而以遊行 亦未為難 於我滅後 若自書持
若使人書 是則為難 若以大地 置足甲上
昇於梵天 亦未為難 佛滅度後 於惡世中
暫讀此經 是則為難 假使劫燒 擔負乾草
入中不燒 亦未為難 我滅度後 若持此經
為一人說 是則為難 若持八萬 四千法藏
十二部經 為人演說 令諸聽者 得六神通
雖能如是 亦未為難 於我滅後 聽受此經
問其義趣 是則為難 若人說法 令千萬億
无量无數 恒沙眾生 得阿羅漢 具六神通

124

師有道 亦未為難 於我滅度 若能奉持
如斯經典 是則為難 我為佛道 於无量土
從始至今 廣宣諸經 而於其中 此經第一
若有能持 則持佛身 諸善男子 於我滅後
誰能受持 讀誦此經 今於佛前 自說誓言
此經難持 若暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所歎 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道
能於來世 讀持此經 是真佛子 住淳善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於恐畏世 能須臾說 一切天人 皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

尒時佛告諸菩薩及天人四衆 吾於過去无
量劫中 求法華經无有懈怠 於多劫中常
作國王 發願求於无上菩提心不退轉 為欲滿
足六波羅蜜 勤行布施心无悋惜 為尋大象
國城妻子奴婢僕從 頭目髓腦 身肉手足不
惜軀命 時世人民壽命无量 為於法故 捨棄
國位委正太子 擧鼓宣令四方 求法誰能為

國位委正太子擧鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者 吾當終身供給走使 時有仙人
來白王言 我有大乘名妙法蓮華經 若不違
我當為宣說 王聞仙言 歡喜踊躍 即隨仙人供
給所須 採菓汲水拾薪設食 乃至以身而為
床座 身心无倦 于時奉事經於千歲 為於法
故精勤給侍 令无所乏 尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

我念過去劫 為求大法故 雖作世國王 不貪五欲樂
擊鼓告四方 誰有大法者 若為我解說 身當為奴僕
時有阿私仙 來白於大王 我有微妙法 世間所希有
若能備行者 吾當為汝說 時王聞仙言 心生大喜悅
即便隨仙人 供給於所須 採薪及菓蓏 隨時恭敬與
情存妙法故 身心无懈倦 普為諸衆生 勤求於大法
亦不為己身 及以五欲樂 故為大國王 勤求佛道
遂致得成佛 今故為汝說

佛告諸比丘 尒時王者則我身是 時仙人者
今提婆達多是 由提婆達多善知識故 令我
具足六波羅蜜 慈悲喜捨三十二相八十種
好 紫磨金色 十力四无所畏 四攝法十八不
共 神通道力成等正覺 度无量阿

好樂書金色身力四无所畏四攝法十八不
共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提
婆達多善知識故令諸四衆提婆達多却後
過无量劫當得成佛號曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道時天王佛壽二
十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生法忍至不退轉時天王
佛般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利
起七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人
民悉以雜華香燒香塗香衣服瓔珞幢幡
寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量
衆生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不可
思議衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘來
來世中若有善男子善女人聞妙法華經提
婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄
餓鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經
若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生
於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積自
多寶佛塔還本土聲迦牟尼佛告智積曰善

多寶佛塔還本土聲迦牟尼佛告智積曰善
男子汝等且共此有菩薩名文殊師利可與
相見論說妙法可還本土尒時文殊師利座
千葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶蓮
華從於大海娑竭羅龍宮自然踊出住虛空中
詣靈鷲山從蓮華下至於佛所頭面敬礼二
世尊足修敬已畢往智積所相慰問却坐
一面智積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化
衆生其數幾何文殊師利言其數无量不可
稱計非口所宣非心所測且待須臾自當有證
所言未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出
詣靈鷲山住虛空此諸菩薩皆是文殊師
利之所化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜
本聲聞人在虛空中說聲聞行今皆修行大
乘空義文殊師利謂智積曰於海教化其事
如是尒時智積菩薩以偈讚曰
大智德勇健　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見
演暢實相教　開闡一乘法　廣度諸衆生　令達成菩提
文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有衆生勤加精進修此經

*

智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有眾生勤加精進修行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知眾生諸根行業得陀
羅尼諸佛所說甚深祕藏悉能受持深入禪
定了達諸法於剎那頃發菩提心得不退轉
辯才無礙慈念眾生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於無量劫
難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息觀
三千大千世界乃至無有如芥子許非是菩
薩捨身命處為眾生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面禮敬却住一面以偈
讚曰
深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切眾生類　無不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知
我闡大乘教　度脫苦眾生
時舍利弗語龍女言汝謂不久得無上道是

129

*

事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得無上菩提佛道懸曠經無量劫勤苦積
行具修諸度然後乃成又女人身猶有五障一
者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四者
轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛尒
時龍女有一寶珠價直三千大千世界持以
上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍利
弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言甚
疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當時
眾會皆見龍女忽然之間變成男子具菩薩
行即往南方無垢世界坐寶蓮華成等正覺
三十二相八十種好普為十方一切眾生演說妙
法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部
人與非人皆遙見彼龍女成佛普為時會人
天說法心大歡喜悉遙敬禮無量眾生聞法
解悟得不退轉無量眾生得受道記無垢世
界六反震動娑婆世界三千眾生住不退地
三千眾生發菩提心而得受記智積菩薩及
舍利弗一切眾會默然信受
妙法蓮華經持品第十三

130

妙法蓮華經持品第十三

尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶

薩與二萬菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言

唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持

讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增

上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難可

教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫

種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢

得授記者白佛言世尊我等亦自誓願於異

國土廣說此經復有學无學八千人得授記

者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等

亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆

國中人多弊惡嫉增上慢功德薄淺瞋濁諂

曲心不實故尒時佛姨母摩訶波闍波提比

丘尼與學无學比丘尼六千人俱從座而起

一心合掌瞻仰尊顏目不蹔捨於時世尊告

憍曇彌何故憂色而視如來汝心將无謂我

不說汝名授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍

曇彌我先總說一切聲聞皆已授記今汝欲

知記者將來之世當於六萬八千億諸佛法

中為大法師及六十學无學比丘尼俱為法

*

山為大法師及六千學无學比丘尼俱為法

師如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切

衆生喜見如來應供正遍知明行足善逝世

間解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇

彌是一切衆生喜見佛及六千菩薩轉次授

記得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母

耶輸陀羅比丘尼作是念世尊於授記中獨

不說我名佛告耶輸陀羅汝於來世百千万

億諸佛法中修菩薩行為大法師漸具佛道

於善國中當得作佛号具足千萬光相如來

應供正遍知明行足善逝世間解无上士調

御丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫

尒時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅比

丘尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於

佛前而說偈言

世尊導師　安隱天人　我等聞記心安具足

諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦

能於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十

萬億那由他諸菩薩摩訶薩是菩薩皆

是阿惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座

起至於佛前一心合掌而作是念若世尊喜
我等持說此經者當如佛教唐宣斯法須住
是念佛今默然不見告勑我何時諸菩
薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師
子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋
往反十方世界能令衆生書寫此經受持讀
誦解說其義如法修行正憶念皆是佛之威
力唯願世尊在於他方遥見守護即時諸菩
薩俱同發聲而說偈言

唯願不為慮　於佛滅度後　怨怖惡世中　我等當廣說
有諸无智人　惡口罵詈等　及加刀杖者　我等皆當忍
惡世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　分別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛

W-T262 9/37A2

是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　分別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛
如此輕慢言　皆當忍受之　濁劫惡世中　多有諸怨怖
惡鬼入其身　罵詈毀辱我　我等敬信佛　當著忍辱鎧
為說是經故　忍此諸難事　我不愛身命　但惜无上道
我等於未世　護持佛所囑　世尊自當知　濁世惡比丘
不知佛方便　隨其所說法　惡口而嫉妒　數數見擯出
遠離於塔寺　如是等衆惡　念佛故當忍　皆當忍是事
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所囑法
我是世尊使　處衆无所畏　我當善說法　願佛安隱住
我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言　佛自知我心

妙法蓮華經卷第四

妙法蓮華經卷第四

S 569

11v

S+T374 12/515A3

▼斯五七〇號　大般涅槃經卷第二十五

復次善男子云何菩薩摩訶薩備大涅槃除斷妙
經典具足成就第八功德善男子菩薩摩訶
薩備大涅槃除斷五事遠離五事成就六
事備集五事守護一事親近四事信順一實
心善解脫慧善解脫善男子云何菩薩除斷
五事所謂五陰色受想行識所言陰者其義
何謂能令衆生生死相續不離重擔之義衆
合三世所攝求其義理了不可得以是諸義
故名為陰菩薩摩訶薩雖見色陰不見其相
何以故於十色中推求其性悉不可得為性
異故說言為陰受有百八雖見受陰初无
受相何以故受雖百八理无定實是故菩薩
不見受陰想行識等亦復如是菩薩摩訶薩
深見五陰是生煩惱之根本也以是義故方便
令斷云何菩薩遠離五事所謂五見何等為
五一者身見二者邊見三者邪見四者戒取
五者見取問是五見生六十二見因是諸見
生死不絕是故菩薩防之不近云何菩薩成
就六事謂六念處何等為六一者念佛二者
念法三者念僧四者念戒五者念

11

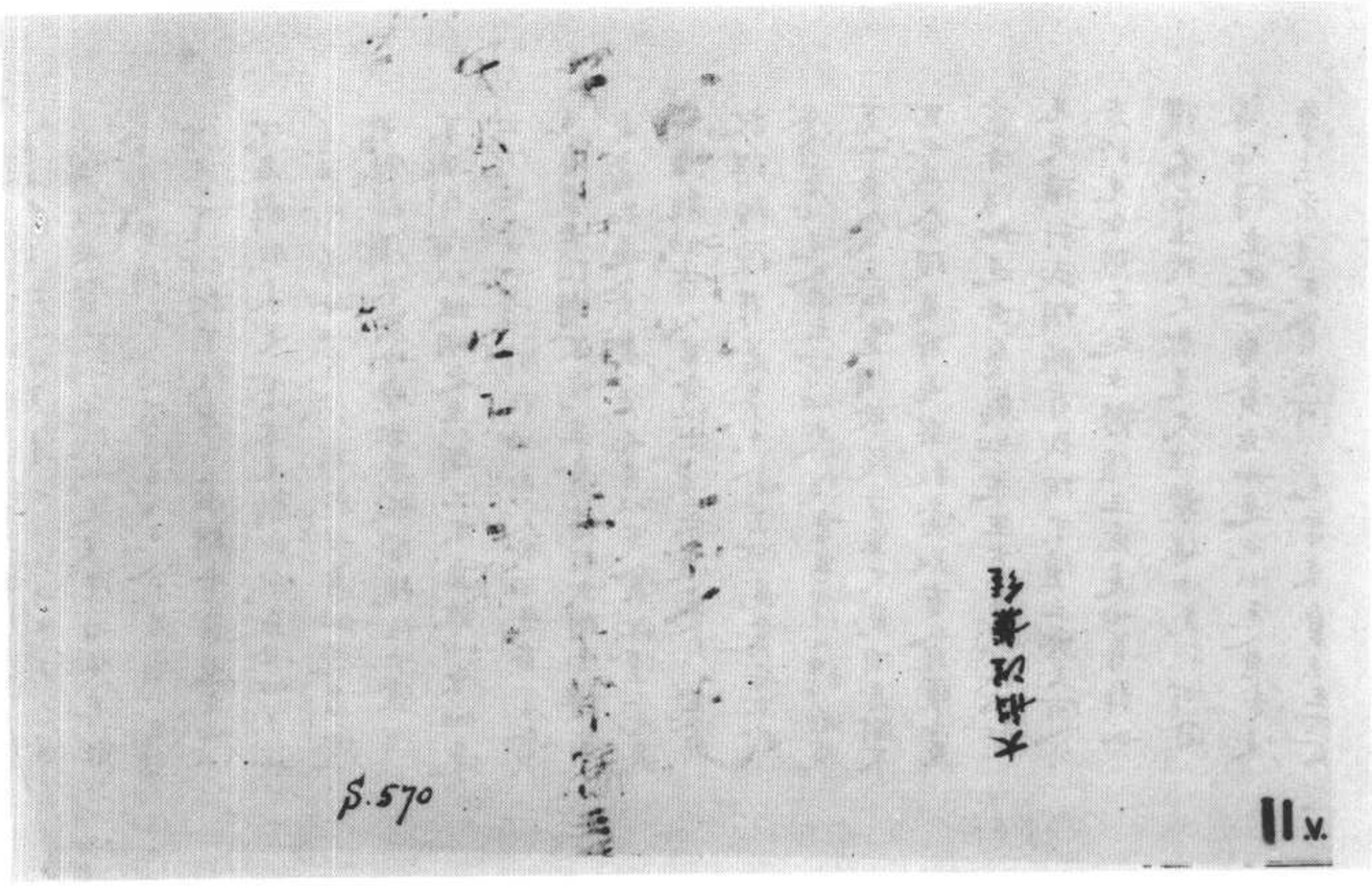
念法三昧念[illegible]念天三昧念[illegible]二者念
天是名菩薩成就六事云何菩薩修集五事所
謂五定一者知定二者寂定三者身心受快樂
定四者无樂定五者首楞嚴定[illegible]之五
種定心則得近於大般涅槃是故菩薩勤心
脩集云何菩薩守護一事謂菩提心菩薩
摩訶薩常勤守護是菩提心猶如世人守護
一子亦如瞎者護餘一目如行曠野守護導
者菩薩守護菩提之心亦復如是因護如是
菩提心故得阿耨多羅三藐三菩提因得阿
耨多羅三藐三菩提故常樂我淨具足而有
即是无上大般涅槃是故菩薩守護一法云
何菩薩親近四事謂四无量心何等為四一
者大慈二者大悲三者大喜四者大捨因是
四心能令无量无邊眾生發菩提心是故菩
薩繫心親近云何菩薩信順一實菩薩了知
一切眾生皆歸一道一道者謂大乘也諸佛
菩薩為眾生故分之為三是故菩薩信順
不逆云何菩薩心善解脫貪恚癡心永斷滅故
是名菩薩心善解脫云何菩薩慧善解脫菩
薩摩訶薩於一切法知无障礙是名菩薩慧

善解脫因慧解脫昔所不聞而今得聞昔所
不見而今得見昔所不到而今得到
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世
尊如佛所說心解脫者是義不然何以故心
本无繫所以者何是心本性不為貪欲瞋恚
愚癡諸結所縛若本无繫云何而言心善解
脫世尊若心本性不為貪結之所繫者何等
因緣而能得繫如人捔角本无乳相雖加功
力乳无由出搆乳之者不得如是加功雖少
乳則多出心亦如是本无貪者今云何有若
本无貪後方有者諸佛菩薩本无貪相今悉
應有世尊譬如石女本无子相雖加功力无
量因緣子不可得心亦如是本无貪相雖造
眾緣貪无由生世尊如攢濕木火不可得心
亦如是雖復攢求貪不可得云何貪結能繫
於心世尊譬如押沙油不可得心亦如是雖
復押之貪不可得當知貪心二理各異設復
有之何能汙心世尊譬如有人安橛於空終
不得住安貪於心亦復如是種種因緣不能
令貪繫縛於心世尊若心无貪名解脫者諸

不得住於貪於心亦復如是種種因緣不能
令貪繫縛於心世尊若心無貪若解脫者諸
佛菩薩何故不捨塵空中刺世尊過去世心
不名解脫未來世心亦無解脫現在世心不與
道共何等世心名得解脫世尊如過去燈
不能滅闇未來世燈亦不滅闇現在世燈復
不滅闇何以故明之與闇二不並故心亦如是
云何而言心得解脫世尊貪亦是有若貪
無者見女相時不應生貪若因女相而得生
者當知是貪真實而有以有貪故復生三惡道
世尊譬如有人見畫女像亦復生貪以生貪
故得種種罪若本無貪云何見畫而生於
貪若心無貪云何如來說言菩薩心得解脫
若心有貪云何見相然後方生不見相者則不
生也我今現見有惡果報當知有貪瞋恚愚
癡亦復如是世尊譬如衆生有身見我而諸
凡夫橫計我相雖有我相不墮三惡云何貪
者於無女想而起女想墮三惡道世尊譬如
攢木而生於火然是火性衆緣中無火何因
緣而得生也世尊貪亦如是無中無貪當知
畢法亦復無貪云何於色音味畢法生於貪

W→T374 12/516A6

生也我今現見有惡果報當知有貪瞋恚
癡亦復如是世尊譬如衆生有身見我而諸
凡夫橫計我相雖有我相不墮三惡云何貪
者於無女想而起女想墮三惡道世尊譬如
攢木而生於火然是火性衆緣中無火何因
緣而得生也世尊貪亦如是無中無貪當知
畢法亦復無貪云何於色音味畢法生於貪
也若衆緣中無貪者云何衆生獨生於貪
諸佛菩薩而不生也世尊心亦不定若心定
者無有貪欲瞋恚愚癡若不定者云何而言
心得解脫貪亦不定若不定者云何因之生
三惡趣貪者境界二俱不定何以故俱緣一
處或生於貪或生於瞋或生於癡是故貪者
及境界二俱不定若俱不定何故如來說
言菩薩備大涅槃心得解脫



S→丁標(4)61～65　16卷本

行山一百一十五百佛十二部

南无寶華佛
南无月華佛
南无轉一切世間佛
南无无畏佛
南无西北方善香光明如來為上首
南无發初香光明佛
南无香爲佛
南无香身佛
南无光明王佛
南无佛境界佛
南无安樂佛
南无放光明華佛
南无華帳佛
南无香華佛
南无无垢光佛
南无不二輪佛
南无華光佛
南无高明佛
南无日面
南无勝功德佛
部經一切賢聖
南无寶成就佛
南无一切衆生隨行佛
南无无量光明光形佛
南无一切衆念順行佛
南无香山佛
南无香勝佛
南无香輪佛
南无妙波頭摩王佛
南无无量境界佛
南无快勝佛
南无華蓋行佛
南无金華佛
南无高王佛

南无善住師佛
南无轉一切念佛
南无无量香佛
南无普香光明佛
南无放成就勝華佛
南无妙光佛
南无星宿王佛
南无不住王佛
南无遍智境界佛
南无不空見佛
南无初發心佛
南无燃燈上佛
南无照光明佛
一切衆生不斷樂說佛
南无阿樓那盡迦佛
南无東北方斷一切憂惱如來為上首
南无離憂佛
南无无畏王佛
南无香山佛
南无大體勝佛
南无華成就佛
南无勝衆佛
南无勝一切衆生佛
南无无量行華佛
南无普照放光明佛
南无普放光明佛
南无寶羅網像佛
南无一蓋國土佛
南无合聚佛
南无香風佛
南无不空行佛
南无无障导眼佛
南无无量眼佛
南无普光明佛
南无一切國土佛
南无无邊盡迦佛
南无樂成就功德佛
南无勝弥留佛
南无枸隣佛
南无寶蓮華勝佛
南无孔眼佛
南无无邊光明佛

12

南无華无沈佛
南无勝衆佛
南无月勝光明稱佛
南无无邊光明佛
南无无畏佛
南无无邊光照光明佛
南无離驚怖成就勝佛
南无无量功德月成就佛
南无一切功德莊嚴佛
南无增上護光明佛
南无无邊成就行佛
南无虛空輪清淨王佛
南无无量乳妙聲佛
南无淨勝佛
南无高光明佛
南无稱觀佛
南无无量照佛
南无善功德增上雲聲燈佛
南无大積佛
南无功德王光明佛
從此以上二千六百佛十二部經一切賢聖
南无堅積聚佛
南无孔眼佛
南无无邊光明佛
南无不可勝幢佛
南无華勝王佛
南无一切勝佛
南无无量乳聲佛
南无寶藏功德佛
南无无导音鳥佛
南无稱佛
南无堅固自在王佛
南无安隱王佛
南无高積佛
南无寶勝光明佛

13

南无堅積聚佛
南无百炎鉢羅光明佛
南无栴檀佛
南无梵佛
南无一切勝佛
南无寶住佛
南无樹提佛
南无日天佛
南无无垢明佛
南无勝積佛
南无華勝佛
南无火炎香光明勝佛
南无善見佛
南无寶幢佛
南无妙寶聲佛
南无栴光明王佛
南无光明善勝慧佛
南无自在佛
南无火燃燈佛
南无无障导智佛
南无寶光明佛
南无拘隣賀炎佛
南无寶勝光明佛
南无月佛
南无月勝佛
南无行淨佛
南无難勝佛
南无无量聲佛
南无龍天佛
南无師子佛
南无世間天佛
南无无垢香火勝佛
南无不動佛
南无无量明佛
南无遍照佛
南无摩尼光明勝佛
南无盧舍那佛
南无火聚日佛
南无日光明佛
南无華香佛
南无勞陀羅香喜佛
南无火月香佛

南无拘隣賀炎佛
南无火月香佛
南无无著智略佛
歸命如是等无量億毗婆羅佛
南无憂勝佛
南无人王佛
南无香勝佛
南无无垢光明佛
南无无垢月幢佛
南无火行佛
南无无長觀佛
南无寶住佛
南无寶上佛
南无遠離鵝怖毛髮等喜稱佛
南无金光明威德王佛
南无師子奮迅力佛
若善男子善女人十日礼拜請誦是諸佛名
遠離一切諸難及滅一切罪
南无善說增上名勝佛
南无普光明佛
南无過種種敵對奮迅佛
南无自在幢王佛
南无无量功德光明勝佛
南无无障导佛
南无寶波頭摩奮迅勝佛
南无寶華善住山自在王佛
若善男子善女人受持讀誦是諸佛名一阿
僧祇劫超越世間不入惡道
南无智燈佛
南无光明佛

僧祇劫超越世間不入惡道

南无光明佛　南无智燈佛　南无普照十方世界佛　南无難降伏佛　南无寶藏佛　南无大海佛　南无幢日王佛　南无銀幢佛　南无覺王佛　南无威德自在王佛　南无平等住佛　南无十力自在佛　南无金剛足佛　南无初發心思惟遠離諸怖畏煩惱无等妙勝佛　南无寶像光明足盡迦佛　南无教化菩薩佛　南无降伏諸魔疑盡迦佛　南无初發心不退轉成就勝佛　南无寶蓋上光明佛　南无初發心斬一切疑煩惱佛　南无光明勝破闇三昧勝上王佛　南无樂說莊嚴雲聲歡喜佛　南无清淨香決定光明威德王佛　南无拘留孫佛　南无金聖佛　南无人王佛　南无師子佛

從此以上二千七百佛十二部經一切賢聖

南无迦葉佛　南无彌勒佛

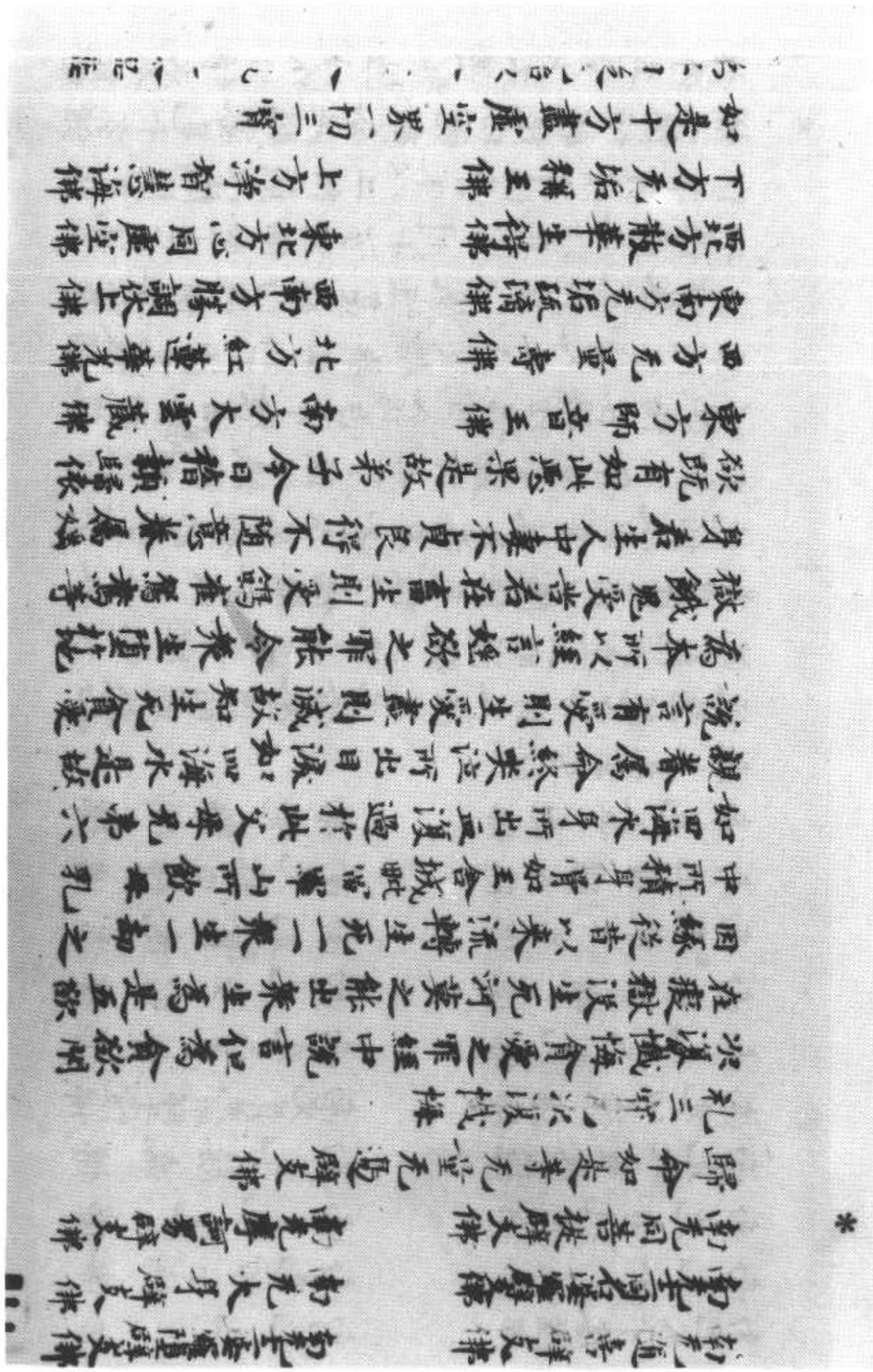
南无弥陀佛　南无燃燈佛　南无華幢佛　南无大主佛　南无大力佛　南无藥佛　南无大光明佛　南无照佛　南无月光佛　南无无憂佛　南无明佛　南无功德明佛　南无燃燈佛　南无藥佛　南无頂髻勝威德佛　南无功德幢佛　南无勝聚佛　南无堅固意佛　南无大高山佛　南无无畏佛　南无華光明人愛佛　南无淨佛　南无龍意佛

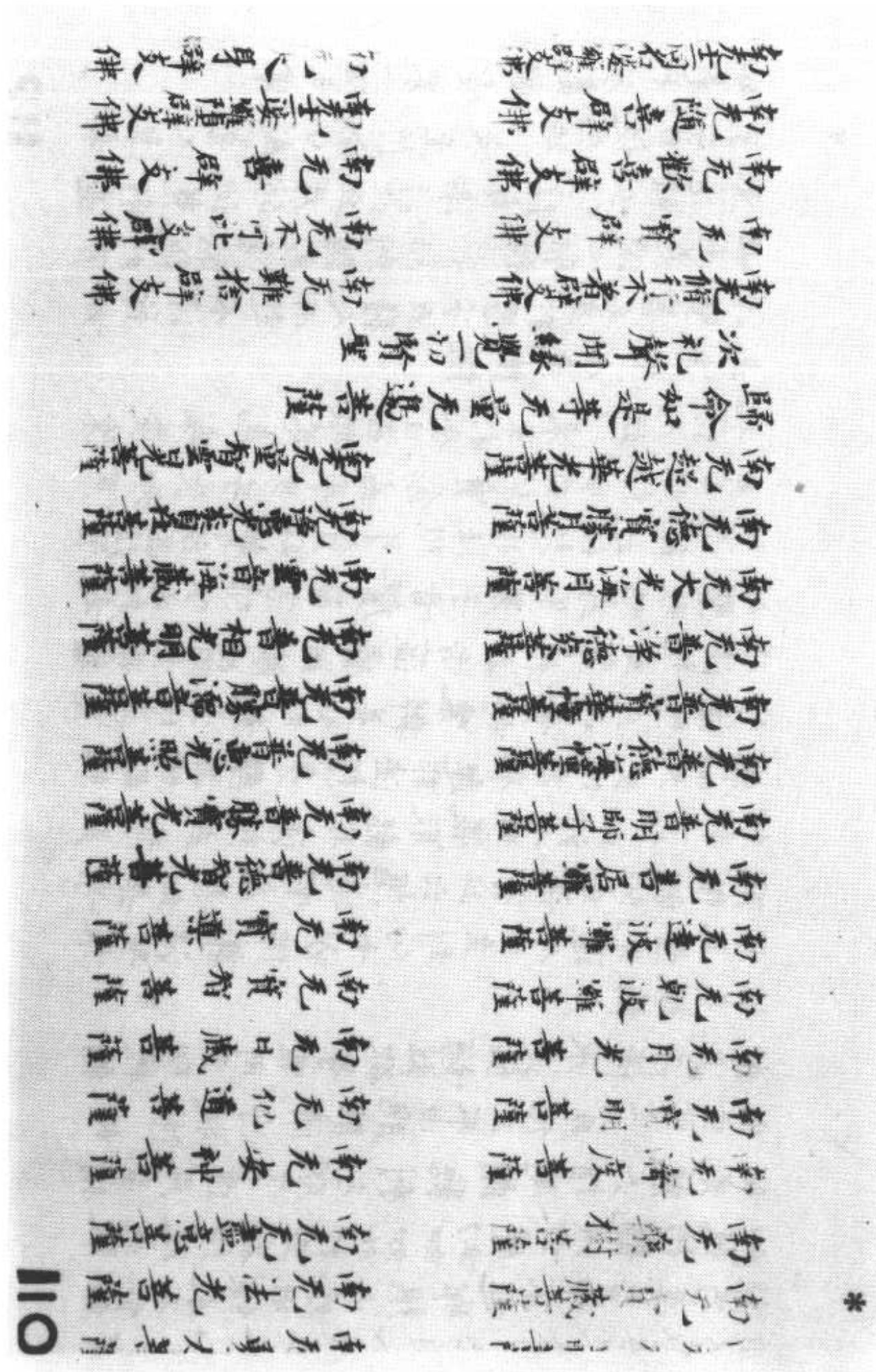
南无師子佛　南无聖佛　南无善星宿佛　南无大辟佛　南无星宿王佛　南无稱幢佛　南无火聚佛　南无日藏佛　南无善明佛　南无一沙佛　南无住持頻佛　南无見義佛　南无妙歌佛　南无安隱佛　南无難勝佛　南无瞿曇佛　南无梵聲佛　南无光明作佛　南无金剛仙佛　南无寶頭摩服力仙佛　南无大威德佛　南无无量命佛　南无堅步佛

南无龍德佛 南无堅步佛
南无不空見佛 南无精進德佛
南无力護佛 南无歡喜佛
南无勝佛 南无師子幢佛
南无勝法佛 南无歡喜王上首佛
南无受作佛 南无功德智佛
南无香爲佛 南无喜歡佛
南无雷聲佛 南无善思惟佛
南无善識佛 南无无垢佛
南无月佛 南无大稱佛
南无摩尼寶佛 南无勝佛
南无師子步佛 南无樹王佛
南无光明勝佛 南无積智慧佛
南无善住佛 南无意佛
南无甘露慧佛 南无善見佛
南无智光明佛 南无堅行佛
南无吉佛 南无寶幢佛
南无波頭摩佛 南无那羅延佛
南无樂佛 南无智作佛
南无功德佛 南无供養佛
南无淨德佛 南无寶作佛
南无華天佛 南无善佛

18

南无法佛 南无自在佛
南无稱慧佛 南无意積佛
南无金剛幢佛 南无十方佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无須摩提長者經 南无阿育王太子法益經
南无孚經 南无燈指經
南无度世護身經 南无菩薩戒經
從此以上二十八百佛十二部經一切賢聖
南无小泥洹經 南无法顯傳經
南无盧至長者經 南无[illegible]賓頭盧經
南无佛臨般泥洹略說教戒經
南无羅吒和羅經 南无諫王經
南无郁伽長者所問經 南无須賴經
南无和休戒具經 南无四天王經
南无十方佛名經 南无淨飯王般涅槃經
南无摩尼羅檀經 南无出家功德經
南无演道俗經 南无小无量壽經
南无惟无三昧經 南无觀普賢行經
南无成具光明經 南无出生无量門持經
南无虛空藏神呪經
次礼十方諸大菩薩
南无无量明菩薩 南无勇力菩薩
南无[illegible]





如是十方盡虛空界一切三寶
弟子自從无始以來至於今日或通人妻妾
奪他婦女伎陵貞潔汙比丘尼破他梵行通
迴不道淫心耶視言語嘲調或須恥他門戶
汙賢善名或於男子五種人所起不淨行如
是等罪今悉懺悔
又復无始以來至於今日或眼為色或愛染
玄黃紅綠�ese 珠玩寶飾或取男子長短黑
白恣態之相起非法想耳貪好聲音高弦管
妓樂歌唱或取男子音聲語言啼哭之相起
非法想或鼻藉名香薰麝蘭麝金薰金
非法想或舌貪好味鮮美甘肥乘生肉血資
養四大更增苦本起非法想身樂華綺縑繡
繒緞一切細滑七珠纖服起非法想或意多
亂想觸向乖法有此六想造罪尤甚如是等
罪无量无邊今日至到向十方佛尊法聖衆
皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔願欲等罪所生功德願
生生世世自然化生不由胞胎清淨皎潔相
好光曜六情明朗聰利分明了達恩愛猶
如桎梏觀此六塵幻如化於五欲境決定散
離乃至夢中不起耶想內外因緣永不能動
願人威每民支刀塗頂入七民次乙一六者

離乃至夢中不起耶想內外因緣永不能動
願以懺悔眼根功德願令此眼澈見十方諸
佛菩薩清淨法身不以二相願以懺悔耳根
功德願令此耳常聞十方諸佛賢聖所說正
法如教奉行願以懺悔鼻根功德願令此鼻
常聞香積入法位香捨離生死不淨臭穢願
以懺悔舌根功德願令此舌常食法喜禪悅
之食不貪衆生血肉之味願以懺悔身根功
德願令此身被如來衣著忍辱鎧卧无長床
坐四禪坐願以懺悔意根功德願令此意成
就十想洞達五明深觀二諦空平等理從方
便慧起十妙行入法流水念念增明顯發如

南无離闇佛　南无弥留憧佛
南无弥留憧佛　南无寶藏佛
南无寶藏佛　南无星宿佛
南无上衆首佛　南无三界尊佛
南无上循佛　南无月光明師子憧佛
南无大覺佛　南无勝藏佛
南无功德稱佛　南无光佛
南无功德稱佛　南无示現有佛
南无毗羅波王佛　南无金山佛
南无不可勝憧佛　南无師子德佛
南无光明佛

*

南无不……佛
南无播佛
從此以上二千九百佛十二部經一切賢聖
南无无辟斋稱佛
南无應天佛
南无多世間佛
南无住持功德佛
南无无比佛
南无師子佛
南无寶稱佛
南无住持甘露佛
南无日面佛
南无摩尼光佛
南无高幢佛
南无思惟義佛
南无寶聚佛
南无劫佛
南无住智佛
南无勝佛
南无功德佛
南无盡还佛
南无龍王佛
南无龍喜佛

南无大……佛
南无堅精進佛
南无離長佛
南无大燃燈佛
南无妙音佛
南无離闇佛
南无自然佛
南无善行佛
南无離諸過佛
南无人月佛
南无莊嚴佛
南无山積佛
南无法作佛
南无深心佛
南无衆上首佛
南无盡还佛
南无分別佛
南无不退佛
南无師子吼佛
南无人信佛
南无華山佛
南无香自在佛

114

*

南无……喜佛
南无妙稱佛
南无功德蹈佛
南无莊嚴眼佛
南无智勝佛
南无寶諂佛
南无香照佛
南无決定智佛
南无離疑佛
南无善護佛
南无覺華幢佛
南无大威德佛
南无甘露稱佛
南无住義智佛
南无不陝方名佛
南无離垢佛
南无地自在王佛
南无差別見佛
南无具足見佛
南无三界尊佛
南无寶光明佛
南无妙稱佛
南无无量威德佛

南无……佛
南无天力佛
南无龍功德佛
南无善行智佛
南无慧照佛
南无日光明佛
南无寶上色佛
南无寶幢佛
南无師子奮迅步佛
南无不空步佛
南无山自在王佛
南无示現惡佛
南无寶天佛
南无滿足智佛
南无无憂佛
南无梵天佛
南无華眼佛
南无法光明佛
南无信功德佛
南无月葉佛
南无寶幢佛
南无光明住佛
南无廣佛

115

*

南无无量威德佛
南无師子身佛
南无難勝佛
南无月高佛
南无无量步佛
南无見一切義佛
南无功德燃燈佛
南无功德炎佛

南无廣佛
南无甘露慧佛
南无功德聚佛
南无衍大勢至佛
南无月无畏佛
南无勇猛佛
南无月佛
南无廣智佛

從此以上三千佛卜二部經一切賢聖

南无善住藏佛
南无无垢佛
南无帝勝佛
南无善住佛
南无上首佛

南无天佛
南无住持无量明佛
南无不虛藏佛
南无意佛
南无世間光明佛

南无多功德佛
南无義慧佛
南无難瞋恨无勢佛

南无无量威德佛
南无離塵佛
南无善稱佛

南无稱德佛
南无人德佛
南无大德佛
南无香烏佛
南无安樂佛
南无日月佛

南无俱蘇摩德佛
南无精進仙佛
南无辯慧佛
南无堅佛
南无不可勝佛
南无雷佛

116

*

南无日月佛
南无電佛
南无護智佛
南无成就義佛
南无降伏怨佛
南无應稱佛
南无難懈佛
南无无畏國土佛
南无示有佛
南无多功德佛
南无師子幢佛
南无不可思議尊佛
南无應供稱佛
南无无量樂說佛
南无无量壽佛
南无大自在功德佛
南无高山稱佛
南无歡喜佛
南无意成就佛
南无辯慧佛
南无上首佛
南无寶頂佛
南无寶藏佛

南无雷佛
南无大勝佛
南无日佛
南无寶積佛
南无華勝佛
南无智步佛
南无根華佛
南无高稱佛
南无月佛
南无寶月佛
南无樂思惟佛
南无樂功德佛
南无華相佛
南无摩尼金剛佛
南无摩尼莊嚴佛
南无勝佛
南无百光明佛
南无龍步佛
南无寶月佛
南无燃炬王佛
南无歡喜自在佛
南无遠離長佛
南无月面佛

117

南无寶藏佛　南无月面佛
南无无垢稱佛　南无稱威德佛
南无愛天佛　南无羅睺天佛
南无善安佛　南无寶愛佛
南无寶聚佛　南无寶步佛
南无師子華佛　南无高脩佛
南无人自在佛　南无人慧佛
南无照世間佛　南无寶威德佛
南无功德佛　南无相佛
南无乘莊嚴佛　南无梵深佛
南无香為佛　南无无心慧佛
南无弥留幢佛　南无善香佛
南无堅鎧佛　南无勝威德佛
南无摩尼鎧佛　南无賢佛
南无善香月佛　南无淨自在佛

從此以上三千一百佛　二部經一切賢聖

南无師子月佛　南无威德佛
南无善勝佛　南无不可勝輪佛
南无勝親佛　南无寶名佛
南无大行佛　南无高光明佛
南无功德山佛　南无大稱佛
南无法稱佛　南无施光明佛
南无電德佛　南无寶作佛

南无電德佛　南无寶作佛
南无命佛　南无善安佛
南无善首佛　南无決定慧佛
南无離有佛　南无摩尼香佛
南无勝喜佛　南无師子光明佛
南无善照佛　南无稱勝佛
南无善智慧佛　南无摩尼月佛
南无高光佛　南无不可降伏行佛
南无火佛　南无摩尼輪佛
南无世尊佛　南无師子像佛
南无月佛　南无寶安佛
南无羅睺佛　南无善讓佛
南无希覺佛　南无同光明佛
南无蚉靜去佛　南无安隱世間佛
南无无惱佛　南无十行佛
南无力喜佛　南无火體勝佛
南无至大體佛　南无得大勢佛
南无功德藏佛　南无寶行佛
南无无畏勝佛　南无樹提佛
南无大光明佛　南无四光佛
南无廣功德佛　南无寶功德佛
南无自在佛　南无摩香佛
南无作業佛　南无師子手佛

南无自在佛　南无摩香佛
南无作業佛　南无師子手佛
南无善化佛　南无寶高佛
南无海佛　南无住持佛
南无義智佛　南无善思惟慧佛
南无大衆論佛　南无寶火佛
南无脩行義佛　南无世間月佛
南无華辯佛　南无淨幢佛
南无大衆上首佛　南无師子步佛
南无威德德佛　南无福德成就佛
南无大光明佛　南无寶稱佛
南无信衆佛　南无无邊稱佛
南无不空光明佛　南无聖天佛
南无金剛衆佛　南无善眉佛
南无幢佛　南无華成佛
南无鎧慧佛　南无風行佛
南无善思惟佛　南无稱佛
南无決然佛　南无甘露聚佛
南无功德護佛　南无義去佛
南无无畏佛　南无慈佛
南无住分別佛　南无摩尼光佛
南无解脫威德佛　南无善報佛

南无善莊嚴佛　南无智勝佛
南无善天佛　南无寶聲佛
南无智力德佛　南无師子慧佛
南无華高佛　南无智作佛
南无華德佛　南无功德藏佛
南无寶稱佛　南无寶稱佛
南无不可降伏佛　南无无畏自在佛
南无淨佛　南无諸天佛
南无可愛佛　南无寶天佛
南无寶藏佛　南无功德稱佛
南无智積佛　南无清白佛
南无遠行佛　南无天威德佛
南无淨聖佛　南无善去佛
南无大憂威德佛　南无火聚佛
南无大勝佛　南无華佛
南无喜佛　南无善首佛
南无自在幢佛　南无父愛佛
南无善心佛　南无降伏他衆佛
南无勇猛佛　南无成就佛
南无義去佛　南无善思義說義佛
南无慈佛　南无威德佛
南无摩尼光佛　南无大寶佛
南无善報佛　南无善辯佛
南无解脫威德佛　南无稱意佛
南无世間尊佛

南无善住佛
南无稱意佛
南无功德光明佛
南无金剛山佛
南无師子力佛
南无迦葉佛
南无智步佛
南无大光明佛
南无无垢身佛
南无差別威德佛
南无月光明電德佛
南无不動佛
南无功德法佛
南无莊嚴王佛
南无多炎佛
南无寶莊嚴佛
南无寶妙佛
南无善賢德佛
南无月蓋佛
南无廣光明佛
南无名相佛
南无稱名聲佛
南无善光佛

南无大寶住
南无世間等佛
南无寶聲佛
南无成就佛
南无无垢眼佛
南无清淨智佛
南无高威德佛
南无日光明佛
南无差別身佛
南无不可比甘露鉢佛
南无滅去佛
南无多稱佛
南无歡喜无畏佛
南无妙稱佛
南无華勝佛
南无善賢佛
南无善智慧佛
南无梵幢佛
南无離垢炎佛
南无智稱佛
南无功德光明佛
南无滿月佛
南无善行佛

南无稱名聲佛
南无華光佛
南无燃燈王佛
南无光明王佛
南无不可嫌名佛
南无弗沙火佛
南无无濁義佛
南无華威德佛
南无无障智佛
南无智聚佛

從此以上三千三百佛十二部經一切賢聖

南无自在劫佛
南无離眼佛
南无星宿王佛
南无福德手佛
南无日光明佛
南无善智慧佛
南无金剛仙佛
南无善住佛
南无淨聲佛
南无栴檀佛
南无无畏佛

南无滿月佛
南无善行佛
南无電幢佛
南无星宿光佛
南无波頭摩藏佛
南无眼佛
南无高威德佛
南无盧迦佛
南无羅膩大佛
南无上首佛

*

南无无畏佛
南无忱眼佛
南无寶幢佛
南无不怯弱聲佛
南无靜德佛
南无種種說佛
南无波頭摩聚佛
南无盡逕去佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无十二遊經
南无十方真識經
南无如来藏經
南无小五濁經
南无樂瓔珞經
南无摩訶摩耶經
南无樹提伽經
南无觀頂經
南无提謂五戒經
南无度王經
南无辟喻經
南无太子瑞應經
南无惟定行經

南无淨上首佛
南无龍德佛
南无黠慧佛
南无實相佛
南无師子佛
南无智色佛
南无華佛
南无華積佛
南无法勇王經
南无檀特羅經
南无迦葉赴涅槃經
南无福田經
南无請觀世音呪經
南无无常法句經
南无九色鹿經
南无行方便境界經
南无大方廣三經
南无大法鼓經
南无諸法无行經
南无鹿毋經
南无法滅盡經

124

*

南无太子瑞應經
南无惟定行經
南无沙門分衛經
次礼十方諸大菩薩
南无大力精進金剛菩薩
南无月德妙音菩薩
南无光明尊德菩薩
南无无量師子吼菩薩
南无智日超慧菩薩
南无不思議功德智稱菩薩
南无方便寂靜妙華語菩薩
南无金光炎菩薩
南无淨雲日幢菩薩
南无覺首菩薩
南无寶首菩薩
南无目首菩薩
南无法首菩薩
南无堅首菩薩
南无寶藏菩薩
南无德藏菩薩
南无日藏菩薩
南无淨月藏菩薩

南无鹿毋經
南无法滅盡經
南无八師經
南无香炎光幢菩薩
南无海慈超越菩薩
南无衆寶光幢菩薩
南无法界善音菩薩
南无善超淨光菩薩
南无財首菩薩
南无德首菩薩
南无進首菩薩
南无智首菩薩
南无金剛藏菩薩
南无蓮華藏菩薩
南无蓮華德藏菩薩
南无月藏菩薩
南无照一切世間莊嚴藏菩薩

125

南无淨月[illegible]佛　南无聯一切世間主藏菩薩
南无智慧照明藏菩薩　南无妙德藏菩薩
南无梅檀德藏菩薩　南无華德藏菩薩
南无憂鉢羅華德藏菩薩
從此以上三千四百佛十二部經一切賢聖
南无天德藏菩薩　南无福德藏菩薩
南无无量清淨智德藏菩薩
南无功德藏菩薩　南无鄰陀德藏菩薩
歸命如是等十方无量无邊諸大菩薩
南无憂波遮羅辟支佛
南无遮羅辟支佛　南无善法德辟支佛
南无梨沙婆辟支佛　南无阿沙羅辟支佛
南无善善德辟支佛　南无波頭辟支佛
南无憂婆沙羅辟支佛　南无賢德辟支佛
南无善賢辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
以共懺悔身三業竟今當次第懺悔口四惡
業經法說言口業之罪能令衆生墮於地獄
餓鬼受苦若在畜生則受鵶鵶鵶鵶鳥所聞
其聲者无不增惡若人中口氣常臭所有
言說人不信受眷屬不和常好鬪諍口業既
有如是惡果是故弟子今日至誠歸依佛
南无東方負尔發王佛　南无南方大功德佛

南无東方須彌燈王佛
南无西方无量力佛
南无東南方一切寶華佛
南无西南方无量華生佛
南无東北方覺華生德佛
南无西北方蓮華生佛
南无下方至光明王佛　南无上方電燈王幢佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子自從无始以來至於今日忘言兩舌惡口
綺語傳空說有說有言空不見言見見言不
見不聞言聞聞言不聞不知言知知言不知
歎賢聖言行相乖自稱讚譽得過人法我
得四禪四无色定阿那波那十六行觀得須
陀洹至阿羅漢得辟支佛不退菩薩天來龍
來鬼來神來旋風土鬼皆至我所彼問我若
顯異或報要世名利如是等罪今悉懺悔
又復无始以來至於今日或讒言鬪亂交扇
彼此兩舌蒲構販弄口舌向彼說此向此道
彼離他眷屬壞人善友使親密者為疎親盡
者成怨或綺辭不實言不及義誣謗君父平
薄師長破壞忠良埋沒勝己通致二國彼此
扇作浮華虛巧發言帶虛口是心非其途非
一對面譽歡背則呵咬讀誦耶書傳耶惡法
或惡口罵詈言語麁澁或呼天扣地牽引鬼

W-1 探(4) 648 16卷本

或恶口罵詈言語麁獷或呼天扣地牽引鬼
神如是口業所生諸罪无量无邊今日至向
十方佛尊法聖衆皆懺悔
願弟子等承是懺悔口業衆罪所生功德生
生世世具八音聲四无礙辯常說和合利益
之語其聲清雅一切樂聞善解衆生方俗言
說若有所說應時應根令彼聽者即得解悟
起凡夫聖聞發慧眼作礼
佛名經卷第四

然在地入
令父王心　[illegible]
[illegible]曾[illegible]　合掌向[illegible]言汝等師[illegible]
弟子二子白言大[illegible]汝心當音宿王華智
在七寶菩提樹下去座上坐於一切世間天人
衆中處說法華經是我等師我是弟子之語
言我今亦欲見此菩薩即[illegible]共俱往於是二子從
空中下到其母所合掌白母父王今已信解樂
任發阿耨多羅三藐三菩提心願[illegible]
佛事願母聽許於彼佛所出家備道尒時二子
欲重宣其音以偈白母
願母聽我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等願佛尊
如優曇鉢羅　值佛復難是　既得難值難　願聽我出家
母即答言聽　汝出家所以者何佛難值故於是
二子白父言善哉父母願時往詣雲雷音
王華智佛所親近供養所以者何佛難得值
如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木孔而我[illegible]

S-T262 9/60A 8

如優曇鉢羅華之出一眼之龜值浮木孔而我
[illegible]福深[illegible]佛法故久與當緣我等今
得出家所[illegible]何能[illegible]佛難值時難退[illegible]
在後王後宮人萬四千人皆悉堪任受持是法
[illegible]三昧久已通達[illegible]
菩薩[illegible]已度一百千萬億劫通達諸惡趣
三昧[illegible]力[illegible]生[illegible]說其王夫人
得諸佛祕三昧能知諸佛祕密之藏二子知
是以方便力善化其父令心信解好樂佛法於
是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱洛德夫人與後
宮采女眷屬俱其王二子與四萬二千人俱
一時詣佛所到已頭面礼足繞佛三帀却住
一面尒時彼佛爲王說法示教利喜王大歡悅
尒時[illegible]王及其夫人解頸真珠瓔珞價
直百千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺中
有大寶床敷百千萬天衣其上有佛結跏趺
坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛身希有
端嚴殊特成就第一微妙之色時雲雷音宿
王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我
前合掌立不此王於我法中修出家功德
助佛道法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫
名大高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及
无量聲聞衆四千正功德如是其王即時以國
付弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家
修道王出家已於八萬四千歲常勤精進修行
妙法華經已後得一切淨功德莊嚴三昧亦
[illegible]已後得一切淨功德莊嚴三昧亦
[illegible]虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我二子
已作佛事以神通變化攝我邪心令得安住於
佛法中得見世尊此二子者是我善知識是
欲發起過去善根饒益我故來生我家尒
時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如是
如是如汝所言若善男子善女人種善根故
世世得善[illegible]識[illegible]佛[illegible]不[illegible]利喜
尒[illegible]何[illegible]
者是人[illegible]遇今得見佛發阿耨多
羅三藐三[illegible]此二子不[illegible]此二子已
曾供養六十五百千萬億那由他恒沙諸佛
親近恭敬於諸佛所受持法華經願今現見
生今往[illegible]應王即從虛空中下而白佛言

世尊如來身[illegible]百千万億[illegible]
[illegible]相[illegible]長廣而細青色眉間毫相白如[illegible]
目[illegible]白淨[illegible]青光照[illegible]青色赤好如[illegible]華葉
尒時妙[illegible]光讚歎佛[illegible]光量百千万億
功德已於[illegible]前一心合掌復向佛言世尊亦曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德教戒
所行安隱快善我從今日不復自隨心行不生
邪見憍慢瞋恚諸惡之心[illegible]礼佛而
出佛告大[illegible]亦復云何妙莊嚴王豈異人乎
今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊
嚴相菩薩是嚴聽妙莊嚴王及諸眷屬故於
彼中生其二子者今華王菩薩桑上菩薩是
是藥王者　藥王菩薩成就如此諸大功德已於
无量百千万億諸佛所殖衆德本成就不可思
議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一
切世間[illegible]天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本
事品時八十四千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩
无量无邊不可稱數從東方來所經諸國普皆
震動雨寶　以華作光量百千万億種伎樂又
與[illegible]法[illegible]羅迦樓羅緊
那羅摩[illegible]人非人大衆圍繞各現威德
神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟
尼佛右繞七帀白世尊我於寶威德上王佛
國遥聞此娑婆世界說法華故與无量无邊百千
万億諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之
若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於
如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者殖
衆德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心
善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是
經尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡
世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令
得安隱使无伺求得其便者若魔子若魔女若
魔民若被魔所著若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若吠陀若鬼若毒蛇若蝎若蜈蚣若蝮蝎等諸惡

人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我今
[illegible] 現身供養守護世尊慰其心亦為供養法華經故
是人若坐思惟此經尒時我復亦白佛言世尊若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀
誦還令通利尒時受持讀誦法華經者得見我身
甚大歡喜復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便陀羅
尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百歲濁惡
世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀
誦者書寫者欲備習是法華經於三七日中應一心
精進滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩薩
而自圍繞又一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故有
非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身亦自常
護是人令得世尊聽我說此陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 檀陀婆地 檀陀婆地 檀陀婆帝 檀陀鳩舍隸 檀陀
陀脩陀隸 脩陀羅 脩陀羅婆底 佛馱波禪祇 僧
婆陀羅尼阿婆多尼 僧伽婆沙阿婆多尼 脩阿
婆多尼 伽婆履叉尼 僧伽涅伽陀尼 阿僧祇僧

伽波伽地 阿羅阿羅地 僧伽三摩地伽蘭地 薩婆達磨脩波利剎帝 薩婆
薩埵樓駄憍舍略阿耨伽地 羅阿婆訶盧迦帝 二
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通
之力若法華經行閻浮提有受持者應作此念皆
是普賢威神之力若有受持讀誦正憶念解其義
趣如說修行當知是人行普賢行於无量无邊
諸佛所深種善根為諸如來手摩其頭若但書寫
是人命終當生忉利天上是時八万四千天女作衆伎
樂而來迎之其人即著七寶冠於采女中與樂共
樂何況有持讀誦正憶念解其義趣如說修行若有
人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授手令
不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌勒菩薩所彌
勒菩薩大三十二相大菩薩衆所共圍繞有百千
万億天女眷屬而於中生有如是等功德利益是
故智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶
念如說修行世尊我今以神通力守護是經於娑
婆國界內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟
尼佛讚言善哉善哉賢士能護助是經令多所
衆生安隱利益汝已成就不可思議功德深大慈

W-T262 9/62A1

*

佛言善哉善哉賢法能言之經今所
衆生普利益汝已成就不可思議功德深大慈
悲能遠來發心擁多羅三藐三菩提意而能作
是之頌守護是經當以神通力守護
菩薩名普賢者有受持讀誦正
憶念者當知是人則得
佛如從佛口聞此經典當知是人
當如是

妙法蓮華經

常求諸法 不行於生見 云何保形命 不覺死來侵
命根長夜盡 交謝老病離 衆苦忘所依 此時後悔深
兩目俱翻上 死刀隨業而 意相並懷 [illegible]
臨時走免老 生長懷中乾 死王摧何命 親屬[illegible]
諸識皆昏昧 行入險路中 親知咸棄捨 任縛繩牽去
將至琰魔王 隨業而受罪 聖因生善道 惡業隨生
如明眼人逐惡 三關逼痛 病不能總安 大怖已逐 死有生苦
心死逐罪苦切身 常勤策三業 恒修於福智
善業自捨去 財位任他將 但持自善根 險道之糧食
辭如路傍樹 暫息非久住 中路受苦困 不久出 知是
辭如群宿鳥 夜聚至遲飛 死去別親知 乖離亦知是
唯有佛善提 是真歸依處 佛經我略說 智者應當是
天阿耨羅[illegible] 來聽法者應志心解諸法使長
有多多勤行世尊教 諸有[illegible] 徒步 至此 衣在地上坐居
空常於人世起意心 盡立定自身於法住 所有罪障
盡皆消除 遠離衆苦歸圓 常恒用戒香塗塗身
常持定眼盡治身 菩提妙化隨逐 隨所住處
常安樂

佛說无常經一卷

佛說无常經一卷
九月廿日 [illegible]

斯五七三號　佛說無常經一卷

S→T801 17/745BK

佛說无常經一卷
誓願敬依无上尊 常起知慧大悲心
爲濟有情生死流 令得涅槃安穩處
大捨所非忍無儀 一心方便忘惡力
自利利他悉圓滿 故号調天人師
誓願敬首依妙法藏 三世二乘理圓明
七八能開四諦門 終者成到無爲岸
法雲法雨潤都生 能除熱惱繽衆病
難化之處便調順 隨機引道非強力
誓願敬首依真聖衆 八輩上人能離染
金剛智斧破邪山 永斬無始相續結
始從鹿苑至雙林 隨佛一代知真教
各稱本緣行化已 厥身滅智證無生
誓願敬首揔敬三寶尊 是謂正因能善齊
生死迷過鎮流溺 咸令出離證菩提
生者皆歸盡 窮盡盡義 獨力病死能免斯者
假使蹈高山 劫盡皆散壞 大海深無底 亦復皆枯竭
大聖日月 持至皆歸盡 未曾有一事 不被无常吞
上生非想處 下至轉輪王 七寶[illegible]身 千子常圍繞
如其壽命盡 須臾不暫停 環漂死海中隨緣受衆苦
巡環三界內 猶如及急井輪 亦如蚕作繭 吐絲還自縛
無上諸世尊 獨覺聲聞衆 尚皆无常滅 何況諸凡夫

無上諸世尊 獨營聲聞衆 尚捨不常住 何況諸凡夫
父母及妻子 兄弟并眷屬 因緣生死陥 云何不慈愍
是故勸諸人 諦惱真實法 共捨已常度 常[illegible]
佛教如毒蛇 除棄清涼 一心應善聽 能滅諸煩惱
如是我聞一時佛薄伽梵在室羅筏城住逝多林給孤
獨園尒時世尊告諸苾芻衆有三種法能令世間是不
可愛是不光澤速不可念是不樂意何者為三謂
老死病苦諸苾芻此老病死世間無者如來應正等
覺不出世為諸衆生說所正法及調伏事是故應
知此老病死世於諸世間實不光澤實不可念實不
樂意盡三事如來應正等覺出現於世為諸衆生說
所正法及調伏事尒時世尊重說頌曰

內身衰變同然 唯有聖法不滅亡
諸有智人應善察 此老病死皆共增
形儀醜惡極可厭 少年寥暫時間
不久咸悉成枯悴 假使壽命滿百年
終歸不免無常逼 老病死苦常隨逐
但与衆生作無利 尒時世尊說是經已諸苾芻衆一切世間天龍
藥叉乾闥婆阿蘇洛等聞佛所說皆大歡喜
信受奉行

常乘諸殺菩 [illegible]

W→T801 17/746B5~7

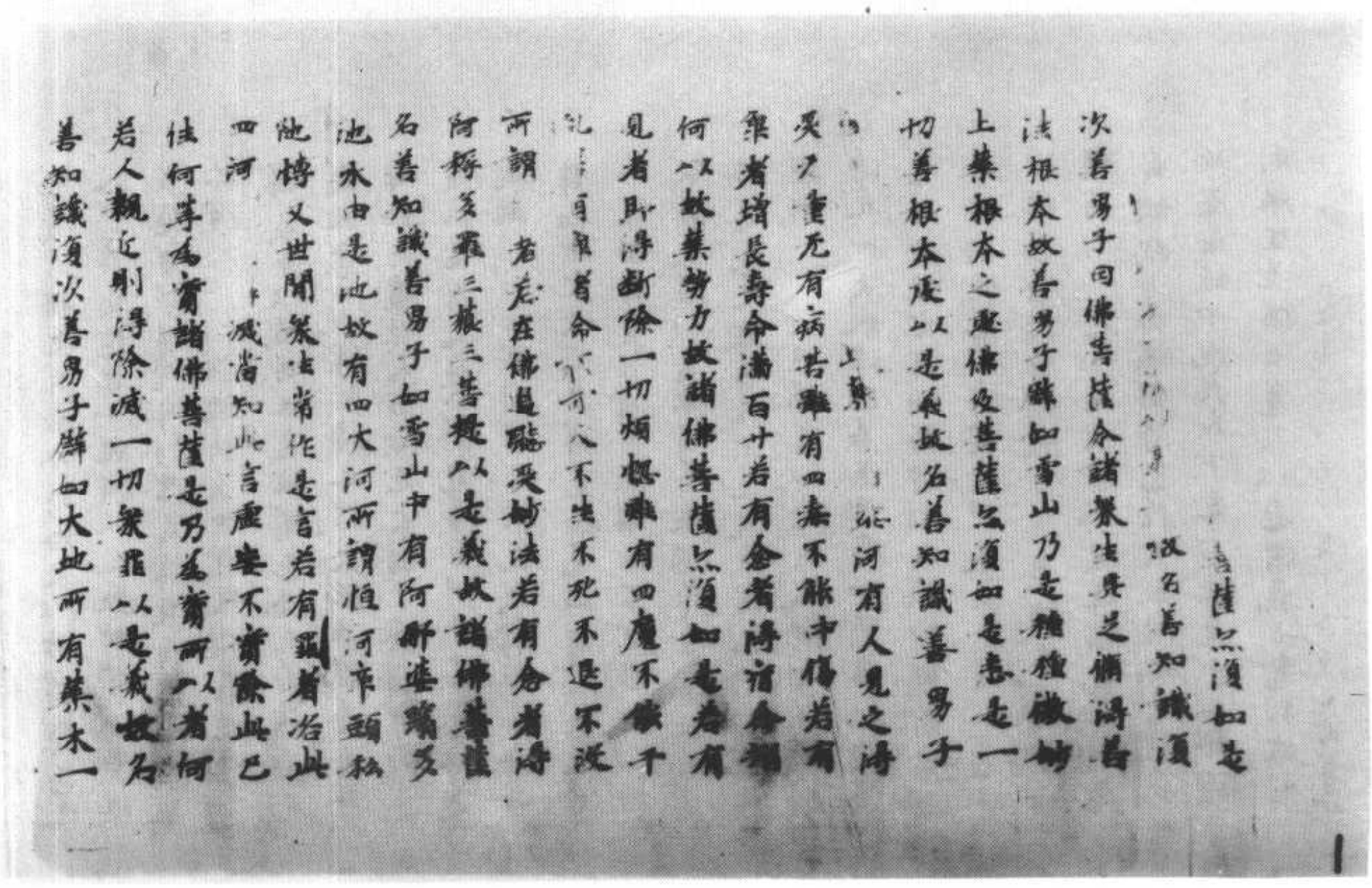
常乘諸殺菩 [illegible]
尒時長老欲令 [illegible] 文即卷尒解 衆苦悉死俱此時徒侶相
兩目俱翻上 死刀隨業下 意想並悶怠 [illegible] 相
鵝喘速見急 喉矣喉中乾 死王將問命 親屬法相守
諸識皆資脉 行入險坑中 親知咸棄捨 任彼經奉去
將至琰魔王 隨業而受報 聖因生善道 惡業墮泥犁
明眼見過患 黑闇不過癡 病不起怨家 大怖見過死
有生皆不死 造罪皆功身 言勤樂業恒 [illegible]
卷屬皆悉去 財貨任他持 但將自善根 險道充糧食
譬如路傍樹 暫息非久停 車馬及走鬼不久皆如是
譬如郡宿鳥 夜聚至還飛 死去別親知 乖離亦如是
唯有佛菩提 是真[illegible] 依經式[illegible]智者[illegible]
天阿蘇羅藥叉等 來聽法者應志心
擁護佛法使長存 各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此 或在地上或居空
常於人世起慈心 晝夜自身於法住
願諸世衆常安隱 無為逝稱智道都生
所有罪障盡消除 速離衆苦歸涅槃
但用救香塗榮體
菩提品

佛說无常經一卷

I.V.

▼斯五七四號　大般涅槃經卷第二十五

S→T374 12/511B25~26



善知識須次善男子譬如大地所有藥草一
切叢林百穀苗稼諸藥果之屬值天久旱將欲
枯死卷雲興雨霑洽普潤衆生從大海
出隨注甘雨一切叢林百穀草木莫不潤澤無一
切衆生悉須如是所有善根將欲消滅諸佛
菩薩大慈悲雲從殖慧海降甘露雨令諸衆
生具足還得十善之法以是故諸佛菩薩
名善知識善男子譬如醫師能療衆病
病人不論貴賤富貧為治
之是故世稱為大良醫諸佛菩薩亦復如是
見諸衆生有煩惱病不親種種端政好醜貴
賤貧富生慈悲心為說法令生開悟
病除以是義故諸佛菩薩名善知識以是親
近善友 問得近於大般涅槃云何善薩
聽法回緣而得近於大般涅槃一切衆生以
聽法故則具信根信根故樂行布施戒忍
精進禪定智慧得預他直果乃至佛果是故
當知得諸善法皆是聽法回緣勢力善男子
譬如 一 子處 [illegible] 他國市易所須示
其道路直答之處而須臾之后還歸本土親
親愛若親愛者衆身殞命及以財寶要之
人亦爾交接其子教令之教勤身心安樂

親愛若親愛者衆身殞命及以財寶要之
人亦爾交接其子教令之教勤身心安樂
多獲財寶菩薩摩訶薩為諸衆生敷演法要
亦須 諸衆生之四評衆諸道要是
諸衆等以聞法故遠離諸惡見之善法以是
義故聽法回緣則得近於大般涅槃善男子
譬如明鏡照人而像亦不明了聽法明鏡亦
須如是有人照之則見善惡明了无礙以是
義故 法回緣則得近於大般涅槃善男子
譬如佉容欲至餘渚不知道路有人示之其
人隨語即至餘渚多獲諸寶不可稱計一切
衆生亦須如是欲至善處採取道寶不知其
路道要之處善薩示之衆生隨已得至善處
獲得 [illegible] 涅槃等以是義故聽法回緣則
得近於大般涅槃善男子譬如醫師猛駛暴
惡多欲熱苦有調偈師以大鐵鉤鉤斷其頂
即時調順惡心都盡一切衆生亦須如是會
欲順善惡麁獷故欲多造惡諸善薩等以
聞 [illegible] 更不得起造諸惡心以是
義故聽法回緣則得近於大般涅槃是故我
於處處經中說我弟子專心聽受十二部經
則離五蓋備七覺分以是備集七覺分故則

浮近於大般涅槃以聽法故須他須人雖諸惡
病所以首何須達長者身愚直病心大愚癡
開舍利弗說須陀洹有四功德十種歷爾開
是事已恐怖即除以是義故聽法因緣漸得近於大般
大般涅槃何以故聞法眼故世有三人一者
无目二者一目三者二目言无目者常不聞
法一目之人雖聞法其心不住二目之人
專心聽受如聞而行以聽法故得知世間如
是三人以是義故聽法因緣漸得近於大般
涅槃善男子如我昔於拘尸那城時舍利弗
我時頌命阿難比丘廣為說法時舍利弗聞
是事已告諸弟子汝等共我詣佛所我欲
聽法時四弟子即共詣佛所聽法聞法已聞力
故所告除差即得安隱以是義故聽法因緣
則得近於大般涅槃云何菩薩思惟因緣而
得近於大般涅槃因是思惟心得解脫何以
故一切衆生常為五欲之所繫縛以思惟故
悉得解脫以是義故思惟因緣則得近於大
般涅槃復次善男子一切衆生常為常樂我
淨四法之所顛倒以思惟故得見諸法无常
无樂无我无淨如是見已四倒即斷以是義
故思惟因緣則得近於大般涅槃復次善男

子一切諸法有四種相何等為四一者生相
二者住相三者衰相四者滅相以是四相能
令一切凡夫衆生至須陀洹大菩提若能
繫念善思惟者離是四不生於苦以是義
故思惟因緣則得近於大般涅槃復次善男
子一切善法无不因於思惟而得何以故有
人雖於无量无邊阿僧祇劫專心聽法若不
思惟終不能得阿耨多羅三藐三菩提以是
義故思惟因緣則得近於大般涅槃復次善
男子若有衆生信佛法僧无有憂惱而生恭
敬當知皆是繫念思惟因緣力故因得斷除
一切煩惱以是義故思惟因緣則得近於大
般涅槃云何菩薩如法循行善男子新諸惡
法循集善法是名菩薩如法循行復次云
何如法循行見一切法空无所有无常无樂
无我无淨以是見故捨身命不犯禁戒是
名菩薩如法循行復次云何如法循行有二
種一者真實二者不實不實者不知涅槃佛性
如來法僧實相虛空等相是名不實云何真實
能知涅槃佛性如來法僧實相虛空等相是
名真實云何名為知涅槃相涅槃之相化有
八事何等為八一者畫二者善性三實四真
五常六樂七我八淨是名涅槃復次有八事

五常六樂七我八淨是名涅槃復次有八事
何等為八一者解脫二者善性三者不齊四
者不真五者无常六者无樂七者无我八者
无淨復有六相一者解脫二者善性三者不
齊四者不真五者安樂六者清淨若有衆生
依世俗道斷煩惱者如是涅槃則有八事解
脫不齊何以故不常故以无常故則无有无
有故則无有真雖斷煩惱以還起故无常无
我无樂无淨是名涅槃解脫八事云何六相齊
聞緣覺斷煩惱故名為解脫而未能得阿耨
多羅三藐三菩提名為不齊以不齊故名為
不真未來之世當得阿耨多羅三藐三菩提
故名无常以得无漏八聖道故名為淨樂善
男子若如是知是知涅槃不名佛性如來法
僧齊相虛空云何菩薩知於佛性佛性有六
何等為六一常二淨三齊四善五當見六真
復有七事一者可誦解六如上是名菩薩知
於佛性云何菩薩知如來相如來即是覺相
善相常樂我淨解脫真齊示道可見是名菩
薩知如來相云何菩薩知於法相法者若善
不善若常不常若樂不樂若我无我若淨不
淨若知不知若解不解若真不真若滅不滅

若師非師若齊不齊是名菩薩知其法相云何
菩薩知於僧相僧者常樂我淨是弟子相可
子相善真不齊何以故一切聲聞得佛道故
何故名真悟法性故是名菩薩知於僧相云
何菩薩知於齊相齊相者若常无常若樂无
樂若我无我若淨无淨若善不善若有若无若滅
涅槃非涅槃若解脫非解脫若知不知若斷不
斷若誦不誦若滅不滅若見不見是名齊相
非是涅槃佛性如來法僧虛空是名菩薩因
滅如是大涅槃故知於涅槃佛性如來法僧
齊相虛空等法差別之相善男子善薩摩訶
薩滅大涅槃微妙經典不見虛空何以故佛
及善薩雖有五眼而不見故唯有慧眼乃能
見之慧眼所見无法可見故名為見若是无
物名虛空者如是虛空乃名為齊以是齊故
則名常无以常无故无樂我淨若男子空名
无法无法名空譬如世間无物名空虛空之性
亦復如是无所有故名為虛空善男子衆生
之性與虛空性俱无齊性何以故如人說言除
滅有物然後作空而是虛空齊不可作何以
故无所有故以无有故當知无空是虛空性
若可作者則名无常若无常者不名虛空等

若可作者則名无常若无常者不名虛空善
男子如世間人說言虛空无色无身常不變
易是故世稱虛空之法爲第五大善男子而
是虛空實无有性以光明故故名虛空實无
虛空猶如世諦實无其性爲衆生故說有世諦
善男子涅槃之體亦復如是无有往處亦是
諸佛斷煩惱處故名涅槃涅槃即是常樂我
淨涅槃唯樂非是受樂乃是上妙窮滅之樂
諸佛如來有二種樂一窮滅樂二覺知樂實
相之體有三種樂一者受樂二者窮滅樂三
覺知樂佛性一樂以當見故得阿耨多羅三
藐三菩提時名善提樂
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊若煩惱斷處是涅槃者是事不然何
故如來往昔初成佛道至尼連禪河邊尒時魔
魔与其眷屬到於佛所而作是言世尊涅槃
到時何故不入佛告魔王我今未有多聞弟
子善攝禁戒聰明利智能化衆生是故不入
若言煩惱斷滅之處是涅槃者諸菩薩等於
无量劫已斷煩惱何故不得稱爲涅槃俱是
斷處何緣獨稱諸佛有之善薩无耶若斷煩
惱非涅槃者何故如來昔告名生滅難門言

我今此身即是涅槃如來有時在毗舍離耆
婆園請如來昔以來有弟子多聞持戒聰明
利智能化衆生不入涅槃今已是之何故不
入如來尒時即告魔言汝今莫生怪是之相
劫後三月吾當涅槃世尊若使滅度非涅槃
者何故如來自於三月當般涅槃世尊若斷
煩惱是涅槃者如來於昔初在道場菩提樹
下斷煩惱時便是涅槃何故須言却後三月
當般涅槃世尊若使尒時是涅槃者云何方
爲拘尸那城諸力士等說言後夜當般涅槃
如來誠實云何出是虛妄之言尒時世尊告
光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善男子
若言如來得廣長舌當知如來於无量劫已
雖妄語一切諸佛及諸菩薩化所說言誠諦
无虛善男子如汝所言波旬往昔請於我
入涅槃者善男子而是魔王真實不知涅槃
之相何以故波旬意謂不化衆生嘿然而住
便是涅槃善男子譬如世人見人不言无所
造作便謂是人如死无異魔王波旬亦復如
是意謂如來不化衆生嘿无所說便謂如來入
於涅槃善男子如來不說佛法衆僧无差別
相雖說常住清淨二法无差別可善男子佛

相唯說常住清淨之法无善別可善男子佛
以不說佛及佛性是滕无差別相唯說常住
不變无別差可善男子佛以不說涅槃有相
无差別相唯說常有實不變易无善別可
善男子今時我諸聲聞弟子生於淨說如水
聚然諸要比丘慈愛我教受犯禁戒心不淨
物貪求利養向諸白衣而自讚嘆我得无漏
謂須陀洹果乃至我得阿羅漢果毀辱於他
於佛法僧戒律和上不生恭敬心於我前言
如是物佛所聽者如是等物佛不聽者我亦
語言如是等物我實不聽復又我言如是
等物實是佛聽如是惡人不信我言為是等
故我告波旬汝與已遲舍後三月當般涅槃
善男子因如是等惡比丘故令諸聲聞更學
弟子不見我身不聞我法便言如來入於涅
槃唯諸菩薩能見我身常我法故不言我
入涅槃聲聞弟子雖復爽言如來涅槃而
我實不入於涅槃善男子若我所有聲聞弟
子說言如來入涅槃者當知是人非我弟子
是魔伴業耶見惡人非正見也若言如來不
入涅槃當知是人真我弟子非魔伴僧正見
之人非惡耶也善男子我初不見弟子之中

之人非惡耶也善男子我初不見弟子之中
有言如來不化衆生嘆然而住名般涅槃也
善男子譬如長者多有子息捨至他方未得
還頃諸子並謂父已死矣而是長者實不不
死諸子顛倒皆生死想聲聞弟子亦復如是
不見我故便謂如來已於拘尸那城娑羅雙
樹間而般涅槃而我實不般涅槃也聲聞弟
子生涅槃想善男子譬如明燈有人覆之滅
不知者謂燈已滅而是明矣實亦不滅以不
知故生於滅想聲聞弟子亦復如是雖有慧
眼以煩惱覆令心顛倒不見真身而便生於
滅度之想而我實不取滅度也善男子如生
盲人不見日月以不見故不知晝夜明闇之
相以不知故便說无有日月之實實有日月
盲者不見以不見故生於倒想言无日月聲
聞弟子亦復如是被生盲不見如來便謂
如來入於涅槃如來實不入於涅槃以倒想
故生如是心善男子譬如雲霧覆蔽日月凝
人便言无有日月日月實有豈以覆故衆生
不見聲聞弟子亦復如是以諸煩惱覆慧
眼不見如來便言如來入於滅度善男子直
是如來現現變化行非滅度也善男子如閻浮
提日入之時衆生不見以黑山鄣故而是日

言有无有之義乃名涅槃滅名和合无和合
義乃名是滅滅者言苦无苦之義乃名涅槃
善男子斷煩惱者不名涅槃不生煩惱乃名
涅槃善男子諸佛如來煩惱不起是名涅槃
所有智慧於法无著是名如來如來性是无
夫聲聞緣覺菩薩是名佛性如來身心智慧
是滿无量无邊阿僧祇劫无所新尋是名虛
空如來常住无有變易名曰實相以是義故
如來實不畢竟涅槃是名菩薩摩訶大涅槃經
妙經無量无邊第七功德善男子云何善
薩摩訶薩摩訶大涅槃除斷
八功德善男子善薩摩訶薩摩訶大涅槃除斷
五事成就六事攝集五事等義一
事親近四事信順一實心善解慧善解脫
善男子云何善薩除斷五事所謂五陰色受
想行識所言除者其義何謂除命終法法无
相續不絕盡播久報聚合三世所斷未來義
理了不可得以是緣義故名為陰善薩摩訶
薩見色陰不見其相何以故於十色中推求
其性悉不可得為世界故說言為陰更有百
八聲見更除初无更相何以故更無百八種无
定實是故善薩不見更陰想行識等亦復如
是善薩摩訶薩深見五陰是生煩惱之根本
也以是義故方便令斷云何善薩遠離五事

之實是故善薩不見更陰想行識等亦復如
是善薩摩訶薩深見五陰是生煩惱之根本
也以是義故方便令斷云何善薩遠離五事
所謂五見何等為五一者身見二者邊見三
者邪見四者戒取五者見取因是五見生六
十二見因是諸見生死不絕是故善薩深之
不近云何善薩成就六事謂六念處何等為
六一者念佛二者念法三者念僧四者念无
五者念施六者念戒是故善薩成就六事云
何善薩備集五事所謂五之一者知之二者
守之三者身受奉行四者无厭足五者首
楞嚴之備集如是五種之心則得近於大般
涅槃是故善薩勤心備集云何善薩守護一
事謂善提心善薩摩訶薩常勤守護是善提
心猶如世人守護一子亦如瞎者護雞一目
如行曠野守護眞者善薩守護善提之心以
菩三善提因得阿耨多羅三藐三菩提故常
樂我淨具足而有所是无上大般涅槃是故
善薩守護一法云何善薩親近四事謂四无
量心何等為四一者大慈二者大悲三者大
喜四者大捨因是四心能令无量无邊衆生
受善提心是故善薩親近四事謂四无
恒一實善薩了知一切衆生皆歸一道一道

*

惱一齊菩薩了知一切衆生皆歸一道一道
者謂大乘也諸佛菩薩爲衆生故示之爲三
是故菩薩信惱不退云何菩薩心善解脫貪
恚癡心永斷滅故是名菩薩心善解脫云何
菩薩慧善解脫菩薩摩訶薩於一切法知无
諍尋是名菩薩慧善解脫問慧解脫者所不
聞而今得聞者所不見而今得見者所不到
而今得到
余聞光明遍高照菩德王菩薩摩訶薩言善
如佛所說心解脫者是義不然何以故心本
无繫所以者何是心本性不爲貪欲瞋恚愚
癡諸結所繫若本无繫云何而言心善解脫
世尊若心本性不爲貪結之所繫者何等因
緣而能得離如人擠脂本无乳相準加功力
乳无由出擠乳之者不得如是如功準少乳
則多出心亦如是本无貪著今云何有若本
无貪後方有者諸佛菩薩本无貪相今悉愚
有世尊譬如石女本无子相準加功力無實
因緣子不可得心亦如是本无貪相準造業
緣貪无由生世尊如擊濕木火不可得心亦
是準須精求貪不可得云何貪結能繫於心
世尊譬如抑沙油不可得心亦如是準須押
之貪不可得當知貪心二理各異說須有之

*

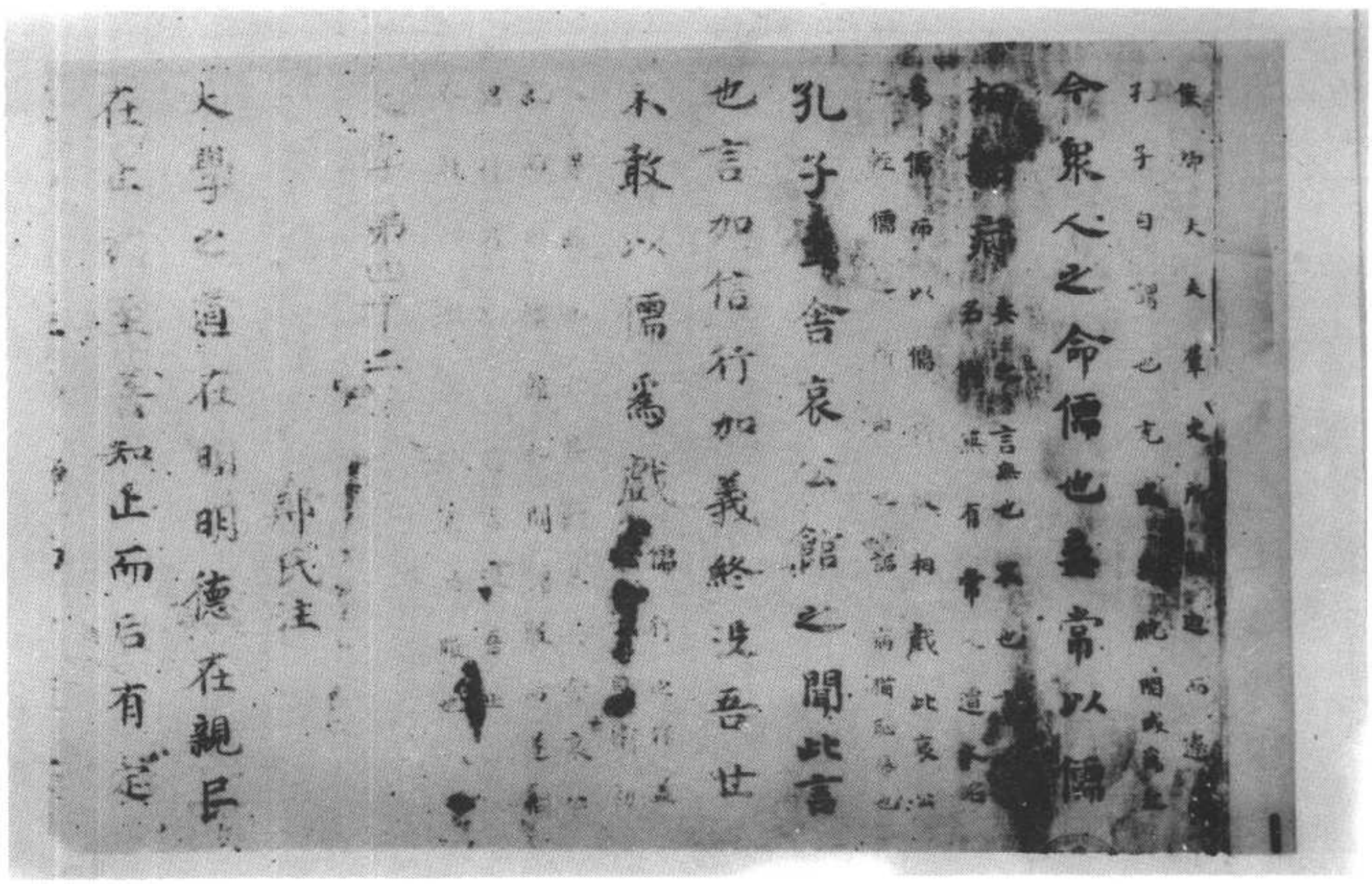
之貪不可得當知貪心二理各異說須有之
何能汙心世尊譬如有人欲擠於空終不得任
生貪於心亦須如是雖種因緣不能令貪繫
縛於心世尊若心无貪名解脫者諸佛菩薩
何故不捉虛空中刺世尊過去世心不名解
脫未來世心亦无解脫現在世心不與道共
何尊世心名得解脫世尊如過去燃不能滅
閻未來世燃亦不滅閻現在世燃須不滅閻
何以故明之与閻二不生故心亦如是云何
而言心得解脫世尊貪亦是有若貪无者見
女相時不應生貪若曰如相而得生者當知
是貪真實而有以有貪故顯三惡道世尊譬
如有人見畫女像亦須生貪以生貪故得種
種罪若本无貪云何見畫而生於貪若心无
貪云何如來說言菩薩心得解脫若心有貪
云何見相然後方生不見相者則不生也我
今現見有惡果報當知有貪嗔恚愚癡亦須
如是世尊譬如未來衆生有身无我而諸凡夫
横計我想準有我想不顛三惡云何貪者於
无女相而起女想顛三惡道世尊譬如擊火
而生於火然是火性衆緣中无以何因緣而得
生所世尊貪亦如是色中无貪看味準法亦
[illegible]

W-T374 12/516A6

如有人見畫女像心須生貪以生貪故得種種罪若本无貪云何見畫而生於貪若心无貪云何如來說言菩薩心得解脫若心有貪云何見相然後方生不見相者則不屯也我今現見有惡果報當知有貪瞋惠愚癡心須如是世尊譬如未來衆生有身无我而諸凡夫橫計我想準有我想不顛三惡云何貪者於无女相而起女想顛三惡道世尊譬如攝火而生於火然是火性衆緣中无以何因緣而得生耶世尊貪心如是色中无貪者味集法心須无貪云何於色者味集法生於貪所若衆緣中悉无貪者云何衆生猶生於貪諸佛善滅而不生耶世尊心心不定是心者无有貪欲瞋惠愚癡若不定者云何而言心得解脫貪心不定若不定者云何曰之生三惡趣貪者境界二俱不定何以故俱緣一色成生於貪或生於瞋或生愚癡是故貪者及与境界二俱不定若俱不定何故如來說言菩薩脫

大般涅槃經卷第廿五

大般涅槃經卷第廿五

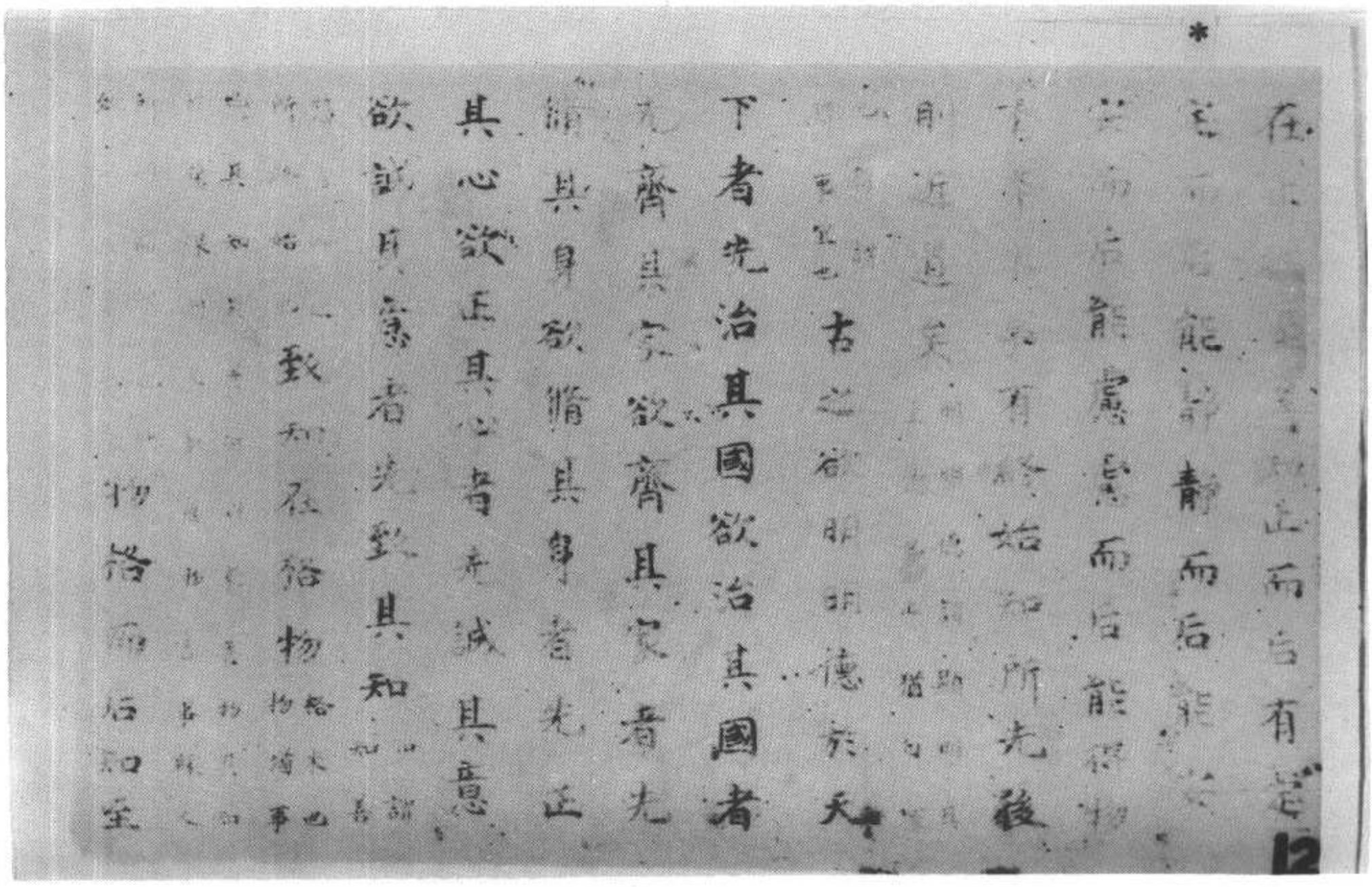


孔子舍哀公館之聞此言也言加信行加義終沒吾世不敢以爾爲戲

鄭氏注

大學之道在明明德在親民在止於至善知止而后有定

斯五七五號　禮記鄭注



在止而后有定定而后能靜靜而后能安安而后能慮慮而后能得物有本始知所先後則近道矣

古之欲明明德於天下者先治其國欲治其國者先齊其家欲齊其家者先修其身欲修其身者先正其心欲正其心者先誠其意欲誠其意者先致其知致知在格物物格而后知至

[illegible]

……身脩……而后家……

其所薄者厚未之有也此謂

知本此謂知之至也

所謂誠其意者毋自欺也如惡

惡臭如好好色此之謂自謙

大學

I v.

見非不見知見實際不去不來非愛非非愛非
一非二非淨非垢不生不滅我見如來亦復如是佛告文殊
師利汝今如是見如來乎文殊師利白佛言世尊我
見亦無見見相
諸佛深境界　非彼識能知　如來問文殊　汝今何所見
文殊法王子　久已了真性　敢對如來前　決定師子吼
說法身微妙　實不可思議　非彼有所取　亦非生滅見
能觀及所觀　心境非一異　為化衆生故　假說如是言
乃至真實見　少亦無所依　離滅體如如　故言無見相

身子次第分第七

今時舍利弗白文殊師利言我今不解汝之所說義何如
是見於如來文殊師利答舍利弗大德舍利弗我不如是
見於如來舍利弗白文殊師利如汝所說轉不可解文殊師
利答舍利弗不可解者即般若波羅蜜般若波羅蜜非
是可解非不可解舍利弗白文殊師利汝於衆生起慈悲
心不汝為衆生行六度耶實不須為衆生入涅槃不文殊
師利答舍利弗如汝所說為衆生起慈悲心行六波羅
蜜入於涅槃而衆生實不可得無相無取不增不減舍利
弗汝常作是念一一世界有恒河沙等諸佛住世恒河沙劫

此起藏時文殊等及偽元 [illegible]
略有出入

經蜜羅波若般說所利師殊文　號六七五斯

S→T233　8/733B6

W→　8/739A19

弗汝常作是念一一世界有恒河沙等諸佛住世恒河沙劫
一一法教化度脫恒河沙衆生一一衆生皆得滅度汝有如
是念不舍利弗言文殊師利我常作是念文殊師利善哉
利弗如靈空無數衆生亦無數靈空不可度衆生亦不可
度何以故一切衆生與靈空等故至何諸佛教化衆生舍利
弗白文殊師利若一切衆生與靈空等汝何故言衆生說
法令得菩提文殊師利答舍利弗菩提實不可得我當
說何法使衆生得乎何以故舍利弗菩提與衆生不一不
二無異無為無名無相實無所有
文殊說法實　真實非無有　身子汝生疑　於義未能了　無所見
名曰見如來　文殊深未談　般若無能解　非佛體空　衆生不可得
法界無增減　猶如彼太空　雖數多無數　非彼幻惑沙　生滅至涅槃
衆生真實　菩提真衆生　究竟非一異　名相不可得　理實無所存

光明灌頂分第八

今時世尊出大人相眉間光明殊特希有不可稱說入文殊
師利菩薩摩訶薩頂還從頂出普照大衆照大衆已乃遍
十方一切世界是時大衆觸此光明身心快樂得未曾有皆從
坐起瞻仰世尊及文殊師利咸作是念念今日如來放此
奇特微妙光入文殊師利法王子頂還從頂出普照大衆
照大衆已乃遍十方非無因緣必說妙法我等但當勤脩精

照大衆已乃遍十方非无回緣之說妙法於半但當勤精進

進華如說行作是念已各白佛言世尊如來今日放此光

明非无回緣之說妙法我等得御願樂欲聞如是白已默

然而住

爾說法已 次第授子記 如來放妙光 入諸文殊頂 還住其頂出

普照諸大衆 以次遍十方 一切菩薩衆 付囑法王子 非无大回緣

時衆得御悉 之當說妙法 斯皆共議言 發意更專精 一心願樂聞

雷沖默然住

神力品說第廿九

爾時文殊師利白佛言世尊如來放光如我神力此光希

有非色非相不去不來不動不轉非見非聞非覺非知

一切衆生无所觀見无量无邊无所分別我當承佛聖旨

說此光明令諸衆生入无相慧

如來大慈悲 能加神力 文殊以巧智 善說神減光

非色相去來 无能見分別 普欲令衆生 同入无相慧

如來壽量品第廿

爾時佛告文殊師利善哉善哉汝善快說善助汝喜

文殊師利菩薩白佛言世尊此光明者是般若波羅蜜

般若波羅蜜者是如來如來者是一切衆世尊我如

般若所光明 光明即般若 如智能衆生 來來同一義

如是甚深法 非妄識能知 文殊對佛前 敬作如實說

法衆平等分第十一

爾時佛告文殊師利言善男子汝今詣深般若波羅蜜

我今問汝若有人問汝有幾衆生衆汝云何答文殊師

利白佛言世尊若人作如是問我當答言衆生衆

數如如來衆佛告文殊師利若人問 汝衆生衆

廣狹云何汝汝云何答世尊若如是問我當答言

如佛衆廣狹文殊師利若復問汝一切衆生繫在

何衆當云何答世尊我當答言如如來繫衆生

亦爾文殊師利若復問汝衆生衆住在何處當

云何答世尊我當答言涅槃衆

平等真法性 凡佛體无殊 數量及廣狹 邊際不可得

无根无所繫 一一等虛空 如來與衆生 同住涅槃衆

无脩无學分第十二

佛告文殊師利汝如是脩般若波羅蜜般若波羅蜜

有住處不文殊師利白佛言世尊般若波羅蜜无有

住處佛告文殊師利若般若波羅蜜无住處者汝云

何脩汝云何學文殊師利白佛言世尊若般若波羅蜜

有住處者我无所脩我无所學

般若真實色　卷　卷　非法心　自法非隨　無所有法

不增不減分第十三

佛告文殊師利汝隨學般若時有善根增或不文殊師利白佛言世尊无有善根可增減若自增減則非隨般若波羅蜜世尊不為法增不為法減是隨般若波羅蜜不斷凡夫法不取如來法是隨般若波羅蜜何以故世尊般若波羅蜜不為得法故隨不為隨法故隨不為不隨法故隨世尊无得是隨般若波羅蜜何以故不為生死過患不為涅槃功德故若如是隨般若波羅蜜不取不受不捨不放不增不減不起不滅故世尊善善男子善女人作是思惟此法上此法中此法下非隨般若波羅蜜何以故世尊无上中下法故世尊我如是隨般若波羅蜜於彼實相中　善根无增減　不斷凡夫有　非取聖殊別无得无所隨　本來常寂滅　生死與涅槃　於中无取捨乃至微細法　都覺不思惟　三乘及佛乘　无有上中下

一切法空分第十四

佛告文殊師利一切佛法非增上耶文殊師利白佛言世尊佛法善薩法聲聞法緣覺法乃至凡夫法皆不可得何以故世尊竟空故世尊竟空中无佛法凡夫法

中无佛音空何以故空不可得故佛告文殊師利佛法
无上文殊師利白佛言世尊无有一法如微塵許名為无
上何以故檀波羅蜜乃至般若波羅蜜般
若波羅蜜空十力十力空四无所畏十八不共法乃
至薩婆若薩婆若空中无无上中无空空不空
畢竟不可得故世尊不可思議法是般若波羅蜜
佛告文殊師利汝不思惟佛法耶文殊師利白佛言
世尊我若思惟佛法我則見佛法无上何以故无生死故
世尊五陰十二入十八界畢竟不可得一切佛法亦畢竟不可
得不可得中无可得故世尊般若波羅蜜中凡夫乃至佛无
法无非法我當思惟何等法乎佛言善男子若不思惟汝不應
說此凡夫法此緣覺法乃至不應說此是佛法何以故不可
得故世尊我實不說凡夫法乃至佛法何以故不隨般若
波羅蜜故佛言善男子汝亦不應作如是意此欲界此
色界此无色界何以故不可得故世尊欲界欲界性空乃
至无色界无色界性空空中无說我亦无說世尊
隨般若波羅蜜不見上不見不上何以故世尊隨般若
波羅蜜不取佛法不捨凡夫法何以故畢竟空中无取捨故
佛法非增上　彼空无對處　三乘不可得　平等義无差　六度性皆空
佛德亦如是　乃至一切智　凡夫无有生　不可思議去　是名真般若

斷貪欲可得　若修行般若　共行者所謂　三界內空　於中无所得

佛讚如說分第十五

尒時佛告文殊師利菩薩摩訶薩　文殊師利汝能如是說深般若波羅蜜此是菩薩摩訶薩印文殊師利若善男子善女人能於甚深種善根得聞此法乃於无量无邊佛所深種善根乃得聞此深般若波羅蜜不生怖畏

佛讚法王子　善說如實印　有聞无慮者　宿善乃能知

了无所得分第十六

文殊師利白佛言世尊我當承佛威神更說甚深般若波羅蜜佛告文殊師利善哉善哉隨汝說文殊師利白佛言世尊若不得法生是隨般若波羅蜜何以故諸法无有性故若不得法住是隨般若波羅蜜何以故諸法如實故若不得法滅是隨般若波羅蜜何以故諸法空故世尊若不得色是隨般若波羅蜜乃至不得識是隨般若波羅蜜何以故一切諸法如幻如炎世尊若不得眼是隨般若波羅蜜乃至不得意是隨般若波羅蜜若不得色乃至不得法若不得眼界色界眼識界乃至不得意界法界意識界是隨般若波羅蜜若不得欲界是隨般若波羅蜜乃至无色界亦如是世尊若不得檀波羅蜜是隨般若波羅蜜乃

至不得般若波羅蜜是隨般若波羅蜜若不得佛十力四无所畏是隨般若波羅蜜乃至不得十八不共法是隨般若波羅蜜何以故內空故乃至无法有法空故世尊若得生住滅非隨般若波羅蜜若得五陰十二入十八界非隨般若波羅蜜若得欲界色无色界非隨般若波羅蜜若得檀波羅蜜乃至般若波羅蜜若得佛十力乃至十八不共法非隨般若波羅蜜何以故以有得故世尊若善男子善女人聞此深般若波羅蜜不驚不怖不退當知是人久於无佛深種善根

菩薩般若法　實非生住滅　色心如幻炎十八界空空　六度亦復如真實不可得　无法又有法　內外皆空空　若得所非真　遠離如實印若知无所得　與般若相應　有人聞此法　決定不疑惑　成就无量佛　得種諸善根

離諸見分第十七

文殊師利須白佛言世尊若不見諸法不見淨法不見染不見涅槃不見佛不見菩薩不見緣覺不見聲聞不見凡夫是隨般若波羅蜜何以故一切諸法无諸无淨乃至无凡夫故若見諸淨乃至見凡夫非隨般若波羅蜜世尊若見諸法差別若見淨法差別乃至若見佛差別見凡夫差別非隨般若波羅蜜何以故般若波羅蜜无差別故

般若波羅蜜 實無所得 法不可得 生死涅槃如
三界及九天 光音天老病 明了真實智 一切見不生

如幻化人分第十八

佛告文殊師利菩薩摩訶薩是真實行般若波羅蜜文殊
師利汝意何供養佛文殊師利白佛言世尊若幻人心數滅我
則供養佛佛告文殊師利汝不住佛法耶文殊師利白佛言
世尊佛所法可住我當意何住於佛法佛告文殊師利若無佛
法可住誰有佛法文殊師利白佛言世尊無有有佛法者
幻人體無實 心數亦如是 文殊與世尊 師弟無有異
以佛無所住 文殊亦無住 以無所住故 無有有法人

法無名字分第十九

佛告文殊師利汝今已到無所著乎文殊師利白佛言世尊
無著則無到意何世尊問我汝今已到無著乎佛告文
殊師利汝住菩提不文殊師利白佛言世尊佛尚不住菩提
何況我當住菩提乎佛告文殊師利汝何所依作如是說文殊
師利白佛言世尊我無依作如是說佛告文殊師利汝若有依
為何所說文殊師利白佛言如是世尊我無所說何以故諸
法無名字故
文殊種種說 屬住無所著 至到及菩提 斷皆不可住
菩人通達諸 知法離名字 心空無所依 知法離名字

佛成分第二十

分時世尊告須菩提汝所說甚多難得聞此經
般若波羅蜜不驚怖畏汝當得近阿耨多羅三藐三菩
提不分時須菩提白佛言世尊若諸菩薩摩
訶薩聞此經般若波羅蜜不驚怖畏得近阿耨多羅
三藐三菩提不分時有天女名无垢白佛言世尊若有善
男子善女人聞此經般若波羅蜜不驚怖畏當得解
聞法緣覺法菩薩法佛法不
真實般若義 无我亦无行 大悲威請疑 聞思何所益

佛答得道分第二十一

分時佛告舍利弗如是如是舍利弗若菩薩摩訶薩聞
此經般若波羅蜜不驚怖畏必定當得阿耨多羅三
藐三菩提是善男子善女人當為大施主第一施主勝施
主无等施主當具足忍精進禪定智慧當具諸功德成
就相好身不怖畏令人不怖畏光竟般若波羅蜜以不可
得无相无為第一真實不可思議法故
其有大菩薩 會聞如是經 決定不生疑 必成无上道 彼菩薩摩
當為大施主 第一勝无比 具足六波羅 功德力莊嚴 相好皆成就
自他无怖畏 光竟度衆生 以无所得故 真達第一義 能到於彼岸
了解不思議

了解不異

真實不求分第二十二

佛告文殊師利汝何所見何所求求阿耨多羅三藐三菩提文殊師利白佛言世尊我无見无樂故求阿耨多羅三藐三菩提佛告文殊師利若无見无樂亦應无求文殊師利白佛言世尊我實无求何以故若有求者是凡夫相佛告文殊師利汝今真實求阿耨多羅三藐三菩提耶文殊師利白佛言世尊我真實不求阿耨多羅三藐三菩提何以故菩提者是凡夫相佛告文殊師利汝勿定求定不求定求不定求非求非文殊師利白佛言世尊若言定求定不求定求不定求非求故不求是凡夫相何以故菩提无住處故

第一義空中 无見无所樂 以无見樂故 辯滅歸正真 菩提无住處 非彼四心求 若生求不求 即是凡夫相

无見无證分第二十三

佛告文殊師利善哉善哉文殊師利汝能如是說般若波羅蜜汝先已於无量佛所深種善根久脩梵行諸菩薩摩訶薩樂深法者應當如汝所說學如汝所說行文殊師利白佛言世尊我不於无量佛所深種善根不久脩梵行何以故我若種善根則一切衆生亦種善根我若脩梵行則一切衆生亦脩梵行何以故一切衆生即梵行相佛告文殊師利汝何見

何證知如是語文殊師利白佛言世尊我不見凡夫不見學不見無學不見一法故不證佛說法主了義語是了義已行菩薩行勸諸菩薩學當依此法學文殊以實觀慧思惟真如說一相門 俱同於衆生若我種善根一切衆如是 所以作斯說 平等衆同 无別見證知本際常无二

非語相應分第二十四

尒時舍利弗白文殊師利汝見佛不文殊師利答舍利弗我尚不見聲聞人何況當見佛舍利弗以不見諸法故謂為菩薩舍利弗白文殊師利汝今決定不見諸法耶文殊師利答舍利弗大德比丘汝已不須復說舍利弗白文殊師利言謂為佛者是誰語言文殊師利答舍利弗佛非佛不可得无有言白无有說者舍利弗菩提者不可以言說何況有佛可言可說復次大德舍利弗汝說佛者亦有此語言此語言不合不散不生不滅不來不去无有一法可與相應无字无留大德舍利弗欲見佛者當如是學

一切法假名 畢竟无所有 佛亦不可得 亦无有諸言 言業不生滅 无語法相應 非字非得業 理當如是學

離覺所學分第二十五

尒時舍利弗白佛言世尊此文殊師利所說新發意菩薩

所不能解文殊師利白舍利弗如是如是大德舍利弗菩
提非可解知經意者云何當解舍利弗白文殊師利諸佛如
來不學法界耶文殊師利答舍利弗諸佛不可得云何有
佛而學法界舍利弗法界不可得云何當有法界為諸佛
所覺舍利弗法界者即是菩提菩提者即是法界何以故
諸法无界故諸法无界大德舍利弗法界佛境界无有老
別者即是无作无作者即是无為无為者即是无說无
說者即无所有舍利弗白文殊師利言一切法界及佛
境界悉无所有那文殊師利答舍利弗无有无不有何
以故有及不有一切无相无一无二故
般若離成心　无能解所解　諸佛不可得　菩提境覺知　法界即菩提
佛性无差別　非作非所作　舜城性无為

般若體空分第二十六

舍利弗白文殊師利言如是學者當得菩提耶文殊師利
答舍利弗如是學无所學不生善道不墮惡趣不得菩提
不入泥洹何以故大德舍利弗般若波羅蜜畢竟空故畢竟
空中无一无二无三无四无有去來不可思議大德舍利
弗若言我得菩提是增上慢說何以故无得謂得故如是
增上慢人不堪受人信施有信人不應供養舍利弗白文殊師
利法何所依作如是說文殊師利答舍利弗凡夫所依作如

利作所作如是說舍利弗言凡夫者名不解了見所作如
是說何以故若凡夫無業與諸法等故諸法无所依以平
等故舍利弗言文殊師利安不以智慧除斷煩惱耶文殊
師利答舍利弗汝是漏盡阿羅漢不舍利弗言不也文殊
師利言我亦不以智慧除斷煩惱舍利弗言汝何所依作如
是說不怖不畏文殊師利言我尚不可得況有何我而生怖
畏舍利弗言善哉文殊師利快入菩薩般若波羅蜜
如是學无學一切不希望校出能了知　超三界生隨　菩提无入得
般若體常空　一異及去來　空中本无除　若人有所得　即是增上慢
彼諸信施人　不應隨供養　若能无作作　通達性平等　煩惱與菩提
智斷法无二　真空本自空　彼我无死我　境智不忘　於中何所畏

无住无得分第二十七

尒時世尊告文殊師利言善男子有菩薩摩訶薩住
菩提心求无上菩提不文殊師利白佛言世尊无菩
薩住菩提心求无上菩提何以故菩提心不可得无上菩
提亦不可得五无間罪是菩提性无有菩薩起无間罪心
求无間罪果云何有菩薩住菩提心求无上菩提者是
一切諸法何以故色非色不可得故乃至識非識亦不可得眼
非眼不可得乃至意非意亦不可得色非色不可得乃至法
非法亦不可得眼界非眼界不可得乃至法界非法界亦不
可得生非生不可得乃至老死非老死亦不可得極波羅

可得生非生不可得乃至老死亦不可得檀波羅
蜜非檀波羅蜜不可得乃至般若波羅蜜非般若波
羅蜜亦不可得佛十力非十力不可得乃至十八不共
法非十八不共法亦不可得菩提心非菩提心乃至菩提
非乃至菩提皆不可得不可得中乃可得乃不可得是
故世尊乃菩薩住菩提心乃至菩提者
真實菩提者乃至乃住得 但諸大菩薩 於乃至菩提心 以此表證知
至理乃行相 五陰十八界 本際不可得 法界非法界 乃至生老死
六度及佛能 斯皆乃所有 一切諸道心 乃至非乃至 可得不可得
本來乃所住

難信難解分第二十八

佛告文殊師利汝意謂如來是汝師不文殊師利白佛言
我乃有意謂佛是我師何以故世尊我尚不可得何況當
有意謂佛是我師佛告文殊師利汝於我有疑不文殊師利
白佛言世尊我尚乃決定云何當有疑何以故先定後疑故
佛告文殊師利汝不定言如來生耶文殊師利白佛言世
尊如來若生法界亦應生何以故法界如來一相乃二相二
相不可得故文殊師利汝言恒沙諸佛入涅槃不文殊師利
白佛言世尊一切諸佛即涅槃相涅槃相者乃入乃不入佛
告文殊師利汝言諸佛如來有流轉不文殊師利白佛言世

尊不流轉也不可得何況流當可得佛告文殊師利唯如
來前可言此語或爲惑何羅漢又不退菩薩前可說此
語若餘人聞此語不生信當起驚疑何以故此甚深義
若波羅蜜難信難解故
於實相觀中 心說俱乃除 文殊何有意 謂佛是我師 以知如來說
汝等乃無餘知 諸佛不去來 與彼法界同 流轉不流轉 一相乃無相
不流也不得 何況當有流 此說義甚深 餘人難信解 唯有佛菩薩
及獨覺餘知

一相乃無相分第二十九

文殊師利白佛言世尊頗有等人能信此甚深義若波羅蜜
羅蜜佛告文殊師利一切凡夫能信此甚深義若波羅蜜何
以故如來乃無心一切凡夫亦乃無心故文殊師利白佛言世尊何故
作如是說法新發意菩薩及阿羅漢咸皆有疑願聞
解說佛告文殊師利如實相法性法住位中有佛有凡夫
差別不文殊師利白佛言不也世尊佛告文殊若乃無差別
何故生疑文殊師利白佛言世尊乃無差別中有佛有凡
夫不佛言有何以故佛與凡夫乃無二乃無差別一相乃無
相故
文殊問世尊 諸聚化生法 佛答彼凡夫 於中無起信 如來無心
凡夫亦如是 彼此無異故 乃說如是言 大乘咸有疑 願佛為解說

世尊如佛所說 [illegible] 法性法界 [illegible] 佛國界 [illegible] 平等一相
究竟无自別

歎勝福田分第三十

佛告文殊師利汝信如來於一切衆生中最勝不文殊師利白
佛言世尊我信如來於一切衆生中最勝世尊若我信如
來於一切衆生中最勝則如來成不實勝佛告文殊師利汝
信如來成就一切不可思議法不文殊師利白佛言世尊我信
如來成就一切不可思議法世尊我若信如來成就一切不可
思議法如來則成可思議佛告文殊師利汝信一切聲聞是如
來所教化不世尊我信一切聲聞是如來所教化世尊我若信
一切聲聞是如來所教化則法界成可教化佛告文殊師利汝
信如來是无上福田不世尊我信如來是无上福田世尊我若
信如來是无上福田如來則非福田佛告文殊師利汝依何法
住如是答我文殊師利白佛言世尊我无所依作如是
答世尊无所依中无勝无不勝无可思議无不可思議无
教化无不教化无福田无非福田
如來問意深 文殊善微妙 能无二心 故明成實勝 乃至不思議
義如前回辯 佛无所教化 以彼法界空 如來真福田 實相亦无異
非彼法性中 无有非差別 文殊无所依 是善世尊意 勝田及化田
對機離言說

人天稠蓋分第三十一

尒時以佛神力人地六種震動一万六千比丘衆以无可取
心得解脫七百比丘尼衆三千優婆塞四万優婆夷衆遠塵
離垢得法眼淨六億那由他諸天遠塵離垢得法眼淨
問答義甚深 微妙不可測 以佛威神力 六種震大地 四衆聞見已
皆遠塵垢 无量諸天人 咸得法眼淨

歡喜問緣分第三十二

是時長老阿難即從座起偏袒右肩右膝着地合掌白佛
言世尊何因何緣此地大動尒時佛告阿難此義今說
甚深般若波羅蜜故往古諸佛皆於此處宣說甚深
般若波羅蜜以是因緣故此大地六種震動
歡喜問因緣 地動有何應 如來正遍知 前後皆明瞭 為今說歡喜
徒昔未聞然 地動及菩薩 緣應故如此

不思議分第三十三

尒時長老舍利弗白佛言世尊此文殊師利所說不可思議
尒時世尊告文殊師利如是文殊師利如舍利弗所說此文
殊師利所說不可思議尒時文殊師利白佛言世尊若不可
思議則不可說若可說則可思議不可思議者无所有彼一
切聲亦不可思議不可思議者无聲佛告文殊師利汝入不
可思議定不文殊師利白佛言不也世尊若我入不可思議

可思議之不文公師利白佛言不也世尊若於入不可思議
之中所說可思議世尊無生無滅何當入不可思議之復
次世尊我初發菩提意言我當入不可思議之世尊我於
今日無此意當入不可思議之世尊如物學射先作是意
我當射準射準成已復作是念我當射皮射皮成已復作是
念我當射木射木成已復作是念我當射鐵射鐵成已無
復前意隨其箭中皆能徹過我亦如是昔初發意求入不
可思議之何以故此之下可思議故今時舍利弗白佛言世
尊文殊師利未應得住何以故離此不可思議之更有辯
請之是其所應得故文殊師利白舍利弗言法云何知離此不可
思議之更有辯請之大德舍利弗若此不可思議之可得
者可離此之有辯請之若此不可思議之不可得者彼辯
請之亦不可得何以故大德舍利弗以此不可思議之不可
得故彼亦不可得復次大德舍利弗無生不得此之
者一切衆生皆得此之何以故一切諸心無心故彼無心性即
是此之是故一切衆生皆得此之
文殊法王子所說不思議 甚深無名句 乃至聲聞等 亟智無漏心
不見入不入 於是深三昧 微細不思議 猶如學射人 物中及後巧
遂更無前意彼之亦復然 身子又白言 決今未可住 離是不思議
別有思議之故 文殊復答言 我無如是意 二之俱不得 云何捨取彼

如是不思議一切皆同得 以故無非心 即是深三昧

是家修義分第三十四

尒時世尊讚文殊師利善哉善哉文殊師利如汝所說是實
勝義汝於久遠無量佛所深種善根能住是說文殊師利白
久住是念我住彼若波羅蜜能說此言不文殊師利白
佛言不也世尊我無此念世尊若我有此念我住彼若
波羅蜜能說此言者我則住可得法世尊我若住我相
則有是念是故我不住此念住彼若波羅蜜能說此言
尒時佛告文殊師利誰當信汝所說文殊師利白佛言世尊
若人下執生死及虛誑相是人信我所說又若人堅執有我
若人其三毒此人能信何以故見及煩惱無可滅故尒時
世尊嘆文殊師利善哉善哉汝能善說
時佛讚文殊 能說勝義 久遠已深植 展轉於諸佛 汝今住何法
巧說如是言 文殊白世尊 我實無心住 諸法不可得 法界本無人
誰當信此言 不就生滅者 須有其三毒 於中能信知 以彼煩惱空
住無可滅住

聞說信分第三十五

尊訶迦葉白佛言世尊未來世中何等人能信此甚深
般若波羅蜜能樂信此甚深般若波羅蜜佛告尊訶迦
葉即今日四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷於未來世能信

葉佛今日四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷於未來世聚信
此深般若波羅蜜聞說此般若波羅蜜當知此法當求此
法迦葉譬如長者或長者子已入大寶珠價直一百兩金大
生憂惱後還更得生大歡喜憂惱滅如是迦葉比丘比
丘尼優婆塞優婆夷聞此深般若波羅蜜經與般若
波羅蜜相應聞已生喜心得安樂无復憂惱亦復如是當
說此言我等今日得見如來供養如來所以者何以得聞
是甚深微妙般若波羅蜜故迦葉譬如三十五天見波利質
多羅樹初生芽時作如是念此芽不久必當開敷如是迦葉
比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞說此深般若波羅蜜經空生
歡喜亦復如是於未世若得此法迦葉此深般若波羅
蜜如來滅後當住不滅衆流行迦葉以非力故未來世中
善男子善女人當得此深般若波羅蜜迦葉如摩尼珠師
見摩尼寶心生歡喜不假思量即知真偽何以故以寶見
故如是迦葉若人聞此深般若波羅蜜相應法聞已歡喜生
信樂心當知此人先世已聞此般若波羅蜜從久遠來已曾
供養佛迦葉白佛言世尊是善男子善女人今聞深般
若波羅蜜於未來世轉復信解佛告摩訶迦葉如是
如汝所說
甚深般若法　妙義皆悉聞　如葉請佛起　未來何人信　世尊涅槃後

進有餘世衆　後於未世中　當聞信此法　如人失寶已　未來生悔恨
後時遇善利　一生　人歡喜　人如天樹花　應生聞不久　若復聞此法
信解定无疑　當知般若去　久住而不滅　以佛神力故　聚落遊行
若人事佛已　皆殊勝善根　聞已能信解　與本智相應

无行无相品第三十六

小時文殊師利白佛言世尊此般若波羅蜜无行无相
說此法者亦无行无相云何世尊說有行相佛告文殊
師利善男子善女人行相者所謂信此法受持此法以无所
得心故行亦无所得相亦无所得文殊師利若善男子善
女人樂此无所得當聽此般若波羅蜜若善男子善女
人欲得不退地當聽此般若波羅蜜若善男子善女
人欲知一切諸法當聽此般若波羅蜜若人欲信此義
當聽此般若波羅蜜若人樂不念一切諸法當聽此
般若波羅蜜何以故此般若波羅蜜不現一切諸法
故若善男子善女人欲知一切法不穢不淨當聽此般
若波羅蜜若善男子善女人欲得无疑當聽此般若
波羅蜜若善男子善女人欲惡悪過覆一切衆生
不住衆生相不與世間諍當聽此般若波羅蜜
文殊又重宣般若无能相　未來善男子　於理若通佛更興
若人信此法　以无所得心　行相亦如是　又勸人受持　必得不退地

若人信此去 [illegible] 如來知之 又勸人受持 必得不退地
聖堂法界 [illegible] 不由言說 般若諸王 能為文殊 [illegible]
知出世間

般若相應分第三十七

尒時文殊師利白佛言世尊般若波羅蜜无我所无
滅无因无果无可執持云何聽受而得功德佛告文殊師利
般若波羅蜜无作无滅非凡夫法非聖人法非生死法非涅槃
死法非涅槃非涅槃法无得无失非可思議非不可思議善
男子善女人如是聽受則與般若波羅蜜相應是為功德
亦无功德

般若无我所 非起滅因果 亦无可執持 云何受功德
佛言无作相 非凡聖所行 究竟不思議 乃與真如合

勸修成義分第三十八

復次文殊師利若菩薩摩訶薩欲學菩薩之法知一切諸
佛名欲見一切諸佛世界欲聽一切諸佛法欲行諸佛法
當學此般若波羅蜜尒時文殊師利白佛言世尊何故
名般若波羅蜜佛告文殊師利般若波羅蜜者无生无
生无滅无愛无去无來无作无為即是一切法異故名般若波
羅蜜文殊師利此般若波羅蜜是菩薩摩訶薩行
愛行故名行愛何以故以无愛故即是一切諸佛之母一切諸佛

123

愛行故名行愛何以故以无愛故即是一切諸佛之母一切諸佛
所從生故何以故以无生故是故文殊師利若善男子善女人欲行
菩薩行其之[illegible] 般若當修此般若波羅蜜若欲得生道場成
阿耨多羅三藐三菩提當修此般若波羅蜜若欲以大慈大悲
徧覆一切衆當修此般若波羅蜜若欲起一切之方便當修此般
若波羅蜜若欲得一切三摩跋提當修此般若波羅蜜何以故
諸三摩跋提无所為故一切諸法无出離无出離愛善人欲隨
逐此語當修此般若波羅蜜一切諸法如實不可得若欲舉
如是知當修此般若波羅蜜一切衆生為无上菩提故修菩提
道而實无衆生亦无菩提若人欲信樂此法當學此般若波
羅蜜何以故一切法如實與菩提等如非衆生行不捨自性衆
生无所有故彼衆生行是非行彼非是菩提彼菩提法界若
欲不著此法當修此般若波羅蜜文殊師利若比丘比丘尼優
婆塞優婆夷若受持般若波羅蜜一四句偈為他人說我
說此人得不退法何況如實修行當知彼善男子善女人住佛
境界若善男子善女人聞此深般若波羅蜜不生怖畏當
知是人受佛法印此法印者是佛所達是佛所貴何以故
以法印无著法故善男子善女人為此印隨菩薩乘次
之不退不墮聲聞辟支佛地
欲學深三昧 了知諸佛名 聞甚深義 當修此真智 般若无邊量
非為所[illegible]

124

非為[illegible]人 得[illegible]无[illegible] 不[illegible]身法界 是菩薩行處 讀誦[illegible]
其有六波羅 得成无上道 華嚴[illegible] 遍[illegible]諸佛生 之[illegible]
內外皆空寂 諸法无出[illegible] 通人當諦知 知實性真空 亦无真[illegible]道
一切法皆如 佛與菩提等 衆生非衆生 於法无所著 彼諸四衆等
受持為他說 乃至一四句 當得不退法 少義已如此 何況知實脩
當知彼學人 住此深堅界 若聞不怖畏 不為知泰印 印已无所著
不墮二惡住

天帝守護分第三十九

尒時釋提桓因及諸天子從三十三天兩細末將種及細末金屑
又散諸波羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華及曼陀羅
華以供養彼若波羅蜜供養已作如是言我以供養无上
无著无礙法一法願我來世更聞此深般若波羅蜜若
人為此深般若波羅蜜印之所印願其未來須得聽受
受究竟成就佛法若智尒時釋提桓因白佛言世尊若
善男子善女人得聞此深般若波羅蜜一經於耳我為
增長佛法故守護彼人面百由旬不令非人得其便也是善
男子善女人究竟當得阿耨多羅三藐三菩提我當日
日往到其所而設供養尒時佛告釋提桓因如是如是憍
尸迦當知彼善男子善女人具足佛法心定得至阿耨
多羅三藐三菩提

佛說此語已 四衆咸歡喜 幸軒文淳天 第六設供養 兩部奉行盡

[illegible]
[illegible]
[illegible] 武[illegible]名 中有善男子 得聞如是經 [illegible]彼人
[illegible] 曰往其前 施[illegible]供養
佛為天[illegible] 如說如是 當知彼學人 必定成菩提

佛光遍印分第四十

尒時文殊師利白佛言唯願世尊以威神力持此般若波羅蜜
久住於世為欲饒益諸衆生故文殊師利說此語時以
佛神力大地六種震動尒時世尊即便微笑放大光明遍
滿三千大千世界以威神力持此般若波羅蜜久住世間
殊師利須白佛言世尊施此光明是持此般若波羅蜜相貌
言文殊師利如是如是文殊師利我放此光明是持此般若
波羅蜜相文殊師利汝今當知我已持此般若波羅蜜久
住於世若有人不輕毀此法不說其過當知是人已為般
若波羅蜜印之所印是故文殊師利我於久遠安住此
印若人已為此印當知是人不為魔王之所得便
文殊法王子復請佛威加 回說此語時 神功震大地 微笑放光明
遍滿三千界 以此力印持 令法久住世 文殊已了知 知未光瑞相
有人於未來 能信不輕毀 當知如是人 佛若之所印 魔若及魔民
不能得其便

不能得有使

校量功德分第四十一

佛告釋迦牟尼汝若受持此經廣宣流布使未來世諸善男子善女人得此法門演出阿耨多羅三藐三菩提及諸聲聞辟支佛道者阿難白佛言世尊何名此經云何奉持佛言此經名為金剛般若波羅蜜須菩提汝等當受持是名般若波羅蜜如是受持善男子若人於恒河沙劫以七寶滿三千大千世界諸須彌山王等聚以布施主隨其所宜未教世尊令自隨順果至阿羅漢果是人所得功德寧為多不阿難白佛言善男子若人起一念信此般若波羅蜜多不訓誘者比前功德出過百倍千倍百千萬億倍乃至算數譬喻所不能及何況具足受持讀誦為人廣說是人所得功德元量元邊諸佛如來說不能盡何以故能生一切諸佛菩薩若故若聲聞此經功德盡是故善男子汝等應勤行精進守護盡此經功德盡是故善男子汝等應勤行精進守護此經能滅生死一切怖畏能摧天魔所立勝幢能特善能到涅槃果教示訓導離於二乘世尊釋迦牟尼佛言汝等當受持未來當流布二人受佛語及奉行如來又校量顯此經功德若人恒沙劫以七寶布施主隨其所宜未教世尊令自隨順果至阿羅漢果是時彼施主須菩提汝所見一人未曾有隨順人自當知家財

彼所得功德甚多有一人能以此經一句示人功德是彼所得功德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是人得功德無量無邊諸佛如來說不能盡何以故能生一切諸佛菩薩若故若聲聞此經功德盡是故善男子汝等應勤行精進守護乃至方便說令是人得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝等當受持讀誦廣為人說時釋迦牟尼佛及諸聲聞辟支佛道者阿難白佛言世尊何名此經云何奉持佛言此經名為金剛般若波羅蜜須菩提汝等當受持是名般若波羅蜜如是受持善男子若人於恒河沙劫以七寶滿三千大千世界諸須彌山王等聚以布施主隨其所宜未教世尊令自隨順果至阿羅漢果是人所得功德寧為多不阿難白佛言善男子若人起一念信此般若波羅蜜多不訓誘者比前功德出過百倍千倍百千萬億倍乃至算數譬喻所不能及何況具足受持讀誦為人廣說是人所得功德無量無邊諸佛如來說不能盡何以故能生一切諸菩薩摩訶薩舍利弗等諸聲聞比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆聞佛所說歡喜奉行

釋迦牟尼佛說般若波羅蜜經

頂戴受持第四十二

金剛般若波羅蜜經

爾時釋迦牟尼佛告須菩提汝等當受持是經如佛言世尊如是說如佛言說不以為實如是三百

佛言頂不為實乃至頂戴受持佛說此經竟文殊師利等諸菩薩摩訶薩舍利弗等諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆聞佛所說歡喜奉行

釋迦牟尼佛說般若波羅蜜經

文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經

文殊師利般若波羅蜜經

S. 576

▼斯五七七號　經名佛

S2 樑(4) 16　　20卷本

南无華世界无障导吼聲如來
南无月世界普寶莊嚴如來
南无堅住世界迦葉如來
南无普波頭摩世界觀一切境界變如來
南无辯樓世界上首如來
南无無世界戒就義如來
南无有月世界戒就勝如來
南无无降寺世界名稱如來
南无安樂世界斷一切疑如來
歸命如是等无量无邊如來
南无无垢世界勝如來
南无種種戒就世界功德微如來
南无稜伽華世界琉璃玉如來
南无廣世界无量憧如來
南无普異世界月如來
南无羅網世界羅網光明如來
南无无驚怖世界淨聲如來
南无可樂世界現寶如來
以金剛世界一乙去且所受口上

南无以集世界 現寶 如來
南无離垢世界一切法无所發如來
南无常稱世界不斷一切衆生發行如來
稱命如是等无量无邊如來
南无常歡喜世界无量喜遊如來
南无普稱世界達一切法如來
南无普照世界普見一切法如來
南无一切德成就世界成就无量勝功德如來
南无垢世界智起光如來
南无怖畏鉢頭摩世界波頭摩勝如來
南无彼頭摩怖世界十方勝如來
南无華怖世界華成就如來
南无天世界堅固衆生如來
南无光明世界知光明如來
歸命如是等无量无邊如來
南无安樂淵世界備智如來
南无安樂世界素離垢如來
南无涤世界明王如來
南无雲世界斷一切煩如來

12

南无善色世界无量稱如來
南无堅固世界稱德如來
南无七寶德世界成就无比勝佛花如來
南无常世界善住力王如來
南无十方上首世界起月光如來
南无龍王世界上首如來
歸命如是等无量无邊如來
南无善住世界高聚如來
南无无怖畏世界作稱如來
南无憂香世界斷諸如來
南无成就一切功德善住世界稱利如來
南无成就一切勢力善住世界稱堅固如來
南无憂慧世界素離諸憂如來
南无稱世界起波頭摩功德如來
南无華供蘇尊住世界善歡華悅如來
南无十方名稱世界放光明至如來
南无十方上首世界名稱眼如來
歸命如是等无量无邊如來

13

歸命如是等无量无邊如來
南无炎熱世界於炎如來
南无歡世界十方稱名如來
南无明世界自在斯陷如來
南无寶光明寶光明如來
南无帝歡喜世界炎焰如來
南无有世界三界自在奮迅如來
南无无畏世界光明輪如來
南无帝幢世界衆勝如來
南无波頭摩王世界无盡勝如來
南无普明世界妙聲如來
歸命如是等无量无邊如來
南无波頭摩世界稱名如來
南无十方名稱世界智稱如來
南无地世界山王如來
南无地功德世界波頭摩輪境界勝王如來
南无燃燈輪世界善住如來
南无普莊嚴世界莊嚴佛境界如來
南无倚世界作一切功德如來

南无普莊嚴世界莊嚴佛境界如來
南无倚世界作一切功德如來
南无歡喜世界畢竟成就佛寶如德如來
南无星宿行世界智上勝如來
南无蓋行莊嚴世界智起光明威德王王勝如來
歸命如是等无量无邊諸佛
南无波頭摩世界波頭摩生王如來
南无法境界自在佛
南无月中光明佛
南无香象佛
南无阿彌陀光明佛
南无波頭山佛
南无波頭摩生勝佛
南无雜種勝佛
南无寶積佛
南无智慧佛一千七百
歸命如是等无量无邊諸佛
南无畏作王佛
南无功德成就勝佛
南无光明燈佛
南无无量功德作佛
南无功德成就勝佛
南无一切功德成就勝佛
南无波頭摩成就勝佛
南无炬住持佛
南无寶上勝佛
南无命色花佛
歸命如是等无量无邊諸佛
南无上王佛
南无星宿王佛
南无无量彌陷佛
南无倚世界作一切功德佛

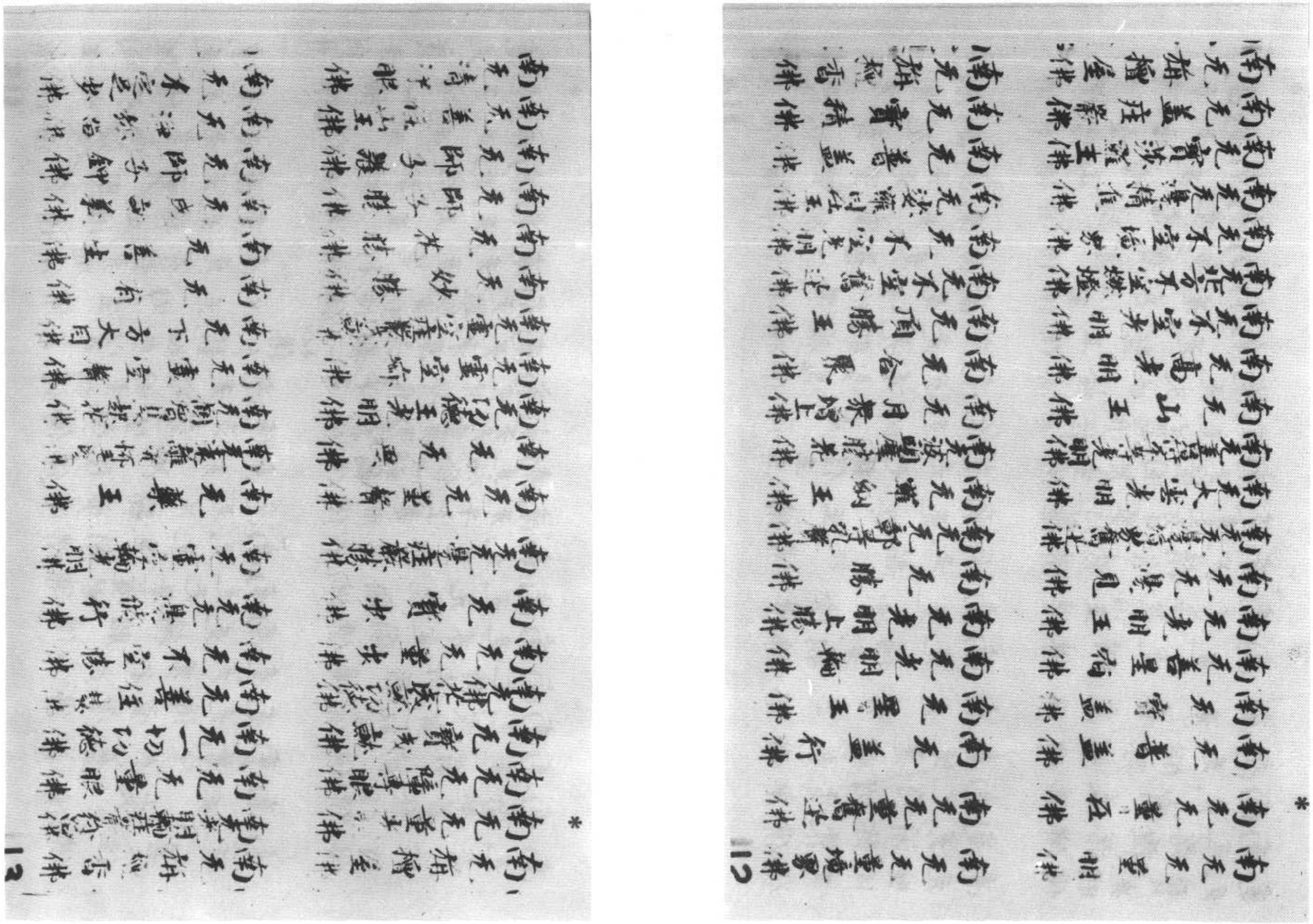
南无星宿王佛　南无寶山佛　南无勝衆佛
*南无雲空轉清淨王佛
南无金色花佛　南无種種華成就佛
南无俱蘇摩成佛　南无稱力王佛
南无勝佛　南无星衆佛
南无无障导眼佛　南无斷一切疑佛
南无星宿得无邊功德佛
南无波頭摩上勝佛
歸命過去未来如是等无量无邊諸佛
南无无障导發備佛　南无寶弥留佛
南无智成就勝佛　南无十方然燈佛
南无无量寶弥留佛　南无无量寶佛
南无种种寶俱蘇摩花佛
南无无憂羅樹敷發佛
南无水宿發備行佛
南无寶舍佛　南无教光明佛
南无教蓋佛　南无淨寶佛
歸命如是等无量无邊諸佛
南无上首佛　南无破散一切諸趣佛
南无无相聲佛　南无寶成就勝佛
南无寶上佛　南无寶上佛
南无无量无邊諸佛　南无无邊佛
南无日燃燈上勝佛
南无憂鉢羅然燈佛
南无賢勝佛

南无十方然燈佛
*南无莎羅自在王佛
南无寶弥留佛　南无妙勝光明佛
南无華佛　南无如是等无量无邊諸佛
南无十方然燈佛　南无婆羅自在王佛
南无寶弥留佛　南无明王佛
南无上首佛　南无大龍佛
南无香勝幢佛　南无香幢佛
南无十上光明佛
南无如是等无量无邊諸佛
南无寶鉢羅然燈佛
南无賢勝佛　南无師子佛
南无毗婆尸佛　南无功德王光明佛
南无无量明佛　南无功德一昧佛
南无賢勝佛　南无師子佛
南无毗婆尸佛　南无上首佛
南无如是等无量无邊諸佛
南无香上首佛　南无无相聲佛
南无無屋佛　南无无憂精進佛
南无羅怖婆頭摩在佛
南无如是等无量无邊諸佛
南无善住王佛　南无無一切樂佛
南无水意說佛

南无示一切念佛
南无能滅一切怖畏佛
南无寶光明佛
南无如是等无量无量諸佛
南无无量莊嚴勝佛
南无備行懂佛
南无賢勝佛
南无大將佛
南无不可勝懂佛
南无可依佛
南无香象佛
南无妙彌留寶成就勝佛
南无浮勝佛
南无无邊功德作佛
南无願善思惟成就佛
南无智上佛
南无大會上首佛
南无智議佛
南无現示衆生境界无障礙佛

南无不定說佛
南无不住王佛
南无與一切衆生安隱佛
南无勤无量增益佛
南无无莊嚴佛
南无成就無勝花佛
南无清淨眼佛
南无上勝意佛
南无如是等无量无邊諸佛
南无无量无邊佛
南无月輪開王佛
南无開彌留善勝佛
南无无障导眼佛
南无威德王佛
南无清淨輪王佛
南无精進仙佛
南无求上首佛
南无上勝佛
南无不成就境界佛

南无稱讚一切佛所現佛
南无[illegible]佛
南无寶成就勝佛
南无无邊勝佛
南无無量[illegible]佛
南无離一切聚佛
南无現成就勝佛
南无香風佛
南无雲妙鼓聲佛
南无无量彌留佛
南无无量光明佛
南无善見佛
南无衍无畏佛
南无火燃燈佛
南无勝衆佛
南无智自在王佛
南无无畏勝佛
南无智力稱佛



*

南无清淨眼佛
南无虛空像佛
南无香山佛
南无香積佛
南无寶高佛
南无善住王佛
南无堅玉佛
南无火然燈佛
南无善思惟發行佛
南无堅固衆生佛
南无上方无量境界佛
南无精進勝佛
南无善星宿王佛
南无光明佛
南无善高佛
南无明弥留佛
南无寶蓋佛
南无旃檀勝佛
南无寶光明佛

南无不空足步佛
南无香勝佛
南无无量眼佛
南无寶衆佛
南无善住佛
南无淨弥留佛
南无光明輪佛
南无不空過佛
南无師子佛
南无行勝住王佛
南无勝王佛
南无斷疑佛
南无然燈佛
南无稱光明佛
南无普蓋佛
南无光明輪佛
南无旃檀香佛
南无須弥聚佛
南无堅固王佛

114

*

南无寶光明佛
南无淨功德佛
南无无畏佛
南无成就積佛
南无山王佛
南无无量行佛
南无羅網光明幢佛
南无東南方觀一切佛形鏡如來以為上首
南无花覺舊華佛
南无无量光明佛花佛
南无初發心轉輪佛
南无千上光明佛
南无量跡步佛
南无无邊願佛
南无不定願佛
南无轉諸難佛
南无成就一切念佛
南无有勝佛
南无成就義發行佛
南无常發行佛

南无堅固王佛
南无清淨眼佛
南无遠離諸畏佛
南无寶勝佛
南无轉女根佛
南无聚勝光明佛
南无因王佛
南无羅網光明佛
南无寶堅固佛
南无花積佛
南无不動步佛
南无无量願佛
南无无邊境界佛
南无轉胎佛
南无不行念佛
南无佛虛空佛
南无西南方成就義如來為上首
南无炎佛
南无善住佛

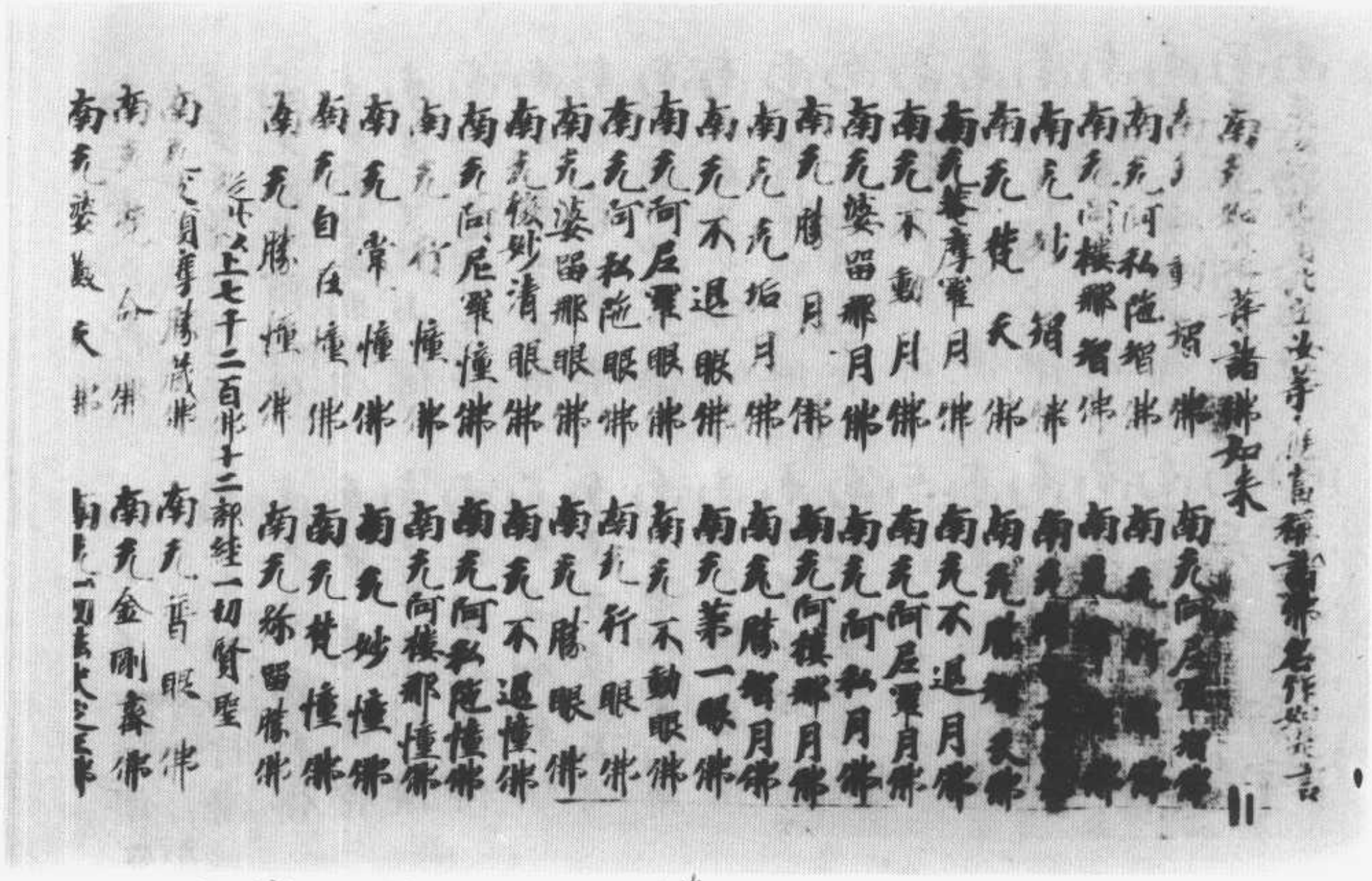
115

南无常發行佛　南无善住佛
*
南无无量發行佛　南无无相備行佛
南无无邊備行佛　南无善備行佛
南无然燈光明作佛　南无善歲佛
南无善山佛　南无无邊形佛
南无无邊精進佛　南无羅網光佛
南无夢陀羅佛　南无光明輪佛
南无善見佛　南无不空說名佛
南无破一切怖畏佛　南无无量現德王光明佛
南无无邊花佛二千一白　南无无邊吼聲佛
南无樂積光明功德佛　南无不无輪佛
南无无量光明佛花光佛　南无无量聲佛
南无无高明佛　南无堅固自在王佛
南无日面佛　南无善明佛
南无勝功德佛　南无寶花佛
南无寶成就佛　南无月花佛
南无一切衆生備行佛　南无轉一切世間佛
南无无量光明光形佛　南无无畏佛
南无一切樂念慎行佛

W一程(4) 332　20卷表

*
南无无量光明光形佛　南无無量方善香光明如來佛
南无一切樂念慎行佛　南无香山佛
南无發初香光明佛　南无香膝佛
南无香急佛　南无香勝佛
南无香身佛　南无無波頭摩王佛
南无光王佛　南无无量境界佛
南无佛增界佛　南无快勝佛
南无安樂佛
南无放光明佛　南无花蓋行佛
南无花幢佛　南无金花佛
南无香光佛　南无高王佛
南无善道師佛　南无勝一切衆生佛
南无轉一切念佛　南无无量行花佛
南无无量香佛　南无善照放光明佛
南无善光明佛　南无善放光明佛
南无放戍就勝花佛　南无寶羅網像佛
南无妙光佛　南无善一蓋國主佛
南无星宿王佛

117



W.T. 樗(9) 107

南无普賢菩薩摩訶薩

南无一切法海上座 慈達 佛

南无山勝莊嚴佛

南无寶勝行佛

南无大悲雲 憧佛

南无一切法海 乳佛

南无法 雲 乳 王佛

南无一切德海光明輪 佛

南无盧遮那勝藏佛

南无須彌燈明 佛

南无不退轉 燈 佛

南无法 界 乳佛

南无一切法海乳 王佛

南无須彌德光 佛

南无智炬燈王佛

13

佛名經 卷 第二

14

人後何況多羅三
如是降伏其心佛告須菩提諸菩薩摩
其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若無色若有想若無想
若非有想若非無想我皆令入無餘涅槃而滅
度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩
提於意云何東方虛空可思量不世尊
須菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
世尊不可以身相得見如來不不也
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來

斯五七九號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/749A1~5
N→　8/752C5

是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸衆
生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我所
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦無有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以無為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須
菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛

得阿羅漢道世尊不說須菩提名離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无
所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者即非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應無所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善
女人以七寶滿尒所恒沙數三千大千世界以
用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至

用布施[illegible]須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說法不須菩提白
佛言尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言
甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布施

若復有人於此經中受持乃至四句偈等
他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚
悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來
世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是
經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以
故須菩提如來說第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者

我於余時无我相人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於余所世无我相
无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩
薩應離一切諸相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生故應如是布施如來說一切諸
相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩
提如來是真語者實語者如語者不誑語
者不異語者須菩提如來所得法此法无實
无虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人
入闇則无所見若菩薩心不住於法而行布
施如人有目日光明照見種種色須菩提當
來之世若有善男子善女人能於此經受持
讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是
人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分亦以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千

沙等身布施中日分亦以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
万億劫以身布施若復有人聞此經典信心
不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解
說須菩提以要言之是經有不可思議不可
稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最
上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來何稱多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍遶以諸香華而散其處
復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此
經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧
祇劫於燈佛前得值八百四千万億那由他諸
佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後

[illegible]佛恭敬供養衣服卧具无央數過者若復有人於後
末世能受持讀誦此經所得功德於我所供
養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算
數譬喻所不能及須菩提若善男子善女
人於後末世有受持讀誦此經所得功德若
具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩
提當知是經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說
義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三
藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我授記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以

我授記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名一
切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊
如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩

*

[illegible]如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是沙等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有眾生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未
來心不可得須菩提於意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如來不說得福德
多以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足

11

*

不也世尊如來不應以具足諸相見何
如來說諸相具足即非具足是名諸相
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所
莫作是念何以故若人言如來有所說
謗佛不能解我所說故須菩提說法
法可說是名說法須菩提白佛言世尊
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提
乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐
提復次須菩提是法平等无有高下是
耨多羅三藐三菩提以无我无人无眾生
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三
須菩提所言善法者如來說非善法是
法須菩提若三千大千世界中所有諸
山王如是等七寶聚有人持用布施若人
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀
他人說於前福德百分不及一百千万億
乃至筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念
當度眾生須菩提莫作是念何以故實
眾生如來度者若有眾生如來度者如
有我人眾生壽者須菩提如來說有我

以故 具足 說法 [illegible] 者无 佛得 是如 乃 三菩 名阿 无壽 菩提 若善 聞 以此 誦為 德 [illegible] 我 [illegible] 來則 者則

12

有我[illegible]三藐三菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三
十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用
布施若復有人知一切法无我得成於忍此
菩薩勝前菩薩所得功德何以故須菩提以
諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云
何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不
應貪著是故說不受福德須菩提若有人言
如來若來若去若坐若臥是人不解我所說

應貪著是故說不受福德須菩提若有人言
如來若來若去若坐若臥是人不解我所說
義何以故如來者无所從來亦无所去故名
如來須菩提若善男子善女人以三千大千
世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為
多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛
則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則
非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千
大千世界則非世界是名世界何以故若世
界實有者則是一合相如來說一合相則非
一合相是名一合相須菩提一合相者則是
不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人
言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於
意云何是人解我所說義不不也世尊是人
不解如來所說義何以故世尊說我見人見
衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者
見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發
阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如
是知如是見如是信解不生法相須菩提所
言法相者如來說即非法相是名法相須菩
提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用
布施若有善男子善女人發菩提心者持於

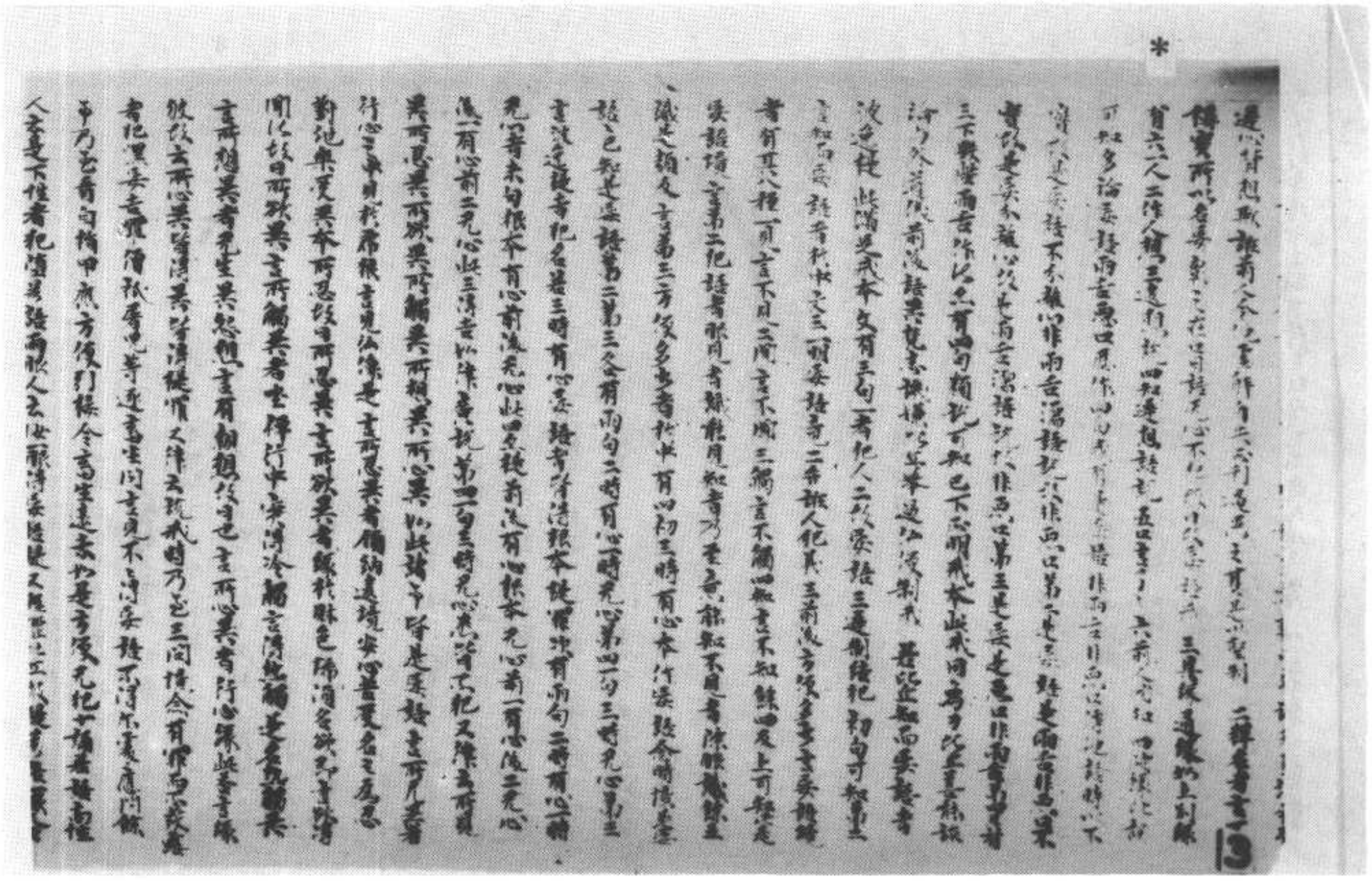
提婆菩薩以[illegible]曾於世界七寶持用
布施若有善男子善女人發菩薩心者持於
此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其
福勝彼云何為人演說不執於相如如不動
何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

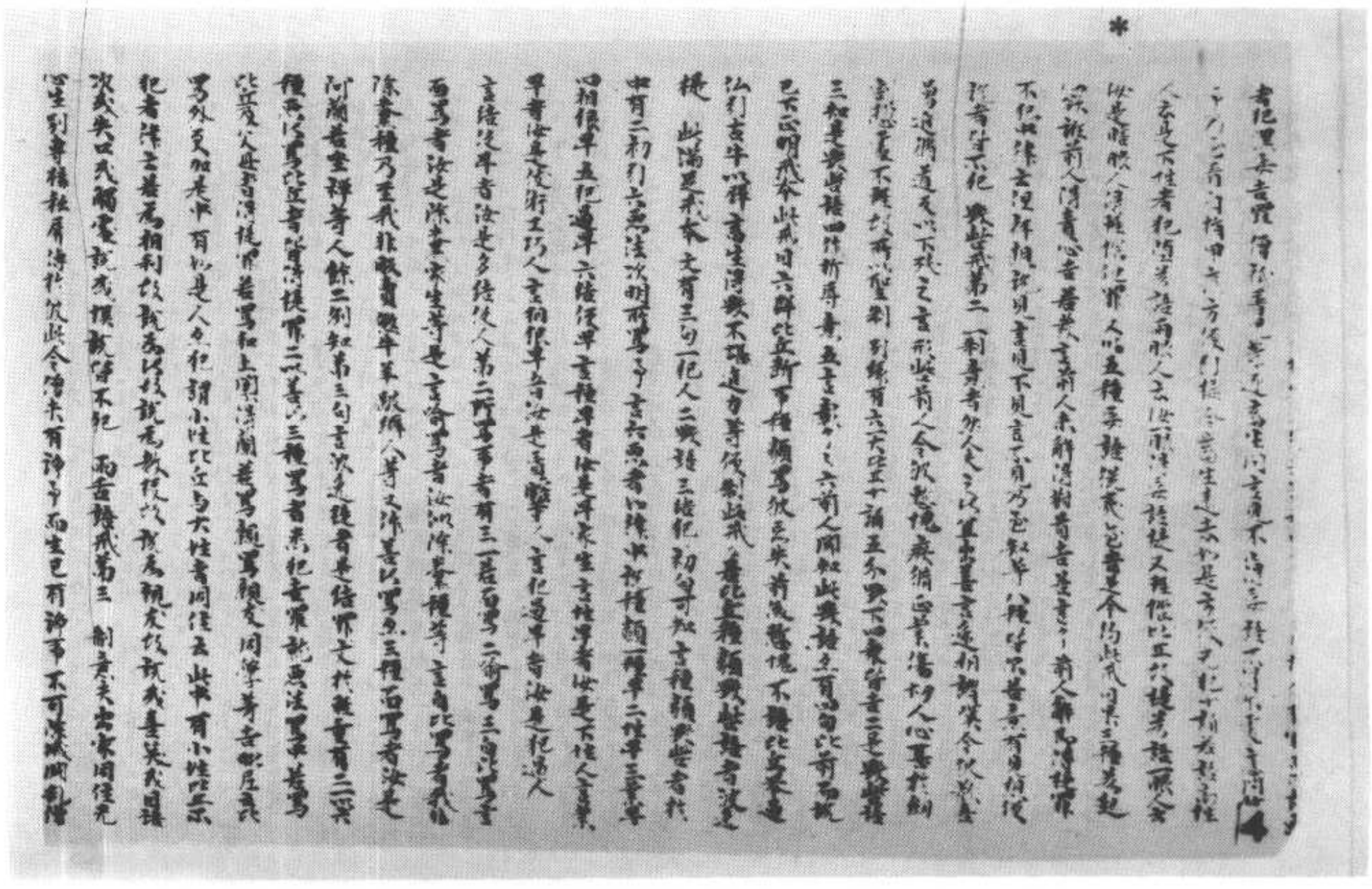
金剛般若波羅蜜經

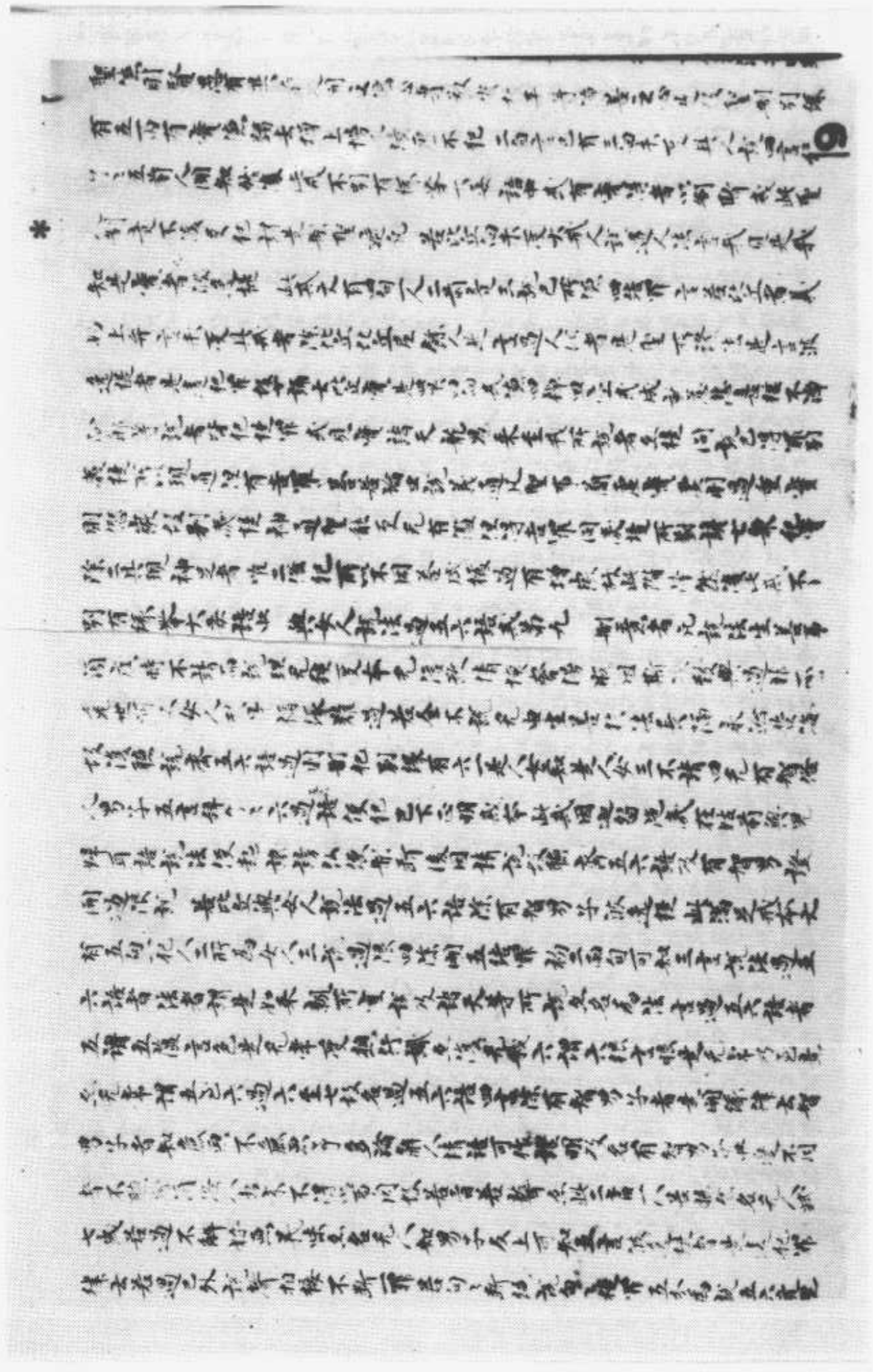
金剛般若波羅蜜經

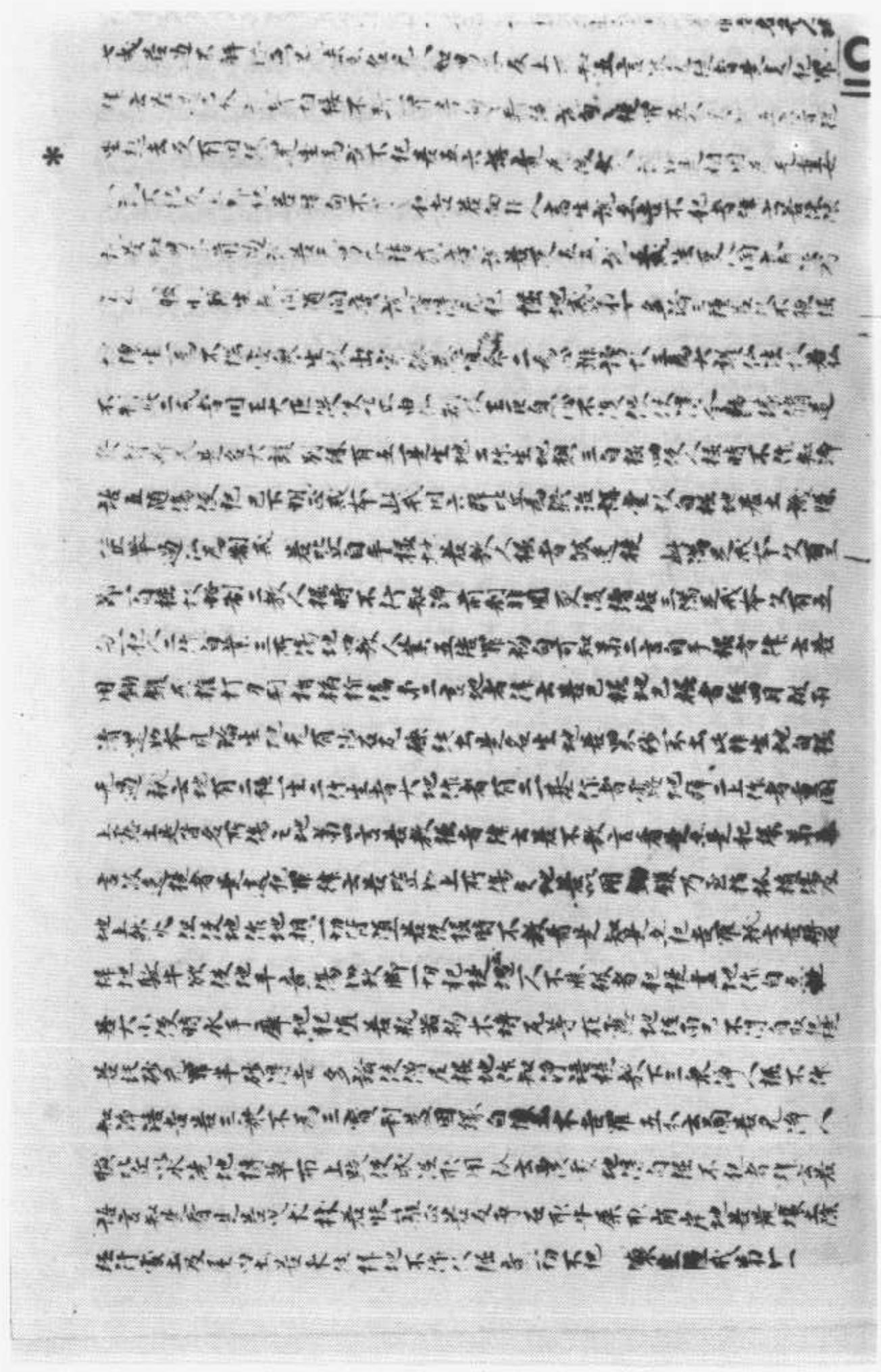
S→T2787 85/594C26～595A14

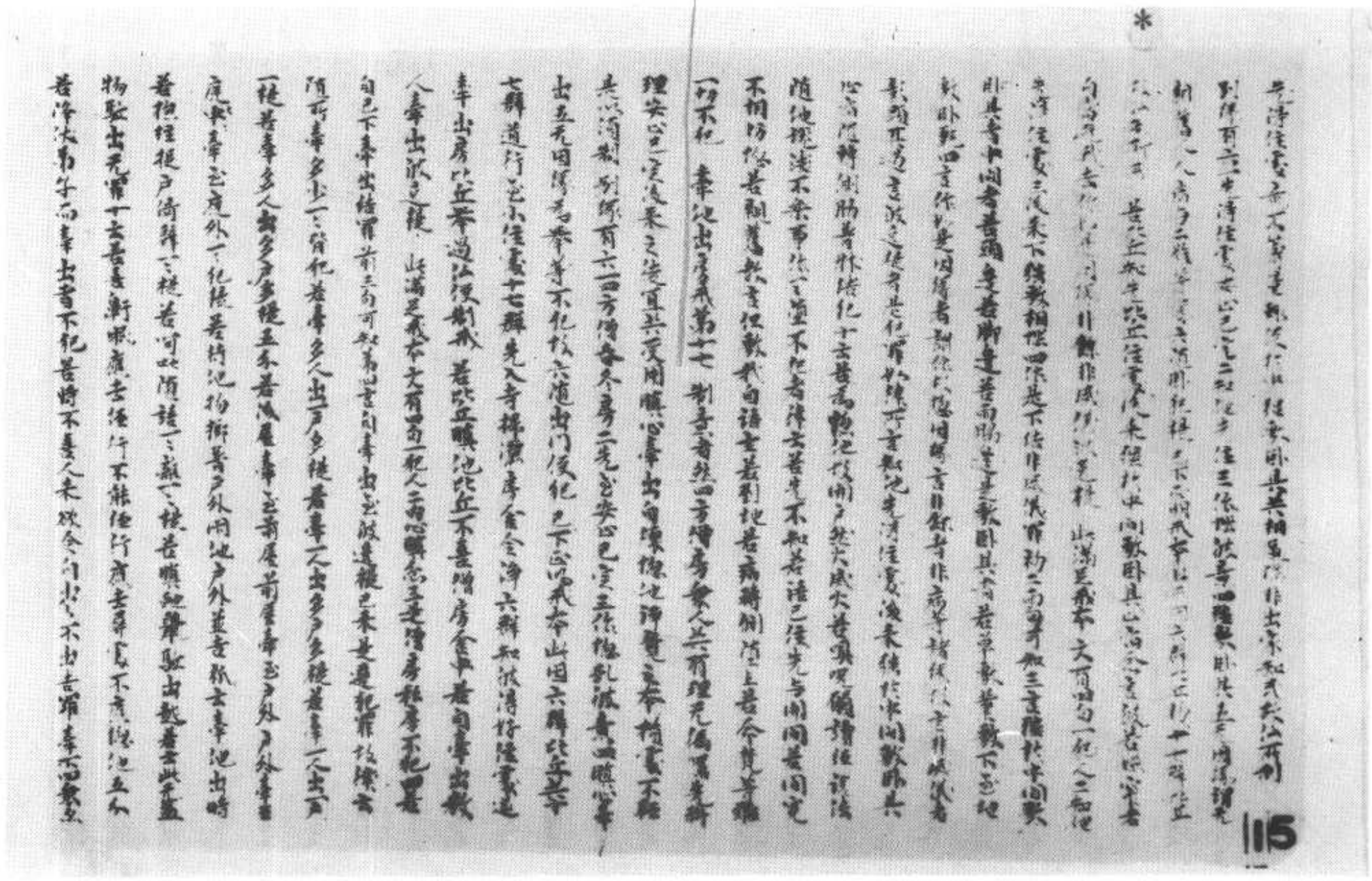
斯五八〇號　戒疏卷第三

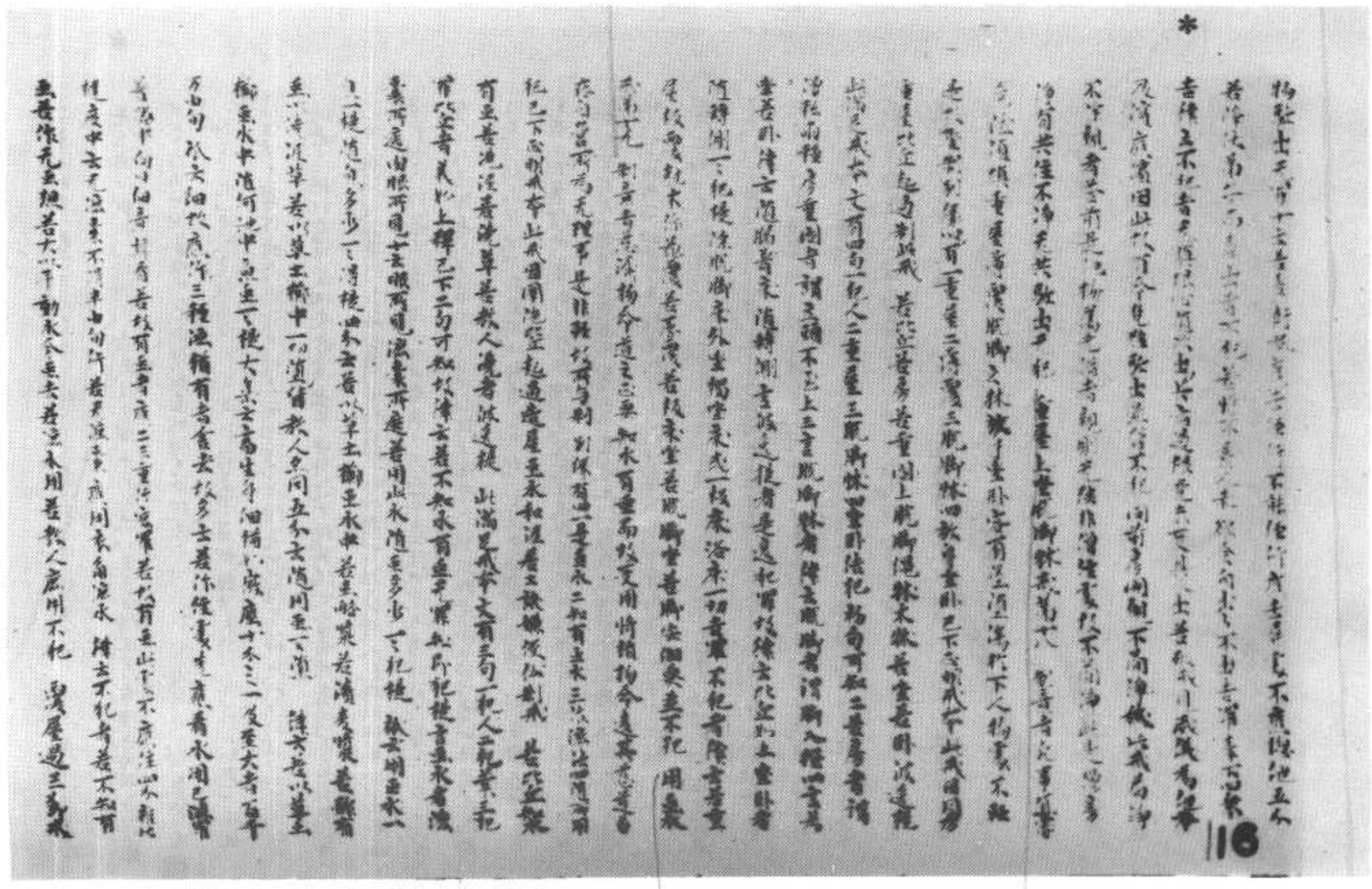










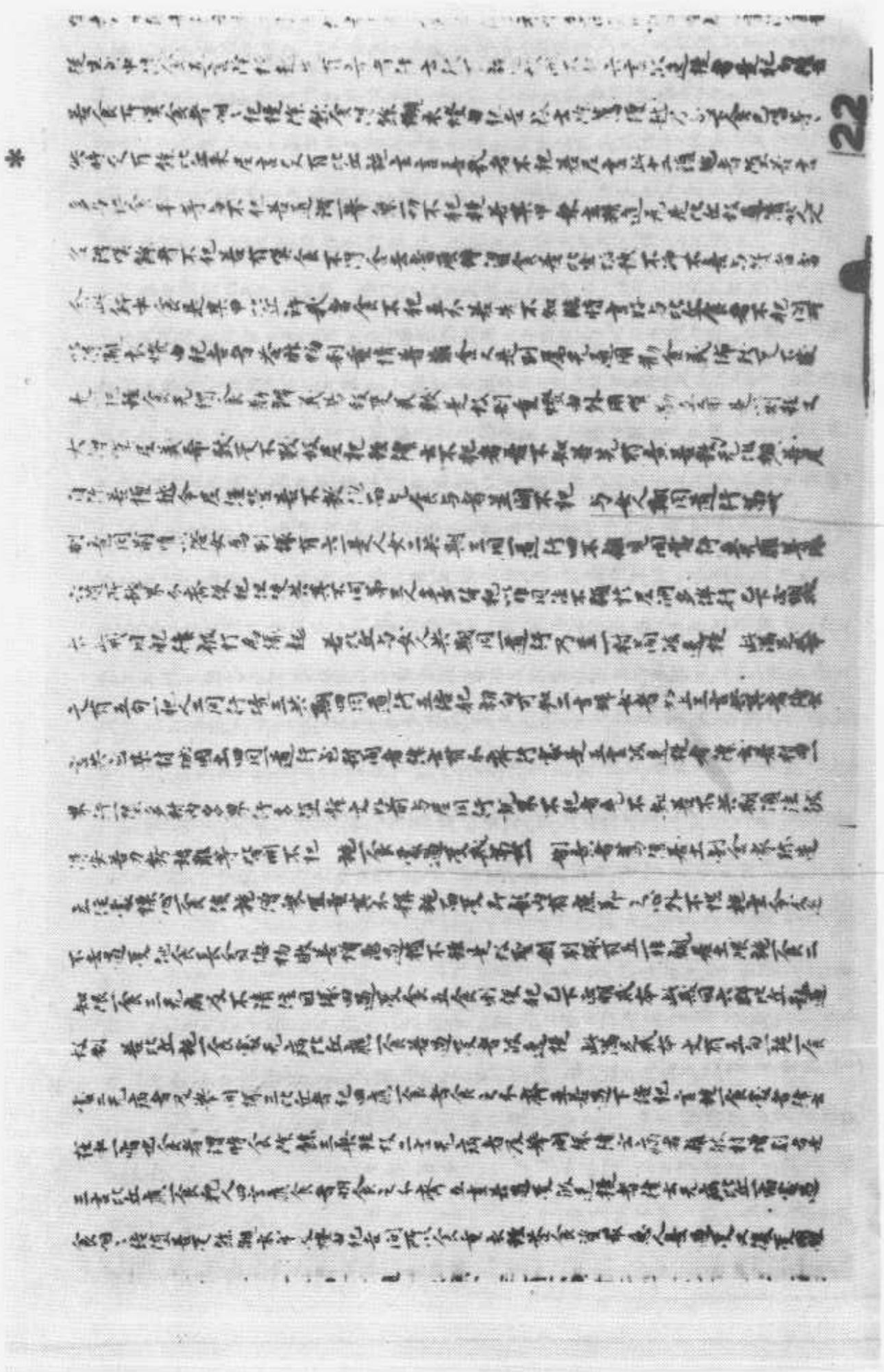


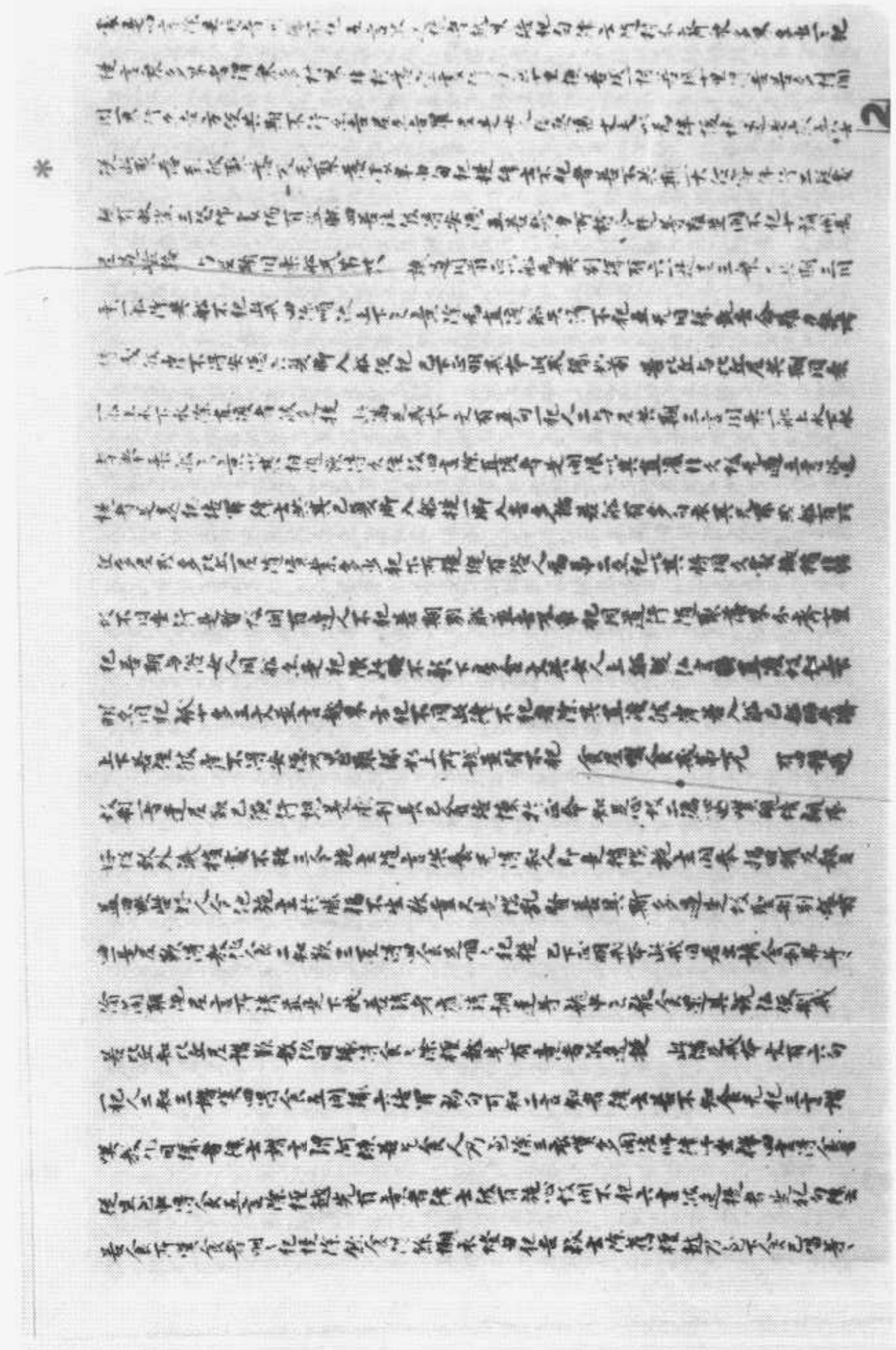
[illegible]然後二律[illegible]寄[illegible]故數擬[illegible]二同[illegible]之生戒 長從正語
諸[illegible]正行[illegible]是語諸[illegible]正見[illegible]故[illegible]正[illegible]之[illegible] [illegible]十文可[illegible]一犯人
[illegible]三[illegible]犯[illegible]二[illegible]生[illegible]犯[illegible]故會是
[illegible]
識若錯誤善嫌不犯 與非親尼衣戒第廿四 制意者男女形殊[illegible]交親[illegible]
[illegible]不[illegible]是故[illegible]制別緣有四一是比丘尼二非親理三[illegible]心
與衣四誤尼國度便犯 已下四明戒本 此制四[illegible]食[illegible]與尼衣[illegible]四[illegible]之人諸望
[illegible]後可制 若比丘與非親理比丘尼衣除貿易者波逸提 此滿足戒本文有五句
一犯人二非親尼三衣四除貿易五隨[illegible]上三可知第五貿衣者有十種如上多論應
貿衣捷不應貿者錯[illegible]犯捷作應貿錯雜錯[illegible]要貿貿[illegible]者其如上下[illegible]來章
一片相[illegible]得貿[illegible]送捷者後犯[illegible]其二[illegible]與一貿衣成一衣與二尼貿犯捷多[illegible]言
犯[illegible]此[illegible]言與尼捷與下衆者若[illegible]多論與尼衆[illegible]犯捷戒[illegible]應然不同說衣
衣[illegible]事多少非制又有希[illegible]大待云尼與大僧言貿[illegible]大僧與[illegible]應犯[illegible]
與長戒尼是下衆奉於上等[illegible]不犯者[illegible]與親尼[illegible]
若尼說法者尼多論[illegible]衆[illegible]與尼衣[illegible]共相[illegible]
與僧充犯 與非親尼作衣戒第廿五 制意同前[illegible]衣各異別緣有五一是比丘二[illegible]
親理三四是衣[illegible]達[illegible]四[illegible]隨[illegible]衣者[illegible]送[illegible]先犯五隨[illegible]
戒本此戒四迴四隨處[illegible]尼作衣[illegible]衆者[illegible]
若比丘與非親理比丘尼作衣者波逸提 此滿足戒本文有四句一犯人二非親尼三作衣四[illegible]
上三[illegible]言[illegible]送捷者是遺犯罪於[illegible]隨刀[illegible]多少隨一[illegible]
待作成[illegible]針[illegible]者何[illegible]多過[illegible]大僧上等[illegible]下人[illegible]衣多生[illegible]
外親[illegible]作[illegible]衣其[illegible]隨[illegible]針[illegible]罪[illegible]送[illegible]
並過多故示善後[illegible]者事[illegible]以手[illegible]制若[illegible]一切[illegible]不
犯者與親尼作者與僧[illegible]為捷若皆者[illegible]主蓋[illegible]不犯 獨與尼屏處坐戒
第廿六 此戒遇與女人同處[illegible]其屏[illegible]別制[illegible]一[illegible]尼二[illegible]三人[illegible]屏處
二處四其坐便犯 已下四明戒本 此戒同迴留[illegible]與[illegible]尼[illegible]

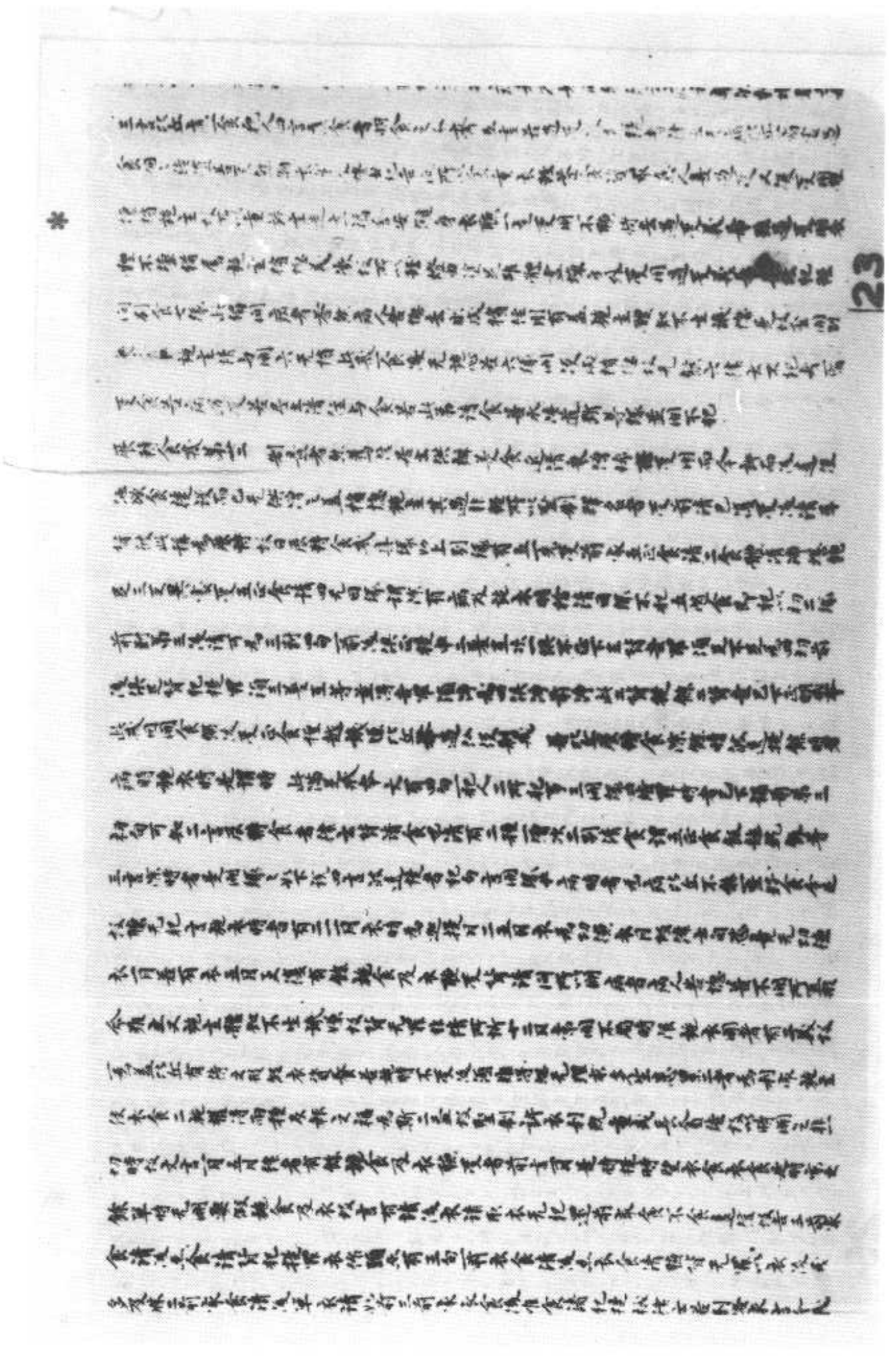
19

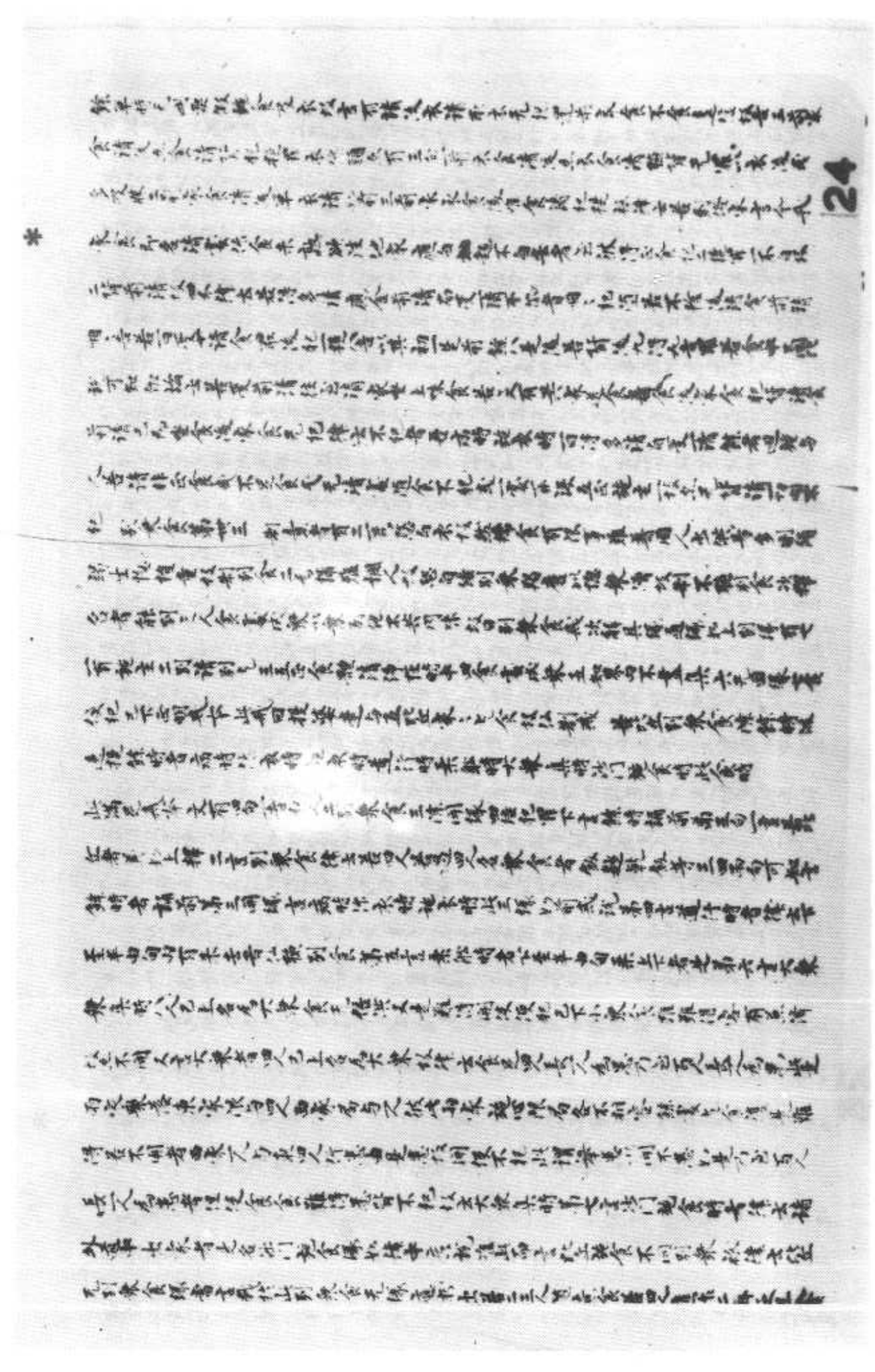
並過多故示善後[illegible]者事[illegible]以手[illegible]制若[illegible]一切[illegible]不
犯者與親尼作者與僧[illegible]為捷若皆者[illegible]主蓋[illegible]不犯 獨與尼屏處坐戒
第廿六 此戒遇與女人同處[illegible]其屏[illegible]別制[illegible]一[illegible]尼二[illegible]三人[illegible]屏處
二處四其坐便犯 已下四明戒本 此戒同迴留[illegible]
在[illegible]外坐屋土其[illegible]為[illegible]
捷 此滿足戒本文有四句一犯人二尼三處四屏坐[illegible]可知[illegible]
[illegible]
[illegible]
三人為諍故犯捷多論戒比丘坐[illegible]尼[illegible]
[illegible]屏者[illegible]一[illegible]犯[illegible]大[illegible]不犯[illegible]
戒尼請食已[illegible]時[illegible]
尼[illegible]若尼[illegible]者不犯多論[illegible]
[illegible]
[illegible]
不[illegible]不[illegible]若[illegible]送[illegible]若[illegible]與尼同道行戒第廿
七 此道不共前[illegible]行[illegible]別緣有六一是[illegible]
戒[illegible]此制二共期[illegible]
為先其[illegible]不[illegible]
有[illegible]者不[illegible]
同[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]犯[illegible]
[illegible]
[illegible]
同一[illegible]

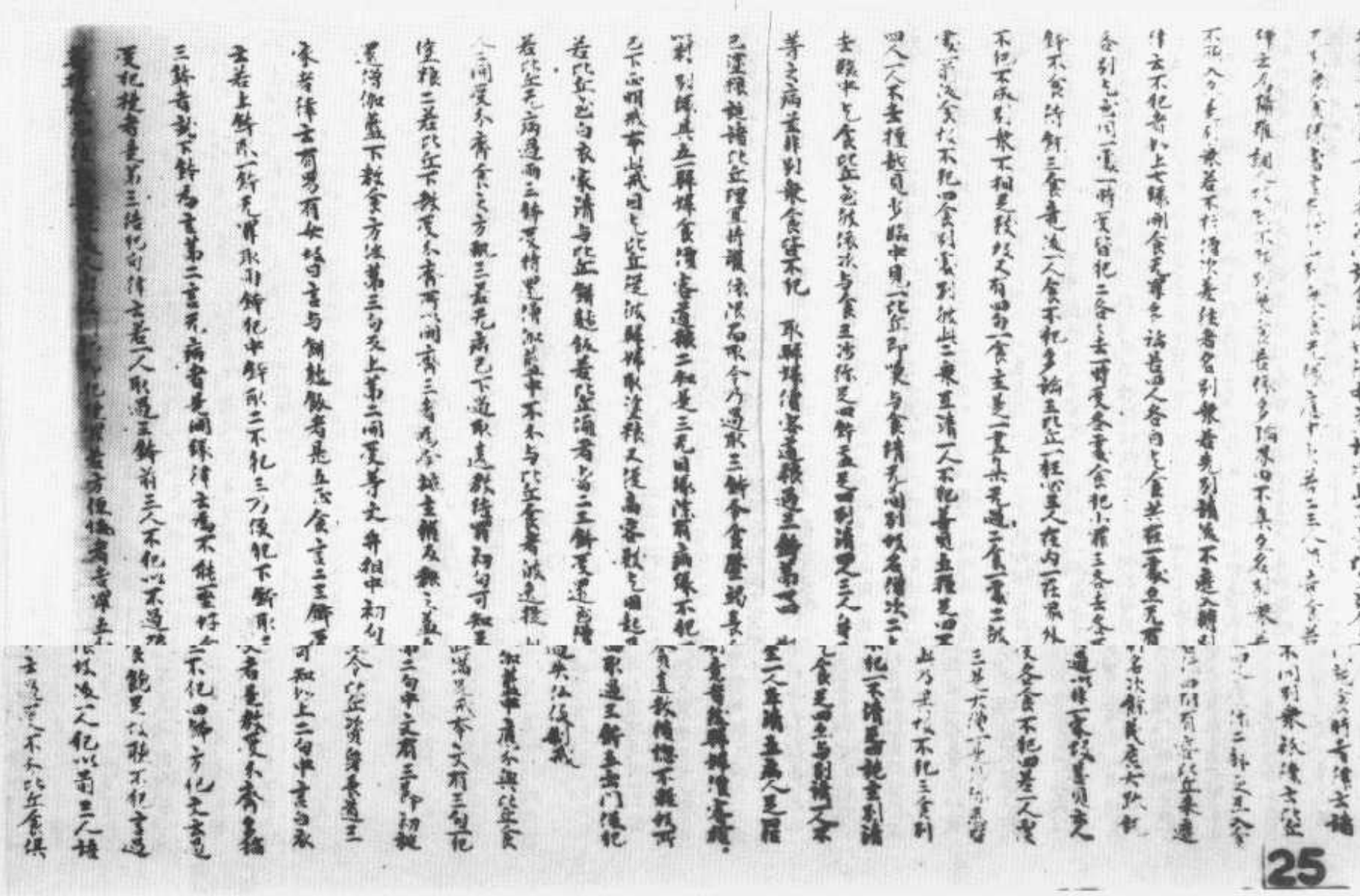
20

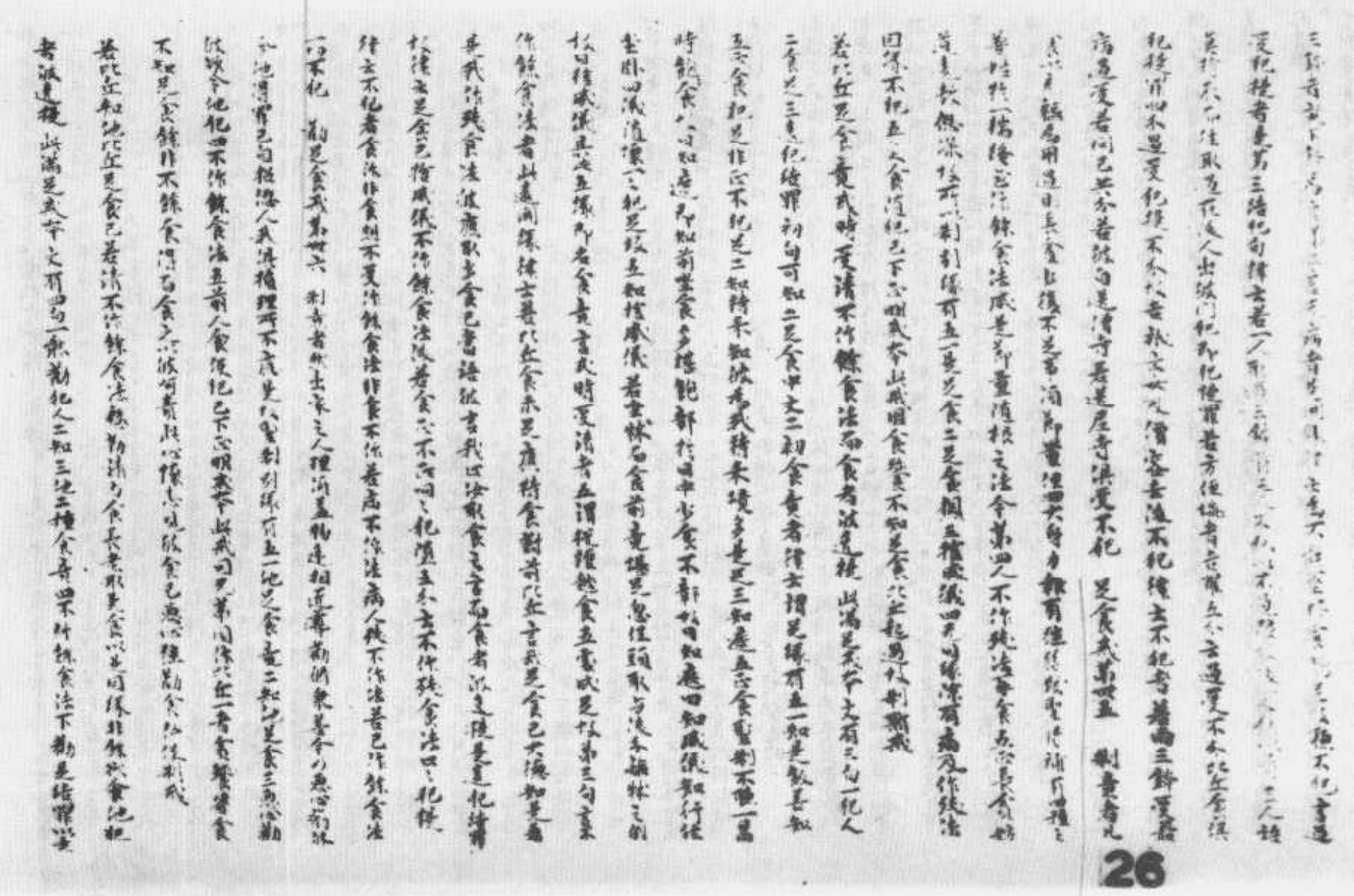


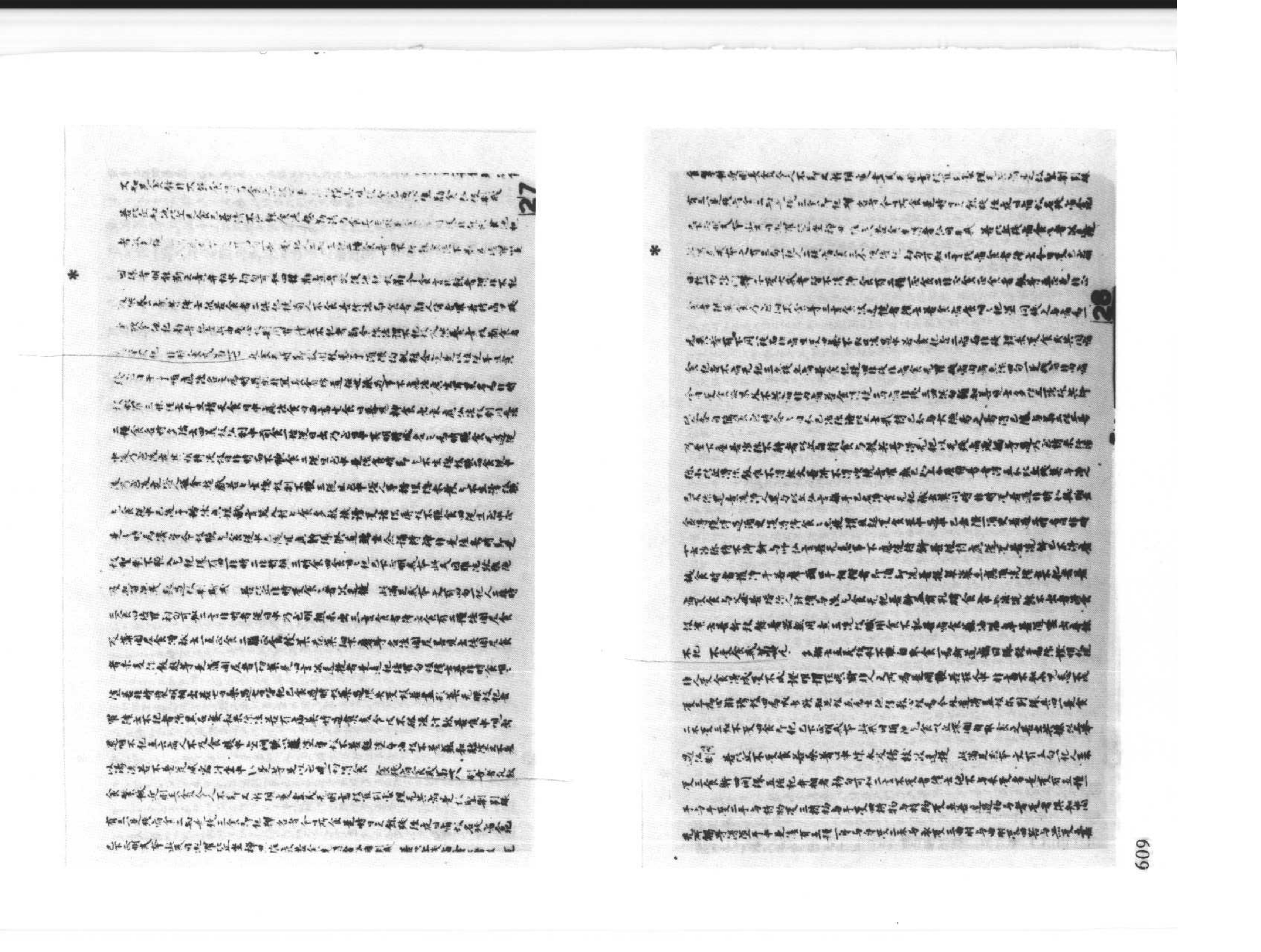


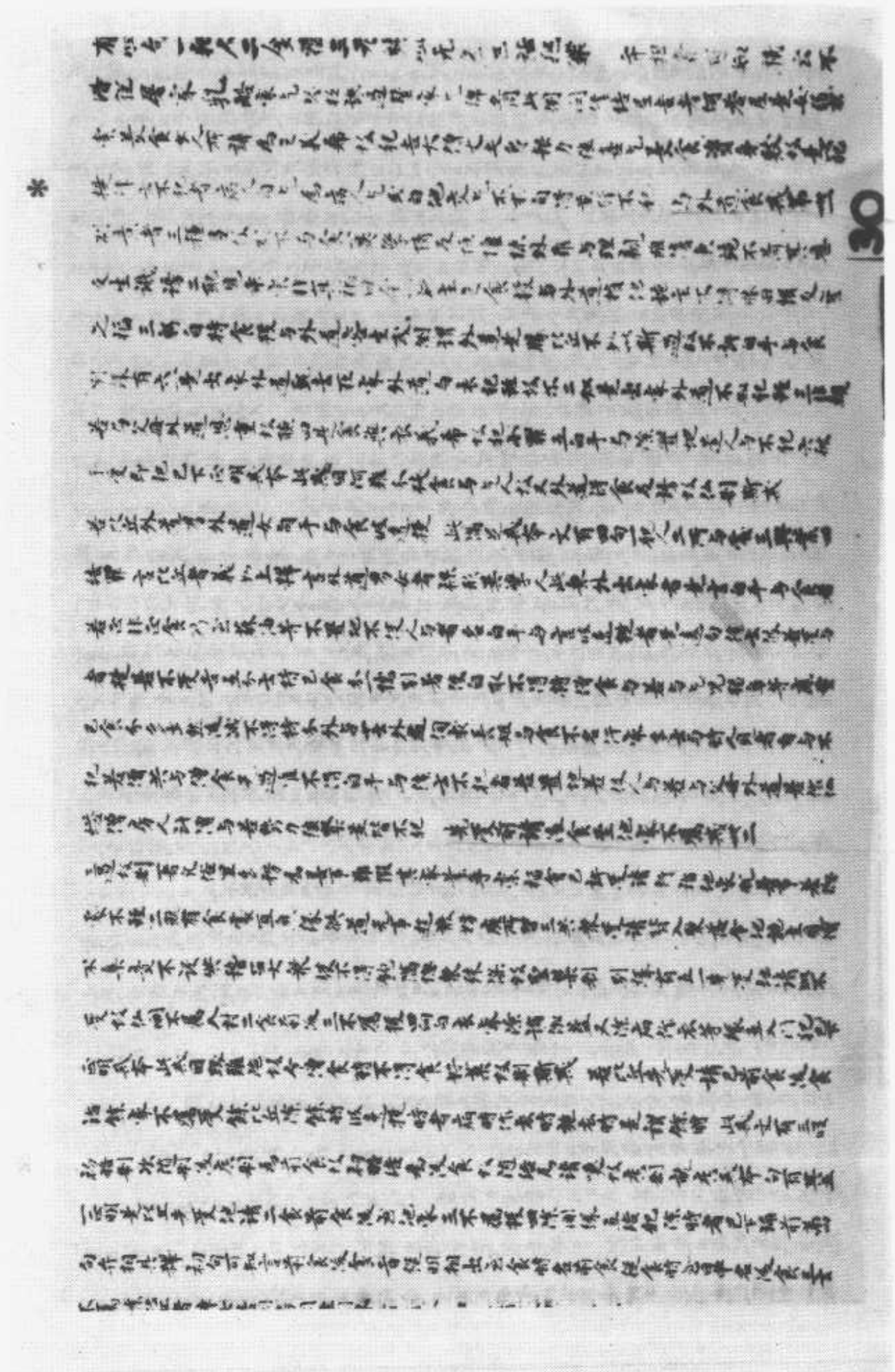


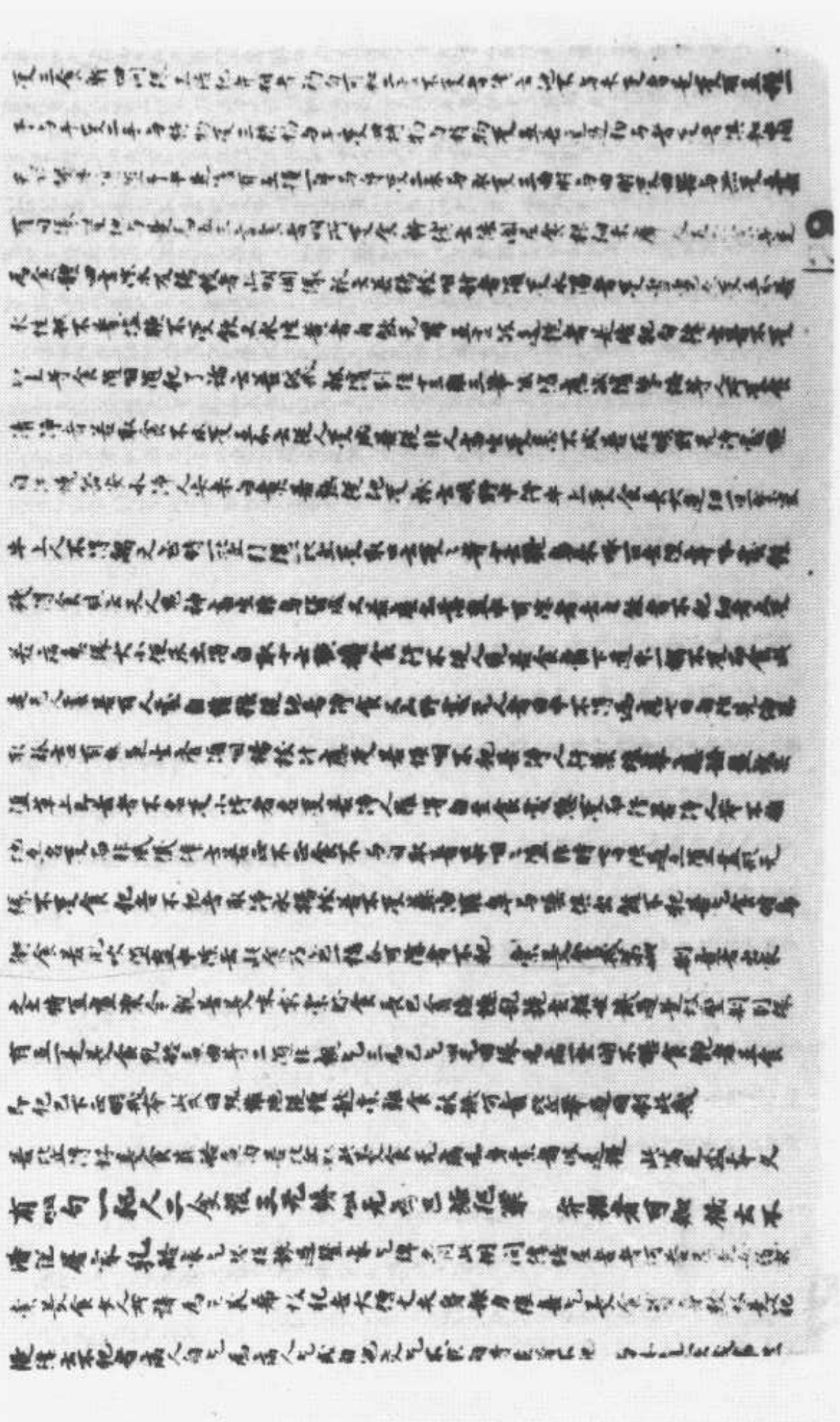












W→T2787 85/616C8

戒疏卷第三

第十八　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第十九　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第二十　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第二十一　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第二十二　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第二十三　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第二十四　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第二十五　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第二十六　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第二十七　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第二十八　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第二十九　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第三十　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第三十一　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第三十二　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第三十三　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第三十四　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第三十五　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第三十六　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第三十七　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第三十八　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第三十九　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第四十　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第四十一　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第四十二　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第四十三　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第四十四　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第四十五　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第四十六　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第四十七　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第四十八　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第四十九　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第五十　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第五十一　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第五十二　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第五十三　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第五十四　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第五十五　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第五十六　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第五十七　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第五十八　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第五十九　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

第六十　制長者見佛色染衣首飾瓔珞之類出長貴者外出現相道俗不離仏法

南无師子聲佛　南无聲德佛
南无一善香佛　南无電燈佛
南无支頭摩羅佛　南无大燈佛
南无尸聲佛　南无破髮佛
南无无邊威德佛　南无離尸面佛
南无无量名佛　南无妙威德佛
南无散果髮佛　南无福德燈佛
南无善見佛　南无聚威德佛
南无不可降伏威德佛　南无无量藏佛
南无光明奮迅佛　南无廣稱佛
南无異憧佛　南无不可勝佛
南无威德王佛　南无堅固佛
南无妙稱佛　南无无量色佛
南无大信佛　南无妙聲佛
南无不動步佛　南无无量莊嚴佛
南无堅佛　南无爽離脫佛
南无能与无畏佛　南无甘露藏佛
南无普觀佛　南无大須佛
南无山威德佛　南无天供養佛
南无光明勝佛　南无說重佛

S→標(6) 254　20卷本

斯五八一號　佛名經卷第六

南无光明勝佛　南无說重佛
南无莊嚴光明佛　南无師子奮迅佛
南无異見佛　南无見佛
南无甘露步佛　南无月光明佛
南无稱供養佛　南无護根佛
南无清淨聲佛　南无離导輪佛
南无甘露聲佛　南无主佛
南无空威德佛　南无功德王佛
南无无量色佛　南无大力佛
南无無慧莊嚴佛　南无見无邊导佛
南无師子香佛　南无普見佛
南无普德佛　南无善見佛
南无善色佛　南无慧稱佛
南无寶莊嚴佛　南无妙光佛
南无解脫奮迅佛　南无功德莊嚴佛
南无畢竟智佛　南无智高佛
南无不動智佛　南无善威義佛
南无快色佛　南无實聲佛
南无火聲佛　南无善見佛
南无无量德佛　南无妙思惟佛

南无[illegible]佛
南无俱[illegible]佛
南无妙聲佛
南无衆生可敬佛
南无无比步佛
南无快聲佛
南无月照佛
南无切德庄嚴佛
南无智作佛
南无見愛佛
南无勝聲佛
南无[illegible]步佛
南无放蓋佛
南无星宿佛
南无增上師子種種[illegible]佛
南无梵聲佛
南无勢自在佛
南无无量命佛
南无垢蓋佛
南无[illegible]天德面佛

南无切德華佛
南无難除伏佛
南无善見佛
南无大明佛
南无清淨智佛
南无大照佛
南无智化佛
南无福德光明佛
南无斷有見佛
南无无量光佛三千四百
南无種曰佛
南无天佛
南无波婆婆佛
南无覺慧佛
南无吼佛
南无龍吼佛
南无世間自在王佛
南无燃燈佛
南无寶光明佛
南无燃燈佛

13

南无[illegible]天德面佛
南无[illegible]佛
南无智慧蘆遊王佛
南无下華佛
南无[illegible]步[illegible]佛
南无无量華佛
南无日輝屋光羅網佛
南无珠成就佛
南无高行佛
南无善意佛
南无善生佛
南无梵勝佛
南无勝佛
南无不獸足法佛
南无[illegible]佛
南无吉沙佛
南无丁見佛
南无見義佛
南无金聖佛
南无[illegible]王童佛

南无燈佛
南无[illegible]佛
南无不可量華佛
南无[illegible]嚴珠散華佛
南无[illegible]王佛
南无无量衆上首王佛
南无无垢威德佛
南无安隱佛
南无歡喜佛
南无六十二同名尸棄佛
南无淨聖佛
南无善見佛
南无上脩佛
南无寧靜命佛
南无得切德佛
南无稱上佛
南无星宿佛
南无无量命佛
南无高山佛
南无一切處自在佛
南无[illegible]佛

14

南无[illegible]幢佛　南无寶佛
南无一切聲佛　南无人聲佛
次有十二部經眾若海藏
南无周文天子經　南无心明經
南无日燈三昧經　南无德光太子經
南无施燈功德經　南无善薩訶色欲經
南无人本欲生經　南无人所從來經
南无不增不減經　南无佛語經
南无如來師子吼經　南无无子寶藏經
南无十法經　南无不必定入印經
南无十二佛名神呪經　南无應達經
南无濟諸方等學經　南无内藏百寶經
南无大方廣拘特經　南无演道俗業經
次礼諸大菩薩尊訶薩衆
南无月光菩薩　南无盧舍那菩薩
南无月光菩薩　南无文殊師利菩薩
南无智山菩薩　南无聖藏菩薩
南无不捨行菩薩　南无不空見菩薩
南无妙聲菩薩　南无妙聲菩薩
南无常微笑窮根菩薩　南无波頭摩道場菩薩
南无廣思菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖

15

南无秦庭[illegible]辟支佛
南无喜智辟支佛
南无聲聞緣覺一切賢聖
南无月淨辟支佛
南无[illegible]辟支佛
南无過現未來三世諸佛歸命懺悔
弟子今人思相懺悔一切諸業令當次第更
復二二別相懺悔若想若別若麁若細若輕
若重若說不說品類相從顯皆滅別相懺者
先懺身三次懺口四其餘諸業次第替類身
三業者第一教害如經所明無已可為喻勿煞
勿行杖雖復禽獸之殊保命畏死其事是一
若尋此衆生无始以來或是我父是兄弟六親
眷屬以業因緣輪迴六道出生入死改形易
報不復相識而今興害食噉其肉傷慈之
甚是故佛言設得餘食當如飢世食子肉
想何況食噉此魚肉耶又言為利煞衆生以
錢網衆肉二俱是惡業死墮叫呼地獄故知
煞害及以食噉罪深河海過重丘岳弟子
和尚始以來不遇善友皆為此業是故經言
煞害之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受畜若
在畜生則受虎狼狮狼鷹鷂等或受毒地

16

任畜生身受虎狼狮狼鷹鸢等或受蠶蛾熊羆等
噉竭等身常懷惡心或受麞鹿熊羆等
身常懷心亦若生人中得二種果報一者多
病二者短命然吾食噉既有如是无量種種
諸惡果報是故弟子歸依十方諸佛
南无東方滅諸怖畏佛　南无南方日月燈明佛
南无西方釋迦牟尼佛　南无北方義切德佛
南无東南方衆威嚴佛　南无西南方无生自在佛
南无西北方大通王佛　南无東北方空離垢心佛
南无下方同像空无佛　南无上方獨稱歡勝佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子自從无始以來至於今日有此心識常
懷惡毒无慈愍心或因貪起熱因瞋因癡及以
懷熱或與惡方便誓熱頗熱及以呪熱或破決
湖池焚燒山野田獵魚捕或因風放火飛鷹
走犬惱害一切衆生如是等等罪今悉懺
悔
或以檻槛杌撥杈戟弓弩彈射飛鳥走獸之類
或以網罟鉤餌渡水怪魚鼈龜鼉蝦蟹螺
蟀濕居之屬使水陸空行歲歲无地或畜養

雞猪牛羊犬豕鵝鴨之屬自供庖厨或貨
他事熱使其哀聲來盡毛羽脫落鱗甲傷瘢
身首分離骨肉銷碎剝裂屠割炮燒煮炙
焚毒酸切横加无辜俱乖一時之快口不知嬰
之者痛深得味甚甫不過三寸舌根而已
然其罪報狀累永劫如是等罪今日至誠皆
悉懺悔
又復无始以來至于今日或復興師相代鬬
場交鋒兩陣相向更相熱害或自熱教熱聞
熱歡喜或習屠膾賃為形育事他命行於
不忍或恣意起揮弋樺刀或斬或刺或推者
燒爇或以水沈溺或塞穴壞巢土石磚碑或
以車馬雷轢或蹈一切衆生如是等罪无量
无邊今日發露皆悉懺悔
又復无始以來或墮胎破卵毒藥蠱道傷
熱衆生壓土掘地種殖田園養蠶煮繭傷
熱滋甚或打樣敲納敲鑿蚤虱或燒除播掃
開決溝渠枉害一切或敲葉實或用屎米
或水或菜橫熱衆生或燃燋新或踏燈焚
諸蟲類或食糧罔昨不者搖動或寫湯水流

諸毒類或食糞穢昨不者搖動或寫湯水流
熱出蟲如是乃至行住坐卧四威儀中恒常
傷熱飛空著地細微衆生弟子以凡夫識
暗不覺不知今日發露懺悔
又復弟子无始以來至于今日或以鞭杖枷
鎖斬截鑿立孝掠打擲手脚蹴蹋纏縛籠
繫斷絶水穀如是種種諸惡方便苦惱衆
生今日至誠向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔熱害等罪所生功德
生生世世得金剛身壽命无窮永離惡憎无
熱害想於諸衆生得一子地若見危難急厄
之者不惜身命方便救濟令得解脫墜後為
說微妙正法使諸衆生覩形見影皆家安
樂聞名聽聲怨怖悉除

大乘蓮華寶達問荅報應沙門品第廿八

寶達復前更入流火地獄云何名曰流火地獄其
地獄縱廣二百由旬周迴鐵鑊鐵鎖銷鑄上蓋
大鉄燒烟炎同燃鐵鎖鐵銷遍布於地獄中
火流烟焰俱起西門之中有六百罪人唱聲
大喚遍身火燃絶炎猛盛此罪沙門唱如是

W1 標(6) 472　20卷本

大流烟焰俱起西門之中有六百罪人唱聲大喚
入喚遍身火燃絶炎猛盛此罪沙門唱如是
言我今何罪來入此處跳踉充轉而不肯前
馬頭羅刹以手指耳口眼火出手杈利刀逼
踊而營復有鐵嘴來食其肉復有鐵鬼
又飲其血復有飛鳥來啄其髓馬頭羅刹
杈解而牽手下火燃應時即燒火流灌身周
遍燒爛一日一夜受罪无量千死千生万死万生
寶達問馬頭羅刹曰此諸沙門以何因緣
受如是罪馬頭羅刹荅寶達曰此諸沙門
受佛淨戒而不淨持受人信施揚枝漱瀉香
沐浴趣行世間受應量器而行乞食似沙門
形中不慚愧以是因緣墮此地獄寶達聞之
悲泣淚即說偈言
云何无繫縛　還入閻浮獄　云何出生死　還入三惡道
云何遇浮木　覩明還歸閣　云何吹大滅　忽然還燃燒
諸行解脫人　今受大苦痛　寶達說此偈已　刹沒而去

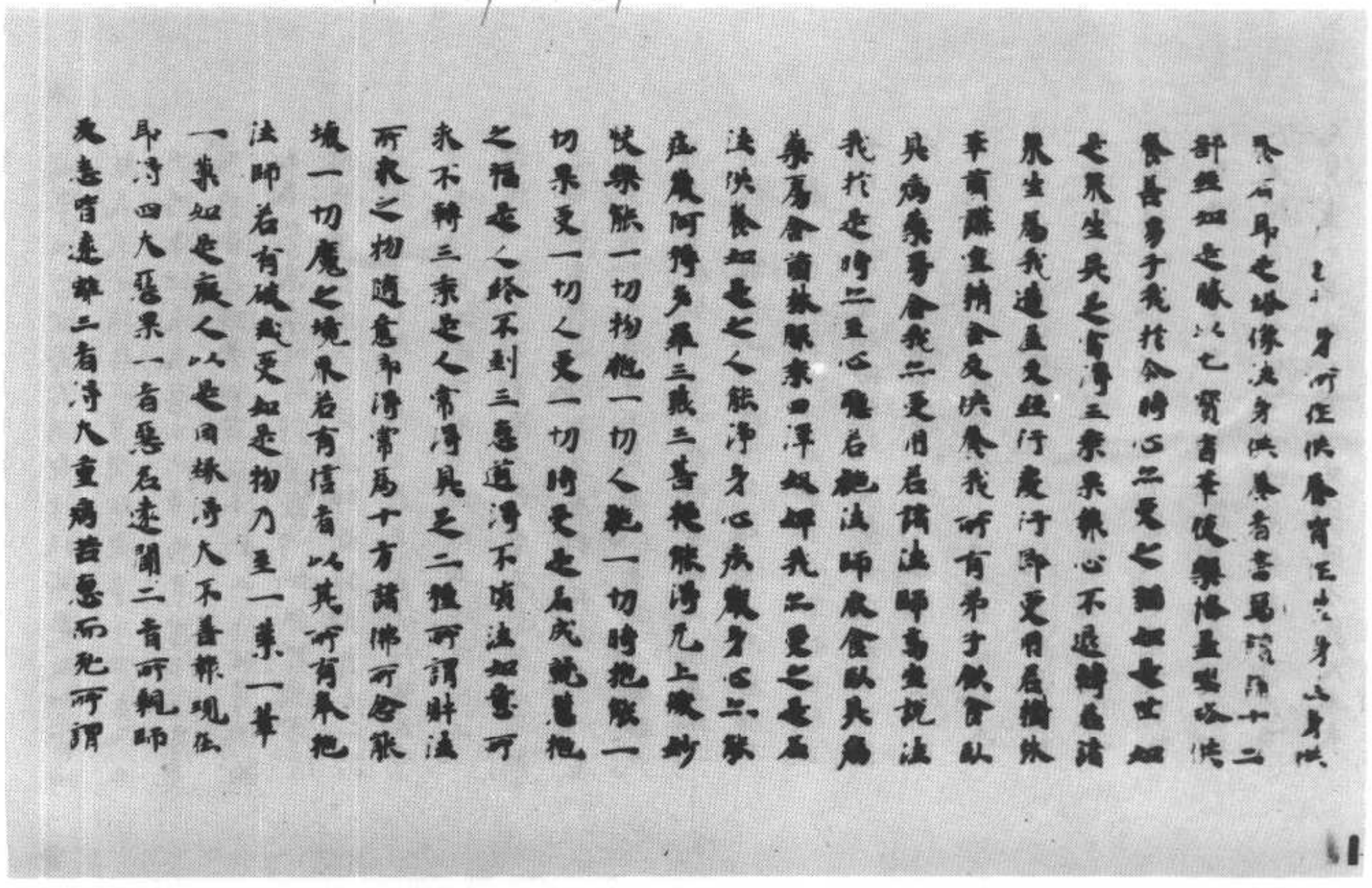
佛名經卷第六

佛名經第六

581 S.581

S-T397 13/214B9

▼斯五八二號　大方等大積經卷第二十五



*

及惡宵遊離二自等人重病苦惱而死所謂
死時不下飲食飢鬼惡色以是因緣口不能
語臥失便穢口者所有八物及諸財貨不至
僧中或為火燒惡賊所劫後世復受四種惡
報所謂地獄餓鬼畜生若得人身十九年乏
石受餓鬼乏重病中不見水漿不聞其名受
畜生身常食糞穢若得為人處在空地九三
貧窮五事之中盲瞎眼目常遇重病食諸穢
穢捨是身已墮頞地獄何以故以受法師所
得物故是惡比丘能滅能斷三寶之故
殺得如是惡果尒時衆中有一人德比丘名
伽耶迦葉白佛言世尊如是人者可名人不
我今思惟非是人也何以故是人杀為利養
心故受持禁戒故名非人佛言善哉善哉迦
葉乃受地獄等身終不受取如是等物善男
子人身難得已得佛法難遇已遇業難受已
受而下墮阿聖行梵行是名空失人利益事
如是惡人貪食心故受持禁戒非為法心如
是癡人以多聞力及以國王大臣故力受如
是物即便言得大惡業果尒時頻婆羅王白
佛言世尊出家之人受如是物得如是果在
家人受其罪云何佛言大王法今不應問如
是事王言世尊凡聞聖行不受取如是等物

12

*

是事王言世尊凡聞聖行終不受取如是等物
應來來世諸惡王等問如是事可佛言大王
我今重說來來惡王所得果報有不信者得
人果報是故我今留之不說王言世尊誰說
如來滅來來世刹利婆羅門毗舍首陀有信
敬者奉持佛法守護法師及財物者夫父別
說佛言善哉我今大王若來來世諸惡王等
侵奪法師如是等物當知是王現世受二十
種惡一者人不漸漸二者惡名遠聞三者臥
迷醉四者怨賊增長五者財物損耗六者
心多散亂七者身不具足八者不得睡眠九
者常惡飢饉十者所服飲食變成惡毒十一
者民不敬愛十二者隣國侵擾十三者所有
眷屬不受其教十四者攝養之事誅匿財寶
十五者所有財物水火侵奪十六者常有重
病十七者湯藥不行十八者醫藥不療十九
者穢水不下廿者常念不淨是名廿捨是
身已尋復當生阿鼻地獄一劫受苦過是劫
已得餓鬼身處大空野不聞穢水飲食之
名諸根殘缺身不具足乃至處中受大苦惱
受是果已生大海中受大歌身乃至童男童女
大夫掃常為衆生之所唾食受大苦惱若得
人身生乃邊地聾盲瘖瘂目不見大王來

人身生已常處五濁之世耳目不及大王衆
* 衆惡王等如是等諸人無數王言世尊我今
等受地獄之身然不受也惡王身亦佛言人
王今以定處；所物付囑汝等有信諸王
何以故大法師者即是如來法身之藏王言
世尊若諸剎利婆羅門此會有能護持
如是法師其人當得何等功德佛言大王如
是人者緣於一切聲聞緣覺大王譬如有人
能斷一切十方衆生所有壽命等其眼目藏
其年是大王如是人者所得罪報多少耶
王言世尊是人所得惡業果報不可稱量不
可計數若世尊於一人達此惡業罪尚難計
況一切人大王若佛在世及滅度後若有惡
王剎利婆羅門此會有能侵奪法師如是等
物所得罪報入為百分上所得罪不及其一
頻婆娑羅言世尊如法治國是王雖得若不
教道則能護法若教道者則不能護世尊能
護法者得何功德大王譬如有人能與如上
說生壽命眼目手足是人得福等為不世
尊能與一人命目手足其福尚多況分所人
大王若有護法所得功德分為百分先所得
福不及其一王言世尊若有受取一法師物

大王若有護法所得功德分為百分先所得
福不及其一王言世尊若有受取一法師物
* 是人得罪下若有撫設一法師者沒有福下
大王若有受取一法師物並及五法師設一法師
及五法師所得罪福亟等無別大王若一萬
等若一村落若一林樹住五法師若為建塔
集四方僧集已次第賦給房舍飲食臥具醫
藥元懷惜心初夜後夜讀誦講論廣為生說
尊樂涅槃不自讚身不說低抑少欲知足常
樂讚嘆少欲知足之想心精進志樂寂靜於
念之中發衆生大王是名衆僧如法而住護
戒精進持佛密藏讀誦書寫分別教誡是名
衆僧堪受供養衆生利益衆生能持如來十二部
經於此衆中持齋靜禁戒具足慚愧賢聖功德
大王是名衆僧大功德海為天人師能令利
益無量衆生能斷一切衆生苦惱能拔一切衆
生解脫是五比丘猶名衆僧何況無量大王
若無量僧悉破禁戒但今無五人清淨如法者
有拔者得福無量不可稱量不可計數何以
故以有護持佛法者故憐愍一切諸衆生故
其心平等無二相故王言世尊破戒比丘可
尊敬衆未受信施不大王如王國內有一罪
人未受官驅王若給施刹利婆羅門毗舍首

人永受諸驅王等於地獄刹羅羅河邊舍苦
地是人間涅槃樂不也又也尊者王說或
比丘亦復如是雖在衆中夏長住處不得安
樂何以故破禁戒故不如法故大王如是人
者一切十方无量諸佛所不隨舍離白比丘
又在僧數何以故入魔眷故持禁戒者即佛
弟子數禁戒者即魔弟子又持戒者即出世
道破禁戒者即入世道我都不聽數戒之人
受人信施如帝釋子何以故是人遠離如來
法故王言世尊言破戒者有何等相可得知
不大王有相能知大王若有不能恭敬三寶
生不信心无有慚愧於師和上耆宿長宿同
師同學不生敬愛猶如驢牛不循梵行增長
懈怠貪樂在居家不能清淨口四種業常循集
食心遠離法心樂說世間无益之事是名比丘
物破戒相大石具足數禁戒也若如是等愛
畜奴婢象馬牛羊駝驢雖猶乃至八種不淨
之物是名具足數禁戒也如是名為沙門中
津沙門中曲沙門中幻沙門中賊沙門中醉
沙門中穢破羅也如是比丘不應共住不共
和合不應住共九十九種應是名衰失比丘
事莫墮在會衆大王等與毘羅人共同住

下與如是惡比丘住何以故如是比丘等海
等覆新三世等惡賢之心是惡比丘即是滿
產增生死法即是人天諸惡種子何以故是
人默離自他天人如是比丘滅解脫燈能推
法幢能固法海破說法者能和合
僧為有惡王若刹羅門毗舍首陀能護
如是諸惡比丘王便當增三惡道業種殖天人
諸惡種子大王等惡比丘可罵憤怒如法住
者教信諸王應當備驅若驅備者王之得福
若王无信如法比丘不應與彼惡比丘住如
法比丘有智慧者應先住王所住如是言大王
今者能持法不王等各言之德我能如法持
護佛法知者今時便應嘿然若彼大王有貪
心者語比丘言大德是寺爾由之有之衆我
當去何為五比丘驅遣免之智者聞已不應
復住便當捨去至寂靜處王言世尊若有惡
王隨順如是惡比丘語而是大地云何能載
是王從此過於无量恒河沙劫不能得度
人身无量衆生得解脫已是王猶故不能易
斷三惡道業大王若未來世有信諸王若刹
利婆羅門毗舍首陀能護法師造五塔像供
養衆僧以所自合惡比丘為護者故能修

※ 養衆僧種種所須皆悉供給令其護如法比丘一一不離无量諸菩薩
五是五指身並淨佛土常值三寶不久當得
句稱友羅三藐三菩提大五濁我今不聽一人
受畜八不淨物養贍大衆湯藥臥具若
有人能護持法者當知是人乃是十方諸佛
世尊大禮拜也護持大法大五僧物離常教
令復聽二人常護一者羅漢比丘具八解脫
二者須陀洹人天正除是二人更无有餘尊
護僧物也

大方等大集經四寶久中品第二

介時世尊為頻婆娑羅王說是法已東方有
國名曰九量於山有佛名五功德常說妙法
教化衆生有一菩薩名曰寶至心聽法仰
瞻虛空見有九量无邊菩薩從東方來趣向
西方見白佛言世尊我見東方九量菩薩趣
向西方以何因緣捨淨妙國趣向穢土善男
子西方過此九量九邊恒河沙等諸佛世界
復有世界名曰娑婆五濁具足難忍衆生充
滿其土釋迦如來於中宣說三乘之法為欲
增長佛法故為不斷絕三寶性故為降魔
界暨法幢故為法久住不滅盡故彼佛世界

有九量佛九量菩薩宣說實驗羅尼羅尼法已
說法已釋迦如來繞塔三帀四九導智四種
乾行及以禪法九量菩薩聞是法時心九支
歡樂甘露故以彼如來本願力故四方九量
諸佛菩薩悉集其土佛說法時諸菩薩衆悉入
禪定既入定已身放光明如一燈燈至第日
光善男子若欲護法可從定起詣娑婆世界
善男子彼佛世界所有衆生煩惱堅牢繫縛
深重其形醜穢多起憍慢惡口而言遠離實
語其實愚癡現智慧相多起慳貪現捨離相
多有諂曲現質直相心多濁亂現清淨相多
有嫉妒現柔軟相無離別人現和合相多起
耶見現正見相使國衆生墮於人語以隨語
故斷絕善根增三惡道善男子於今頓滅為
我住世至後末世我欲與說如來善說
法要所言欲者謂身毛羅尼是陀羅尼成就
具足九量功德能斷欲貪色无色貪慢我
慢一切取貪一切五蓋一切我見斷見戒取
取見耶見常見衆生見士夫見住者見受者見
人見天見色見聲見香見味見觸見四大見
出見生滅見住見是名道如真忍是陀羅尼
能真實知色乃至識眼乃至意陰入界諸入

*

若眞當知色乃至識假乃至壹念人又諸人
解說法界乃上北集善男子受天之如生
說生有生死命欲任動是故與欲道如眞實
陀羅尼法一切法藏不可思議諸法之所說
壞一切諸魔伴黨及魔境界善男子是陀羅
尼六能調伏一切魔衆能怖一切諸惡毒龍
能使惡鬼生知足相能化一切阿脩羅衆能
調一切大金翅鳥佛醫那羅令諸羅剎剎利
婆羅門毗舍首陀生於敬信能壞一切貪女
身者令之聞者生愛樂心習禪之人心得方
輪善惡一切諸毒重病能除一切國土惡相
所謂惡賊惡鳥惡獸惡風寒而虐寒惡熱善
男子若有人能誦如是陀羅尼者則能得見
无量諸佛善男子汝持是呪至彼國土回使
四衆界足當說介時世尊即說是陀羅尼
婆㖃 婆㖃波利婆吟 婆醯婆呵波剎婆吟 畢剎㖃比
里剎㖃婆波剎婆吟 阿那 阿婆波剎婆吟 汎祇泜
闍波剎婆吟 摩吟摩羅波剎婆吟㖃岐 部伽波剎
婆吟 阿強迦 阿強加波剎吟婆 咩 哆摩波剎
婆吟 羅祇 羅闍波剎婆吟 思吟思羅波剎婆吟
伽咩 伽摩波剎婆吟 阿步婆 阿步婆波剎婆吟
羅婆 羅婆 羅摩 羅咩 羅摩 遮羅
[illegible]

10

遮羅 婁比婆甚那 憂乞其蘊 憂乞其力摩波
剎婆吟 之那其力蘊 遮蘊其力 摩波利婆吟
吟陀乞其力蘊 婆諸乞其力摩波剎婆吟 其很那
摩波剎婆吟 摩說其力蘊 摩說其波摩波剎婆吟
伽地其力摩波剎婆吟 摩那其力蘊 摩那其力摩
波剎婆吟 婆陀其力蘊 婆陀其力摩波剎婆吟
那陀那其力蘊 那陀那其力摩波剎婆吟 室長其
力蘊 室長其力摩波剎婆吟 憂波陀其力蘊
憂波陀其力摩波剎婆吟 婆婆其力蘊 婆婆其
力摩波剎婆吟 闍提其力蘊 闍提其力摩波剎婆吟
闍羅摩羅那其力蘊 闍羅摩羅那其力摩波剎婆吟
豆咭薩女波其力蘊 豆咭薩女波其力摩波剎婆吟
阿羅波羅提闍其力蘊 阿羅波羅提闍其力摩波剎
婆吟 阿跋乞 比跋乞寫 阿婆羅年波奢 薩寫比伽比屋
跋乞 阿剎也輸咩 鞞比伽扇提 摩阿
介時日藏菩薩摩訶薩白佛言 世尊 我念
能句使宣說是呪 但於彼土生佛衣想 何以
故 如來句者為我宣說 彼土衆生多諸煩惱
猶如生獸 生有生死道女人意 世尊 若有道
慚女人 尊者當知是人 永斷善根 佛言 善男
子 汝今不為 現利 又利 當為說 益一切衆生
但住宣說 勿生疑惑 善男子 汝非彼土雖當

11

[illegible]
語耶何故 主城曰童菩薩 [illegible] 不對善男子
何故 [illegible] 曰童言世尊 [illegible] 雖聲語 [illegible] 我身也
世尊我於彼土現白衣像為諸衆生說法
要或持示現童男門像或刹利像或毗舍像
或首陀像自在天像或帝釋像或梵王像或
龍王像阿修羅王像迦樓羅王像緊那羅王
像摩睺羅伽像夜叉像人像童男像
童女像婆羅門像長者像女人像童女像
是時衆中有諸菩薩摩訶薩 [illegible] 千 [illegible] 一 [illegible] 出
人共俱復有无量无數菩薩摩訶薩心地動亦心
驚怪歎得知近觀見礼拜繞迦如來及諸大
衆并欲聽受法妙大乘如是大衆皆共同心
說偈讚歎我為是菩薩說之事何以故是等
大衆其心堅固住彼界或願劫近惠知識
今時彼佛告蜜曰言善男子汝今不應住佛
衆想何以故我今當施汝等菩薩不共行法
无相行調伏行解脫行及刹土无行不斷三
寶行大慈大悲行一切智解脫行破壞四魔
惡邪論行盡智无生智行畢竟入涅槃行是
名蓮華地菩薩摩訶薩不樂三界證无
相解脫門入无行解脫門善男子若有信者
能至心聽是蓮華持是人能滅一切貪欲

能至心聽是蓮華持是人能滅一切貪欲
一切煩惱捨身七世常得生天轉如宮殿
處欲天不為欲汙常樂出家一切人天樂與
供養善男子若有人能至心七日受聽是持
者終不墮隨三惡道中善男子若有人受聽
是持者遠離欲法淨集禪定若有人能於三
刹利灌羅門婆羅門中童真是地羅尼
者為發出家之心若有女人能至心聽是地
羅尼受持讀誦即轉女身得男子身於阿耨
多羅三藐三菩提无有退轉乃至證得大涅
槃終不更受女人之身除自願善男子
若有人以是陀羅尼持塗飲食若
打若有關者耶見治道諸鬼惡病无能加之
善男子是陀羅尼成就如是无量福德今時
世尊即說是陀羅尼句
恩陀摩提 比路迦摩提 伽彌 翅泥刹提 泥遮伽泥
遮 佛提 比佛提 摩訶佛提 溫摩提 溫摩多波
羅提提陀溝 羅伽陀婆 羅伽陀羅波刹提提陀溝
悅豆 頻豆摩提 至咤 至咤波羅提陀溝 遍翅
戰陀翅 阿阿至知 阿多尼咩 阿多迦摩比婆 阿多
昌耶婆婆羅閻 阿多三幕沈 阿多比摩多佛提
阿多蛇耳雞 阿多比三摩耳雞 阿多三牟陀閻脾

可反蛇等語　可反北三章耳雜　可反三章北賢聖

可北尊反羅閱　可反希語　可反連連如　可反連波

羅閱　可反達伏羅閱　可反蜜閱摩提　可反鉢叱多

提　可反烏鉢羅　可反陀摩蜜提　可反蜜波烏波

陀耶　若若若　北閻若若　北蜜閻若若　北羅

未力鉢若若　伊沙波羅　羅如豆哈步可

尒時世尊告曰靈善薩言善男子是蓮華時鉢新

四流注當至心受持是持向彼世界何以故

彼佛世界有百億摩衆鉢嫁羅生所有善法

善男子汝等若聞是陀羅尼則不為彼惡魔

所受尒時曰靈与无量億諸菩薩俱九萬人

天白佛言世尊如來智慧不可思議我等昔

未初未曾聞是陀羅尼尒時彼佛世界女人

八万四千聞是持已捨女身得男子形時

彼佛以瞻婆華髓告曰靈言善男子汝持此

陀羅并陀羅尼往娑婆世界供養彼佛釋迦牟

尼尒時曰靈從彼如來嘿然而受是時會中人

万菩薩俱白佛言世尊我等亦欲往彼世界

佛言善男子善哉汝等若往一切當現

梵天之像尒時大衆即便化為梵天之身往

娑婆世界釋迦如來所至已即於此娑婆界

面占塵華頭面礼敬釋迦如來右遶三迴却坐

一面持佛故馬鉢鉢蜜王童記法行尒節

面占塵華頭面礼敬釋迦如來右遶三迴却坐

一面持佛故馬鉢鉢蜜王童記法行尒時

時方是一由旬滿城沙數諸佛世尊有一世界

名聚落中其中衆生具足五津其土有佛名

山王如來應供正遍知明行足善逝世間解

无上士調御丈夫天人師佛世尊今現在為

諸衆生宣說滿願佛彼世界有一菩薩名曰

鳥王即瞻廣靈見无量菩薩從南方來從向

北方見已白佛言世尊如是菩薩摩訶薩等

何因緣故從南方來超於北方佛言善男子

北方過一由旬城沙世界有國名娑婆釋迦

如來在中宣說文集妙典分別三乘為不新

絶三寶性故不斷法行破魔眷故暫法懂故

一切十方諸佛世尊悉於彼土宣說般若波羅蜜

懂陀羅尼說已各各還本住處釋迦牟尼為

諸菩薩及聲聞衆宣說法要善男子汝等隨

諸欲彼世界聽受法不我今亦欲与彼佛欲

所謂斷業陀羅尼隨順空門斷於色貪憍慢

慢我慢乃至為得盡智无生智故尒時世尊

告說此陀羅尼句

豆幕提　豆幕提　興又豆幕提　波羅波塗豆幕提

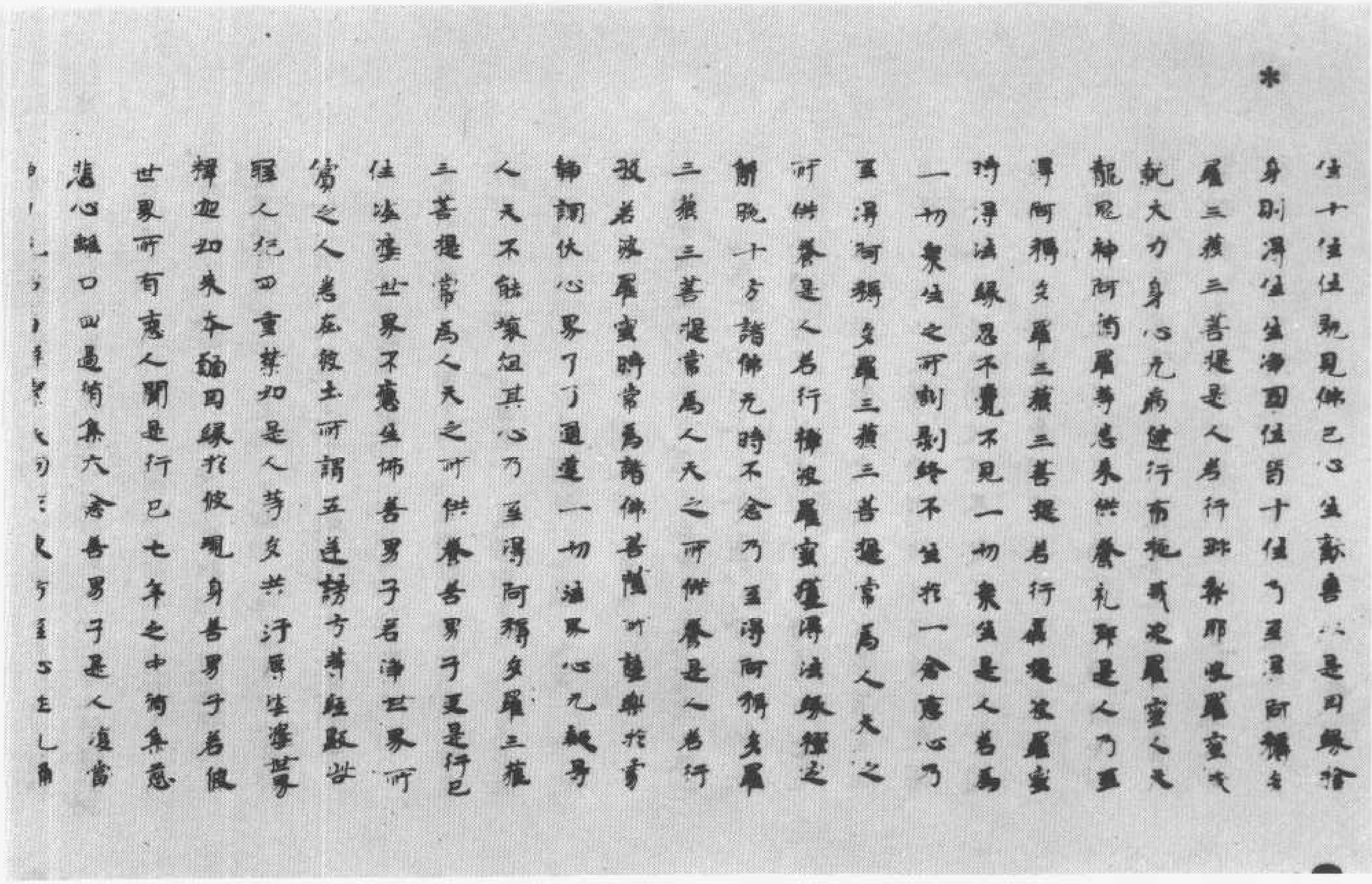
薩婆訶迦舍豆幕提　阿鞞那伽　鞞達多那伽　阿鞞

達多那伽　可婆婆可卑伽　可卑伽　可卑伽　那乞帝是那伽

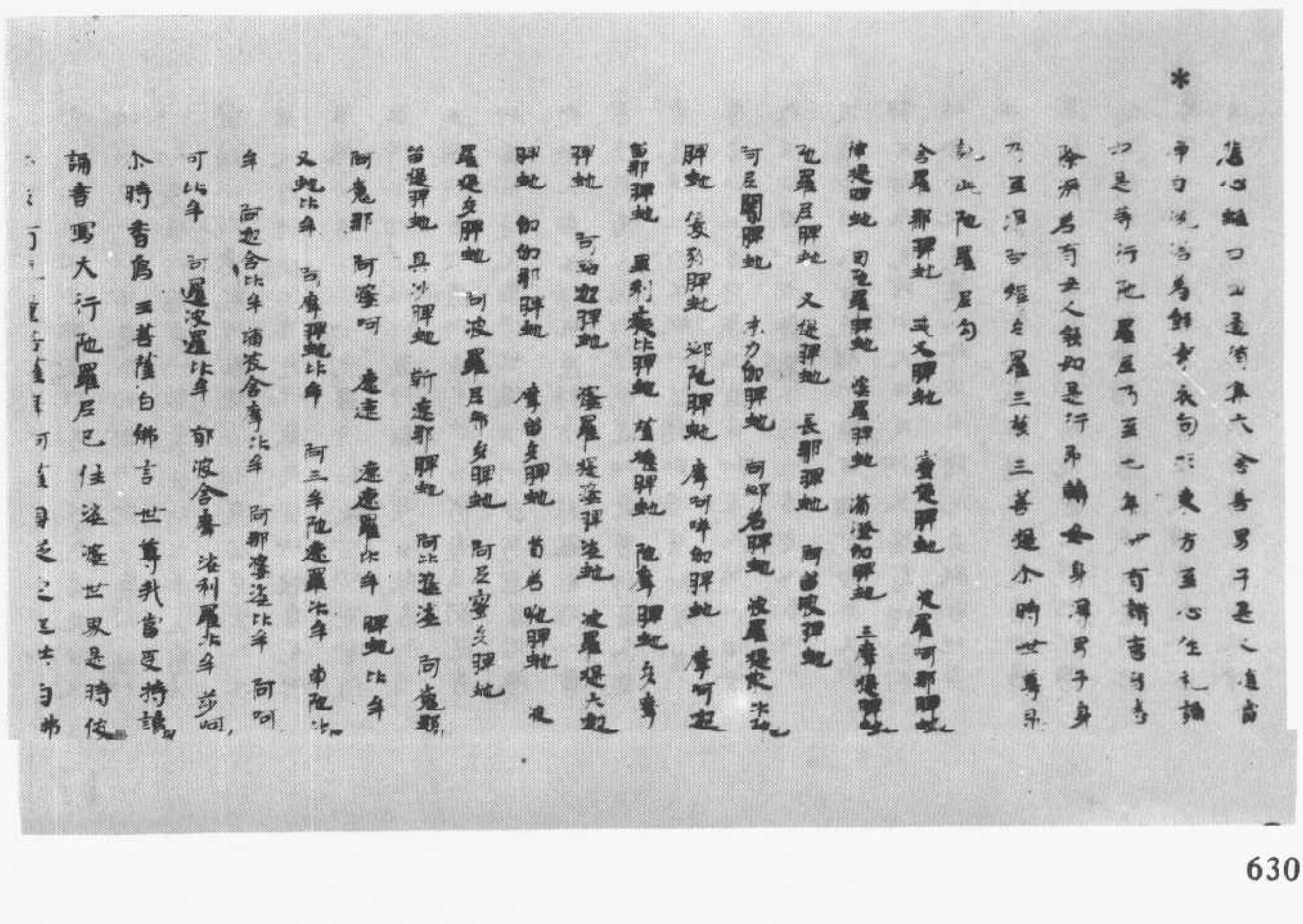
菩薩訶迦舍曇摩 訶迦葉 迦旃延伽 訶迦
又那伽 訶婆羅訶那伽 訶那羅那伽 曇無德提那伽
婆羅那伽 羅陀那伽 波羅那伽 烏婆那伽 烏婆羅 烏
羅那伽 訶又那伽 蚍婆羅那那伽 流波那伽
蚍婆羅那那伽 達摩地那伽 蚍婆羅那那羅那
那伽 單利羅那地那伽 蚍婆那地那伽
折羅利蜜多波羅那伽 蚍婆訶陀那伽
毘婆那伽蚍婆羅那 阿那婆羅 阿那
那那 那那 婆羅那 薩婆迦羅那 薩婆
波那那那 阿那那那 婆羅 婆羅 伸利
蜜利 伸伸利 伸伸閻孫利 苏阿

尒時世尊告香象王菩薩言善男子是名菩薩摩訶薩
羅尼也永斷一切欲貪色貪及無色貪乃至斷除
一切煩惱善男子汝當一心受持讀誦是陀
羅尼住彼世界教化衆生香象王菩薩言世
尊我已受心受誦是持令欲住彼娑婆世界
何以故曾從佛聞彼世界衆生難壞於貪瞋
癡時山王佛告香象王言善男子汝常化為
婆羅門羅像教化衆生或摩醯首羅像或帝釋
像或那羅延像或鬼像天像龍像阿修羅
像轉輪王像婆羅門刹利毗舍首陀像大臣
長者像聲聞像男女等像教化衆生云何為

言汝從世界生佛衆即善男子我當教汝
淨行法一切婦慧能知諸行破四魔行能誦
一切衆生行能善一切衆生行不斷三寶行
能誦一切意龍行能壞一切衆生惡魔行
菩大悲行破三惡道行救衆生行破惡見行
能壞世業行一切无盡行能破一切慳貪行
能得一切三昧神通行能令衆生歡喜行乃
至能得菩提道行善男子若有衆生聞是等
行當知是人能得破壞恒河沙等惡業因緣
斷絕三部作除五逆謗方等經魔障人善
男子若有人能心信聽受如是等行是人隨
意獲得三乘不離十方諸佛菩薩阿羅漢
等常淨三業隨衆生意當知是人能一切捨
乃至頭目一切諸惡不能加害是人善行尸
波羅蜜得具忍戒聖所樂戒聖所含戒大雲
靜戒調伏乾闥婆四天王戒調伏婆羅門刹利
毗舍首陀戒是人終不自讚己身毀他身
心常呵責世中利養取著悟出身无病世易
得飲食一切衆生之所樂見是人聽見則得
觀見諸佛菩薩諸佛諸言善哉善男子
菩薩持禁戒精進无懈當住我國我能令住
住十住住既見佛已心生歡喜以是因緣捨



住十住住說見佛已心生歡喜以是因緣捨
身則得生生淨國住爵十住乃至得阿耨多
羅三藐三菩提是人若行跡舍那波羅蜜者
能大力身心无病健行布施戒波羅蜜人天
龍鬼神阿脩羅等悉來供養禮拜是人乃至
得阿耨多羅三藐三菩提若行羼提波羅蜜
持淨法緣忍不覺不見一切衆生是人當爲
一切衆生之所割剝終不生於一念瞋心乃
至得阿耨多羅三藐三菩提常爲人天之
所供養是人若行禪波羅蜜獲得法緣禪定
解脫十方諸佛无時不念乃至得阿耨多羅
三藐三菩提常爲人天之所供養是人若行
般若波羅蜜時常爲諸佛菩薩所讚歎於有
歸調伏心界了了通達一切法界心无能勇
人天不能壞沮其心乃至得阿耨多羅三藐
三菩提常爲人天之所供養善男子更是行已
住娑婆世界不應生佛善男子若淨世界所
癡之人若在彼土所謂五逆謗方等經毀些
羅人犯四重禁如是人等多共汙生婆世界
釋迦如來本願因緣於彼現身善男子若假
世界所有惡人聞是行已七年之中脩集慈
悲心離口四過脩集六念善男子是人復當



悲心離口四過脩集六念善男子是人復當
中白洗浴著鮮衣向於東方至心生禮誦
此是等行陀羅尼乃至七年四有誦書寫者
除弁若有女人欲如是行不轉女身得男子身
乃至得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊說
此陀羅尼句
含羅 耶呵咃 吒又呵咃 富蹉呵咃 波羅呵耶呵咃
拘捷四咃 由陀羅呵咃 蜜羅呵咃 滿澄伽呵咃 三摩捷呵咃
陀羅尼呵咃 又從呵咃 長耶呵咃 阿富後呵咃
阿尼闍呵咃 求力伽呵咃 阿叫若呵咃 波羅提呵咃
呵咃 婆我呵咃 鄉陀呵咃 摩呵呼伽呵咃 摩呵毗
富耶呵咃 毘利奏比呵咃 植濕呵咃 陀摩呵咃 夭摩
呵咃 阿富迦呵咃 婆羅提婆呵咃 波羅提大咃
呵咃 伽伽耶呵咃 摩留文呵咃 首若呵咃
羅提多呵咃 阿波羅尼希多呵咃 阿尼蜜多呵咃
富提呵咃 具沙呵咃 斫遮耶呵咃 阿比遮遮 阿遮耶
阿鬼耶 阿遮呵 遮遮 遮遮羅比牟 呵咃比牟
又咃比牟 阿摩呵咃比牟 阿三牟陀遮羅比牟 由陀比牟
牟 阿迦含比牟 涌衣含奢比牟 阿耶摩遮比牟 阿呵
可比牟 阿遮波遮比牟 郁波含奢 盧利羅比牟 莎呵
尒時香象菩薩白佛言世尊我當更持讀
誦書寫大行陀羅尼已住娑婆世界是持依

W→T397 13/219 B 17

*

尒時觀自在菩薩白佛言世尊我當更持讚
歎觀音菩薩大行陀羅尼已住過恒沙劫數世界是持住
士夜有九億等菩薩摩訶薩俱從定起共白佛
言世尊我欲往詣娑婆世界親見世尊礼拜聲
迦如來聽更讚歎大集經典佛言善哉我
善男子欲往隨意今正是時善男子汝等可
化作金輝像時寶山菩薩摩訶薩及其之
衆各各變身爲金輝像俱共發來詣娑婆
到已即於娑婆世界西方諸寶所謂中路枕
檀勾鉢鄭音交摩羅跋沈水諸香多摩羅香
以用供養釋迦如來尒時寶山菩薩與其
大衆從空而下頭面礼佛右遶三遶却住一
面

大集經卷第廿五

佛弟子宋沙門釋[illegible]譯

大集經卷二十五

S. 582

主拯濟苦難事新佛頂尊勝陀羅尼經

于當示師文殊師利菩薩所在僧開山語不
勝喜躍遂裁御悲淚至心敬礼奉頭之頃忽不
見童子其僧驚愕倍更虔心繫念倾誠運運
西國取佛頂尊勝陀羅尼至永淳二年遇至
西京具以上事聞奏大　遂將其本入
内請日照三藏法師及勅司賓寺典客令杜
行顗等共譯此經施僧絹三十疋其經本業
在内不出其僧悲泣奏曰貧道捐軀委命遠
取經來情望普濟羣生拔諸苦難不以財寶
為念不以名利開懷請譯經本流行庶聖含
靈同益帝遂留翻得之以　梵本其僧得
梵本將向西明寺訪得善梵語僧順貞奏共
翻譯帝隨其請僧遂對諸大德共貞翻譯譯訖
還僧梵本向五臺山於今不出今前後所翻
兩本並流行於代小小語有不同者幸勿怪
焉至垂拱三年定覺寺主僧志靜母停在
神都魏國東寺親見日照　法師問其
這留一如上說志靜遂就三藏法師諮受神

S-T967 19/349 B17

斯五八三號　佛頂尊勝陀羅尼經

這留一如上說志靜遂就三藏法師諮受神
咒法師於是口宣梵音經二七日句句委
授具足梵音一无差失仍更取舊翻本勘
校所有脫錯悉皆改定其咒初注家後別
翻者是也其咒句稍異於杜令所翻者其新
咒改定不錯并注其音訖　日學者幸詳
此焉至永昌元年八月於大敬愛寺見西
明寺上座澄法師問其這留亦如前說其翻
經僧順貞見在住西明寺此經教授典明家
不可思議恐學者不知故具錄委曲以傳示
悟

佛頂尊勝陀羅尼經　唐實叉難陀奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住檀多
林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又
與諸大菩薩僧万二千人俱尒時三十三天
遊於園觀又與大天受膝尊貴與諸天女
前後圍繞歡喜遊戲種種音樂共相娛樂
受諸快樂尒時善住天子　於夜分時聞
有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終
之後生贍部洲受七返言生身即受地獄苦
從地獄出命得人身生於貧賤處於母胎即
无兩目尒時善住天子聞此聲言即大驚怖

无而自念所善住天子聞此言已大驚怖
[illegible]憂不樂速疾走詣天帝釋所
悲號啼哭恒怖无計頂禮帝釋二足尊
已白帝釋言願救濟天女共相圍
遶受諸快樂聞有聲言善住天子却後
七日命將欲盡命終之後生贍部洲七返受
畜生身受七身已即生諸地獄從地獄出希
得人身生貧賤家无財
我得免斯苦
尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚怪即自
思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時
帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七
返惡道之身所謂猪狗野干獼猴蟒蛇烏鷲
善身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀見善
住天子當墮七返惡道之身極助苦惱痛割
於心帝思无計何所歸依唯有如來應正等
覺令其善住得免斯苦
尒時帝釋即於此日初夜分時以種種花鬘
塗香末香以妙天衣嚴飾持往詣稽多
林園於世尊所到已頂礼佛足右遶七帀即於
佛前廣大供養佛前踞跪而白佛言世尊善
住天子云何當受七返畜生惡道之身具如

上

增益壽命之法

尒時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說是

陁羅尼法即說呪曰

那謨薄伽跋帝一嗜入縒路迦稽那反鉢囉底

毗失瑟吒引耶尒何反下同二勃陁三耶薄伽跋帝

四怛姪他五嚩引六毗輸上馱耶七娑摩三湯

多嚩入何反下同婆娑婆撥囉弩揭底伽訶那婆

婆嚩秣輸律反下同地九阿鼻主者薩埵伐折

那阿嚕嘌多毗縛對十阿一訶上囉阿訶囉十一

阿瑜散陁引囉底十二輸上馱耶輸上馱耶十三

伽伽那毗秣提十四烏瑟底沙毗逝耶秣提

十五婆訶婆囉喝囉濕羅珊珊地帝十六薩婆

怛他揭多地瑟吒引耶遏地瑟恥帝慕姪

縒十七伏折囉迦引耶僧訶多那秣提十八薩

婆伐囉弩毗秣提十九鉢囉底称伐怛囉耶

阿瑜秣提廿薩末耶遏地瑟恥帝廿一末称

末称廿二怛闍多部多俱胝鉢唎秣提廿三毗薩

普吒勃地秣提廿四社耶社耶尒何反廿五毗社耶毗

社耶廿六薩末囉薩末囉勃陁遏地瑟恥多

秣提廿七跋折羅跋折囉揭囉廿八跋折薩婆

伐都廿九摩摩某甲薩婆薩嚩嚩迦引耶毗秣

提廿薩婆揭底鉢唎秣提廿一薩婆怛他揭

提廿二薩婆揭底鉢唎秣提廿三薩婆遏地瑟恥帝廿四鉢陁

多三摩濕婆婆遏地瑟恥帝廿五鉢陁地

尒何反下同勃陁三蒲馱耶蒲馱耶三湯多鉢

唎秣提廿四薩婆怛他揭多地瑟吒引耶遏

地瑟恥帝廿五薩婆引訶

佛告亦釋言此呪名淨除一切惡道佛頂

尊勝陁羅尼能除一切罪業等障能破一

切穢惡道普天帝此陁羅尼八十八殑伽沙

俱胝百千諸佛同共宣說隨喜受持大如

來智印印之為破一切衆生穢惡道義故

為一切地獄畜生閻羅王界衆生得解脫

故臨急苦難隨生死海中衆生得解脫故

短命薄福无救護衆生樂造雜染惡業衆

生故說又此陁羅尼於贍部洲住持力故

能令地獄惡道衆生種種流轉生死等

福衆生不信善惡業失正道衆生等得解

脫義故佛告天帝我說此陁羅尼付囑於

汝汝當授與善住天子復當受持讀誦思

惟愛樂憶念供養於贍部洲一切衆生

廣為宣說此陁羅尼亦為一切諸天子故

說此陁羅尼即付囑於汝天帝汝當善持

守護勿令忘失

守護如合志失

天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來
積造惡業重障應受種種流轉生死地獄
餓鬼畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅刹
鬼神布單那阿婆婆摩
奢育龜狗蚊虻一切諸鳥及諸猛獸一切
蠢動含靈乃至蟻子之身更不重受即
得轉生諸佛如來一生補處菩薩同會處
生或得大姓婆羅門家生或得大刹利種
家生或得豪貴家膝家生天帝此人得如上
貴處生者皆由聞此陀羅尼故轉所生處皆
得清淨天帝乃至得到菩提道場家膝之
處皆由讀誦此陀羅尼功德如是天帝此陀
羅尼名吉祥能淨一切惡道此佛頂尊勝
陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨光般若淨普
虛空光焰照徹无不周遍若諸衆生持此陀羅
尼亦復如閻浮檀金明淨柔軟令人喜見不
為穢惡之所染著天帝若有衆生持此
陀羅尼亦復如是乘斯善淨得生善道天
帝此陀羅尼所在之處若能書寫流通受持
讀誦聽聞供養能如是者一切惡道皆得清
淨一切地獄苦惱皆消滅佛告天帝若人能

淨一切地獄苦惱皆消滅佛告天帝若人能
書寫此陀羅尼安高幢上或安高山或安樓上
乃至安置宰堵波中天帝若有苾芻苾芻尼優
婆塞優婆夷族姓男族姓女於幢等或
或與相近其影映身或風吹陀羅尼上接等
上塵落在身上天帝彼諸衆生所有罪業
應墮惡道地獄畜生閻羅王界阿脩羅身
惡道之苦皆悉不受亦不為罪垢染污天帝
此等衆生為一切諸佛之所授記皆得不退
轉於阿耨多羅三藐三菩提
天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸種種嚴於四衢道造宰
堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋繞行道歸命
禮拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵
真是佛子持法棟梁又是如來金身舍利宰
堵波塔
尒時閻摩羅法王於時夜叉來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香種種嚴供養佛已繞佛
七迴頂禮佛足而作是言我聞如來演說讀
持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者
墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之

*今時諸世四天大王統佛三匝白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陀羅尼法令時佛告
四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀
羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新
淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿
其千遍心願命衆生還得增壽永離病苦一
切業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解脫
諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於
耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞此陀羅尼得永離一
切諸病亦得消滅惡墮惡道亦得除斷即得往
生淨佛世界從此身已後更不受胞胎之身
所生之處蓮華化生一切生靈憶持不忘常
識宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘
斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或
墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽
獸異類之身取其生者隨身骨骨以生一把
誦此陀羅尼廿一遍散去者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陀羅尼廿一遍應消一
切世間廣大供養捨身往生極樂世界若常

*誦念淨天注經復增壽命受胞胎業法此門
即得往生種種微妙諸佛剎土常與諸佛俱
會一處一切如來恒為演說微妙之義一切世
尊即授其記身光照耀一切佛剎
佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土
作壇隨其大小方四角作以種種華散於
壇上燒衆名香右脇著地跏趺心常念佛作
慕陀羅尼印屈其頭指以大母指押合掌當
其心上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇中
如雲三而華佛面供養八十八俱胝殑伽沙
那庾多百千諸佛被世尊歡共讚言善哉
希有真是佛子即得无障礙智三昧得大
菩提心住發三昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便衆生應墮地獄道
令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝去將我陀羅尼授與善
住天子滿其七日汝與善住俱來見我
令時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子令時善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切頓滅
受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增
壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希

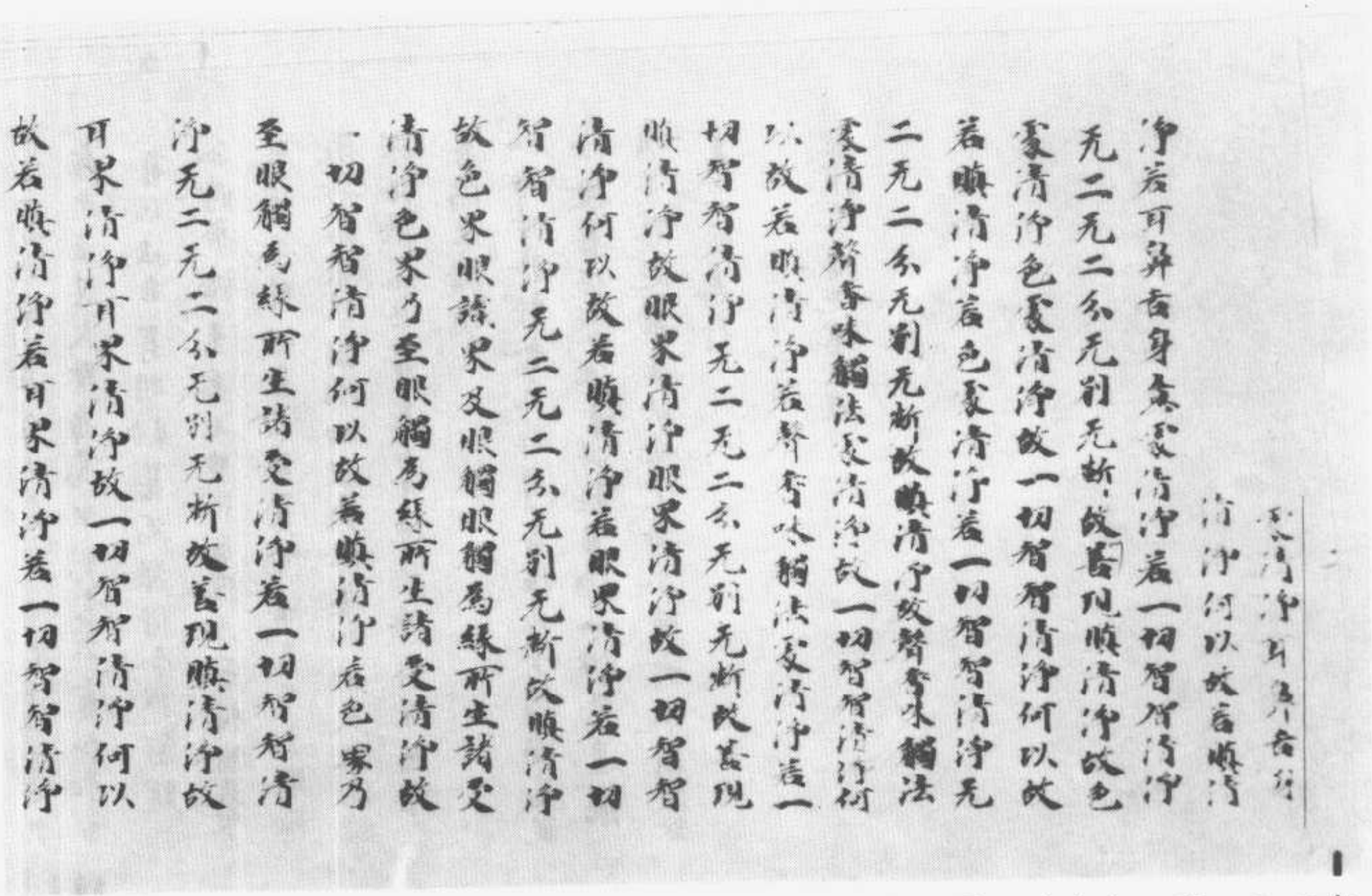
W-T967 19/352A26

受一切無[illegible]
壽光量甚大歡喜高聲歎言希有如來希
有妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶憧幡蓋天衣瓔珞
微妙嚴飾往詣佛所以大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊遶百千匝於佛前立踊躍歡
喜而坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛
頂尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡
喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

佛頂尊勝陀羅尼經

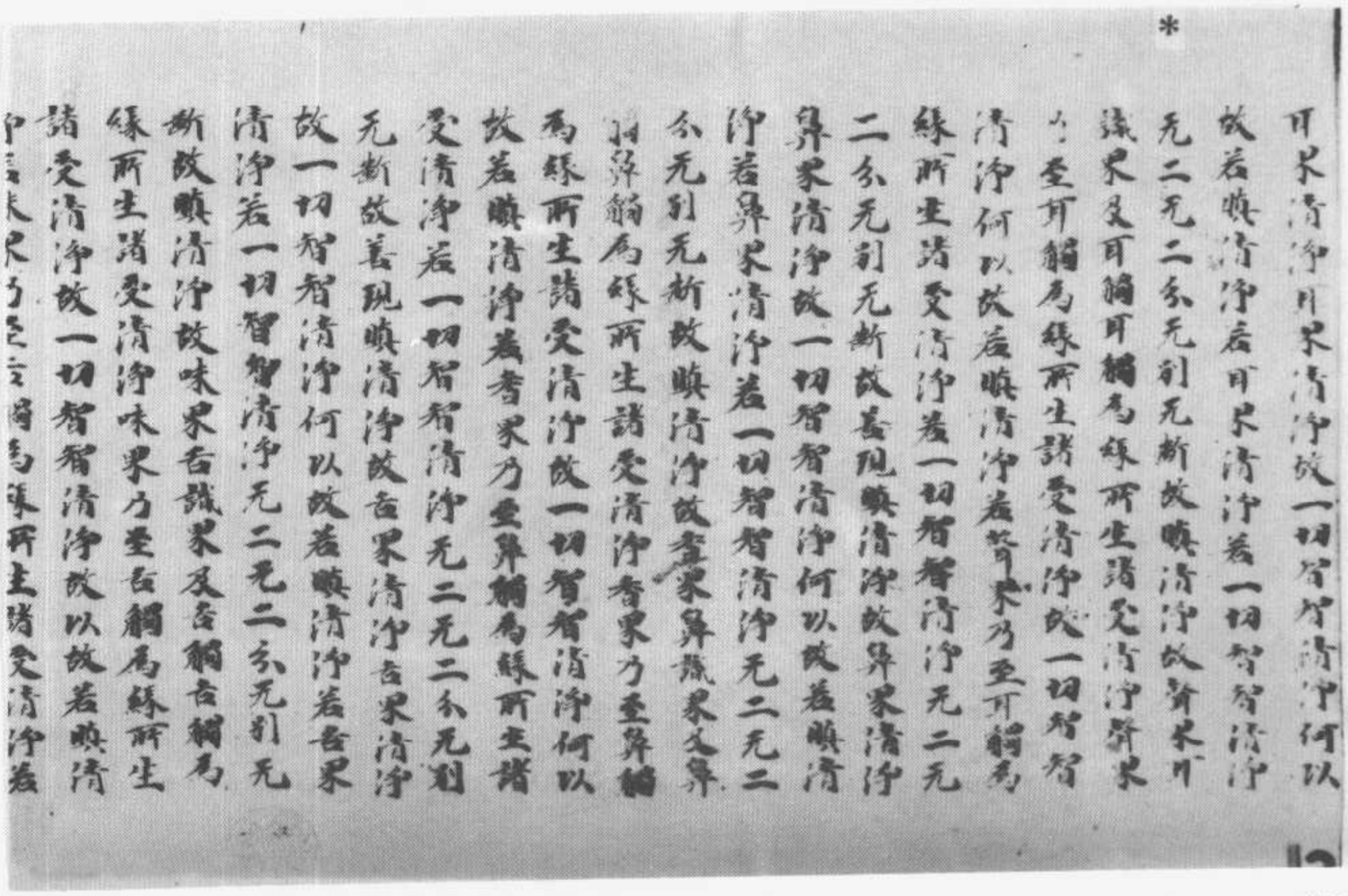
S. 583



斯五八四號　大般若波羅蜜多經卷第二百三

S—> T220　6/11c15

W—>　6/16B5

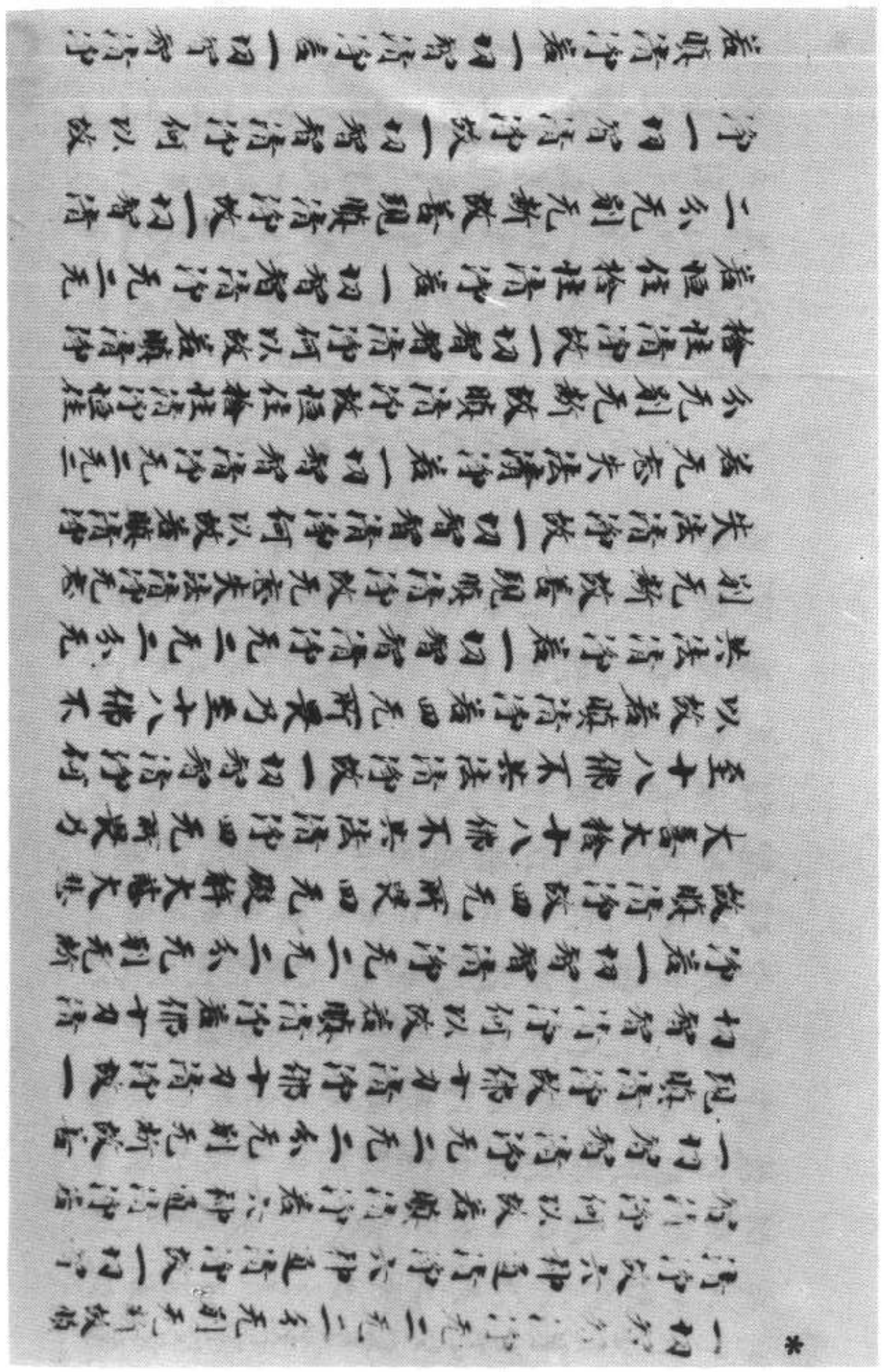


清受清淨故一切智智清淨故以眼識
淨若味果乃至舌觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故若
現眼清淨故身果清淨身果清淨故一切智
智清淨何以故若眼清淨若身果清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故眼清
淨故觸果身識果及身觸為緣所生諸
受清淨觸果乃至身觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若眼清淨若觸果
乃至身觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故若眼清淨若
意識果及意觸為緣所生諸受清淨法
果乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智
智清淨何以故若眼清淨若法果乃至意觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故若眼清淨故淨戒
淨地果清淨故一切智智清淨何以故若眼

无二分无別无斷故若眼清淨故布施
淨地果清淨故一切智智清淨何以故若眼
清淨若地果清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故眼清淨故水火風空識果
何以故若眼清淨若水火風空識果清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故若
現眼清淨故无明清淨无明清淨故一切智
智清淨何以故若眼清淨若无明清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故眼清
淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清
淨故一切智智清淨何以故若眼清淨若行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故
若眼清淨布施波羅蜜多清淨布施波
羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若眼
清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故眼清淨故淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨戒乃
至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨何

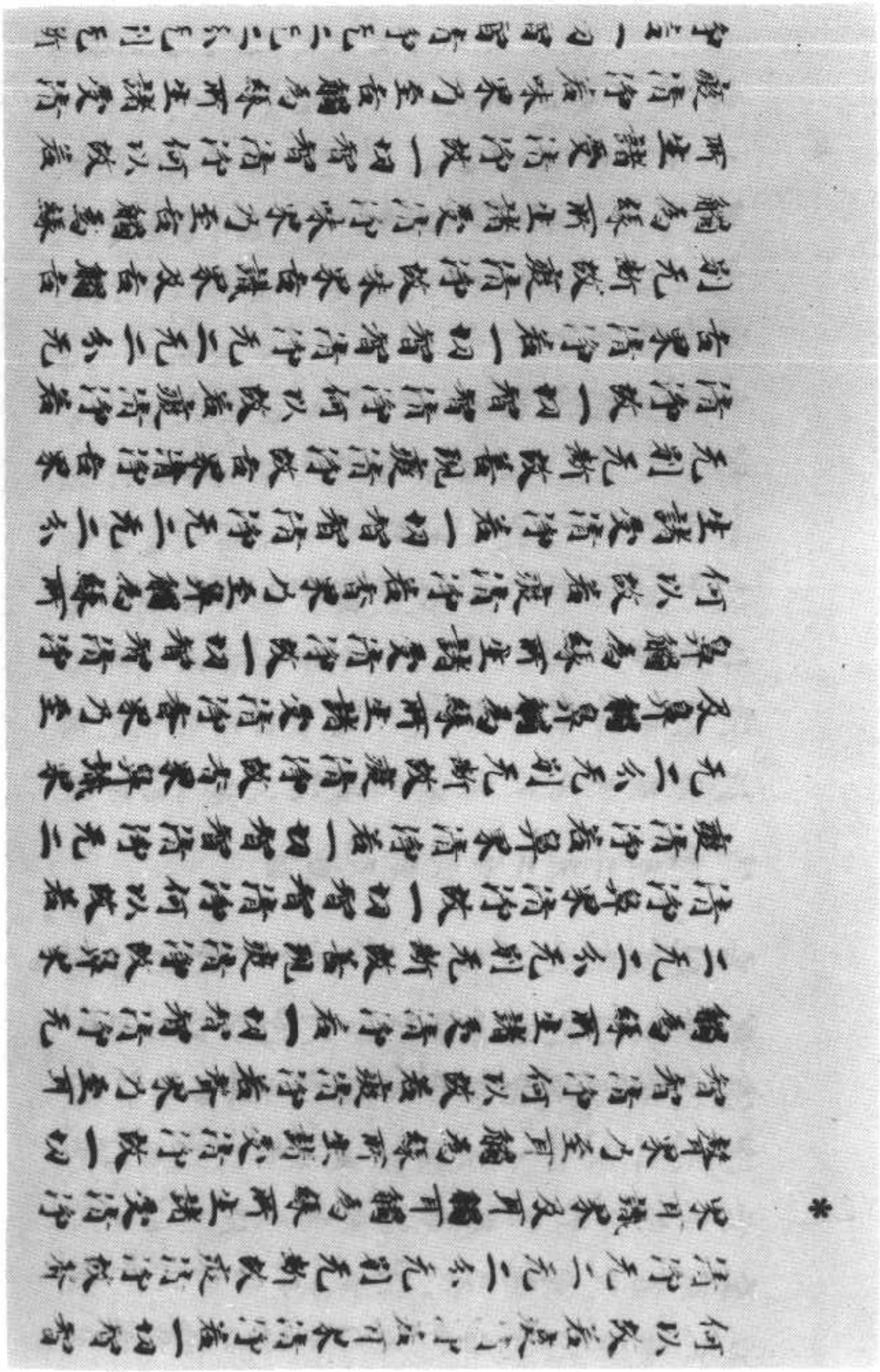
以故若瞋清淨若淨無乃至聚若受雖實多
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現瞋清淨故內空清淨內空清淨故
一切智智清淨何以故若瞋清淨若內空清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故瞋清淨故外空內外空空空大空勝義空
有為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空无性空自性空无性自性空清淨外空乃
至无性自性空清淨故一切智智清淨何以
故若瞋清淨若外空乃至无性自性空清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現瞋清淨故真如清淨真如清淨故一切
智智清淨何以故若瞋清淨若真如清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故瞋
清淨故法界法界不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
清淨法界乃至不思議界清淨故一切智智
清淨何以故若瞋清淨若法界乃至不思議
界清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現瞋清淨故菩聖諦清淨菩聖諦

清淨故一切智智清淨何以故若瞋清淨
菩聖諦清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故瞋清淨故集滅道聖諦清淨界
滅道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若
瞋清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現瞋清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若瞋清淨若四靜慮清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故瞋清淨故
四无量四无色定清淨四无量四无色定清
淨故一切智智清淨何以故若瞋清淨若四
无量四无色定清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現瞋清淨故八解脫
清淨八解脫清淨故一切智智清淨何以故
若瞋清淨若八解脫清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故瞋清淨故八勝處
九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十
遍處清淨故一切智智清淨何以故若瞋清
淨若八勝處九次第定十遍處清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現瞋



若眼清淨若一切智智清淨
无二无二不无别无斷故眼清淨故道相智一
切相智清淨道相智一切相智清淨故一切智
智清淨何以故若眼清淨若道相智一切相智
清淨若一切智智清淨无二无二不无别无斷故
菩薩眼清淨故一切陀羅尼門清淨一切陀
羅尼門清淨故一切智智清淨何以故若眼
清淨若一切陀羅尼門清淨若一切智智清
淨无二无二不无别无斷故佛清淨故一切
三摩地門清淨一切三摩地門清淨故一切
智智清淨何以故若眼清淨若一切三摩地
門清淨若一切智智清淨无二无二不无别
无斷故
菩薩眼清淨故預流果清淨預流果清淨故
一切智智清淨何以故若眼清淨若預流果
清淨若一切智智清淨无二无二不无别无
斷故眼清淨故一來不還阿羅漢果清淨一
來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何
以故若眼清淨若一來不還阿羅漢果清淨
若一切智智清淨无二无二不无别无斷故
菩薩眼清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清

淨故一切智智清淨何以故若眼清淨若
獨覺菩提清淨若一切智智清淨无二无二不
无别无斷故菩薩眼清淨故一切菩薩摩訶
薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切
智智清淨何以故若眼清淨若一切菩薩摩
訶薩行清淨若一切智智清淨无二无二不
无别无斷故菩薩眼清淨故諸佛无上正等
菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故一切
智智清淨何以故若眼清淨若諸佛无上正
等菩提清淨若一切智智清淨无二无二不
无别无斷故
復次菩薩眼清淨故色清淨色清淨故一切
智智清淨何以故若眼清淨若色清淨若一
切智智清淨无二无二不无别无斷故眼清
淨故受想行識清淨受想行識清淨故一切
智智清淨何以故若眼清淨若受想行識清
淨若一切智智清淨无二无二不无别无斷
故菩薩眼清淨故眼界清淨眼界清淨故一
切智智清淨何以故若眼清淨若眼界清淨
若一切智智清淨无二无二不无别无斷故



*

[illegible]
處清淨若味果乃至香觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現處清淨故身果清淨身果清淨故一
切智智清淨何以故若處清淨若身果清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
處清淨故觸果身識果及身觸身觸為緣所
生諸受清淨觸果乃至身觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若處清淨若
觸果乃至身觸為緣所生諸受清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現處清
淨故意果清淨故一切智智清淨
何以故若處清淨若意果清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故處清淨故法
果意識果及意觸意觸為緣所生諸受清淨
法果乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切
智智清淨何以故若處清淨若法果乃至意
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現處清淨故地果
清淨地果清淨故一切智智清淨何以故若
處清淨若地果清淨若一切智智清淨无二

*

[illegible]
處清淨若地果清淨若一切智智清淨何以故若
无二分无別无斷故處清淨故水火風空識
果清淨水火風空識果清淨故一切智智清
淨何以故若處清淨若水火風空識果清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現處清淨故无明清淨无明清淨故一切
智智清淨何以故若處清淨若无明清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故處
清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱
清淨故一切智智清淨何以故若處清淨若
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故
善現處清淨故布施波羅蜜多清淨布施波
羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若處
清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故處清淨故淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃
至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨何
以故若處清淨若淨戒乃至般若波羅蜜多

以故若處清淨若淨不乃至聚若沒斷等多
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現處清淨故內空清淨內空清淨故
一切智智清淨何以故若處清淨若內空清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故處清淨故外空內外空空大空勝義空
有為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空无性空自性空无性自性空清淨外空乃
至无性自性空清淨故一切智智清淨何以
故若處清淨若外空乃至无性自性空清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
若現處清淨故真如清淨真如清淨故一切
智智清淨何以故若處清淨若真如清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故處
清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
清淨法界乃至不思議界清淨故一切智智
清淨何以故若處清淨若法界乃至不思議
界清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故若現處清淨故苦聖諦清淨若聖諦

无斷故若現處清淨故苦聖諦清淨若聖諦
清淨故一切智智清淨何以故若處清淨若
苦聖諦清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故處清淨故集滅道聖諦清淨集
滅道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若
處清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故若現處清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若處清淨若四靜慮清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故處清淨故
四无量四无色定清淨四无量四无色定清
淨故一切智智清淨何以故若處清淨若四
无量四无色定清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故若現處清淨故八解脫
清淨八解脫清淨故一切智智清淨何以故
若處清淨若八解脫清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故處清淨故八勝處
九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十
遍處清淨故一切智智清淨何以故若處清
淨若八勝處九次第定十遍處清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故若現處

淨若八不等九次第定十遍處清淨第一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現處
清淨故四念住清淨四念住清淨故一切
智智清淨何以故若處清淨若四念住清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故處
處清淨故四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清
淨故一切智智清淨何以故若處清淨若四
正斷乃至八聖道支清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現處清淨故空
解脫門清淨空解脫門清淨故一切智智清
淨何以故若處清淨若空解脫門清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故處清
淨故无相无願解脫門清淨无相无願解脫
門清淨故一切智智清淨何以故若處清淨
若无相无願解脫門清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現處清淨故菩
薩十地清淨菩薩十地清淨故一切智智清
淨何以故若處清淨若菩薩十地清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現處清淨故五眼清淨五眼清淨故一切

如智智清淨无二无二分无別无斷故
善現處清淨故五眼清淨五眼清淨故一切
智智清淨何以故若處清淨若五眼清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故處
清淨故六神通清淨六神通清淨故一切智
智清淨何以故若處清淨若六神通清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現處清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一
切智智清淨何以故若處清淨若佛十力清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故處清淨故四无所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃
至十八佛不共法清淨故一切智智清淨何
以故若處清淨若四无所畏乃至十八佛不
共法清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現處清淨故无忘失法清淨无
忘失法清淨故一切智智清淨何以故若處
清淨若无忘失法清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故處清淨故恒住捨性
清淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以
故若處清淨若恒住捨性清淨若一切智智

以若一切清淨若住若住捨住清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故善現處清淨
故一切智清淨一切智清淨故一切智智
淨何以故若處清淨若一切智清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无斷故處清淨
故道相智一切相智清淨道相智一切相智
清淨故一切智智清淨何以故若處清淨若
道相智一切相智清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无斷故善現處清淨故一切陀
羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智
智清淨何以故若處清淨若一切陀羅尼門
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故處清淨故一切三摩地門清淨一切三
摩地門清淨故一切智清淨何以故若處
清淨若一切三摩地門清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无斷故

來不還阿羅漢果清淨預流果清淨故
以故若處清淨若一來不還阿羅漢果清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无斷故
善現處清淨故獨覺菩提清淨猶覺菩提
清淨故一切智智清淨何以故若處清淨若猶
覺菩提清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无斷故善現處清淨故一切菩薩摩訶
薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智
智清淨何以故若處清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无斷故善現處清淨故諸佛无上正等菩
提清淨諸佛无上正等菩提清淨故一切智
智清淨何以故若處清淨若諸佛无上正
等菩提清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无斷故

S 584

大般若波羅蜜多經第卅九

▼斯五八五號　金剛般若波羅蜜經

（有因）
須菩提言：
此經受持讀誦則為
人意見是人皆得成就不可量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
負如來何緣多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處

S→235　8/75022b
P→　8/75203

*

[illegible]

世尊如來應供養承事无空過者若復有
人於他諸佛恭敬尊重讚歎於此經所得功德於
[illegible]世尊如是之待讀誦此經所得功德於
我所供養讚歎百千萬億分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尔時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其
心佛言須菩提善男子善女人發阿耨多羅
三藐三菩提心者我應滅度一切
衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩提有我相人相衆生相

*

壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提者

須菩提於意云何如來然燈佛所有法得阿
耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然
燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号
釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三
菩提是故然燈佛與我受記作如是言汝於來
世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來

說人身長大則為非大身是名大身

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無

量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有

法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無

衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊

嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛

土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若善薩通

達無我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊

如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼

不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何

如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩

提於意云何如來有法眼不如是世尊如來

有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如

是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒河

中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是

沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有

如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如

是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國

土中所有衆生若干種心如來悉知何以故

*

諸心皆為非心是名為心所以者何

須菩提過去心不可得現在心不可得未來

心不可得須菩提於意云何若有人滿三千

大千世界七寶以用布施是人以是因緣得

福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多

須菩提若福德有實如來不說得福德多以

福德無故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不

也世尊如來不應以具足色身見何以故如

來說具足色身即非具足色身名具足色

身須菩提於意云何如來可以具足諸相見

不不也世尊如來不應以具足諸相見何以

故如來說諸相具足即非具足是名諸相具

足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說

法莫作是念何以故若人言如來有所說法

即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者

無法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三

菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿

耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是

15

稱多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以無我无人无衆生无壽者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如来說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如来不須
菩提言如是如是以三十二相觀如来佛言須
菩提若以三十二相觀如来者轉輪聖王則是
如来須菩提白佛言世尊如我解佛所說義

如来須菩提白佛言世尊如来解佛所說義
不應以三十二相觀如来佛言世尊如我得言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德
須菩提若有人言如来若来若去若坐若臥
是人不解我所說義何以故如来者无所從
来亦无所去故名如来
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚

*

所為微塵衆何以故微塵衆等為多不甚
多世尊何以若名是微塵衆等有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提者人言佛說
我見人見衆生見壽者須菩提於意云何
是人解我所說義不不也世尊是人不解如
來所說義何以故世尊說我見人見衆生見
壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名
我見人見衆生見壽者須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀

*

男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

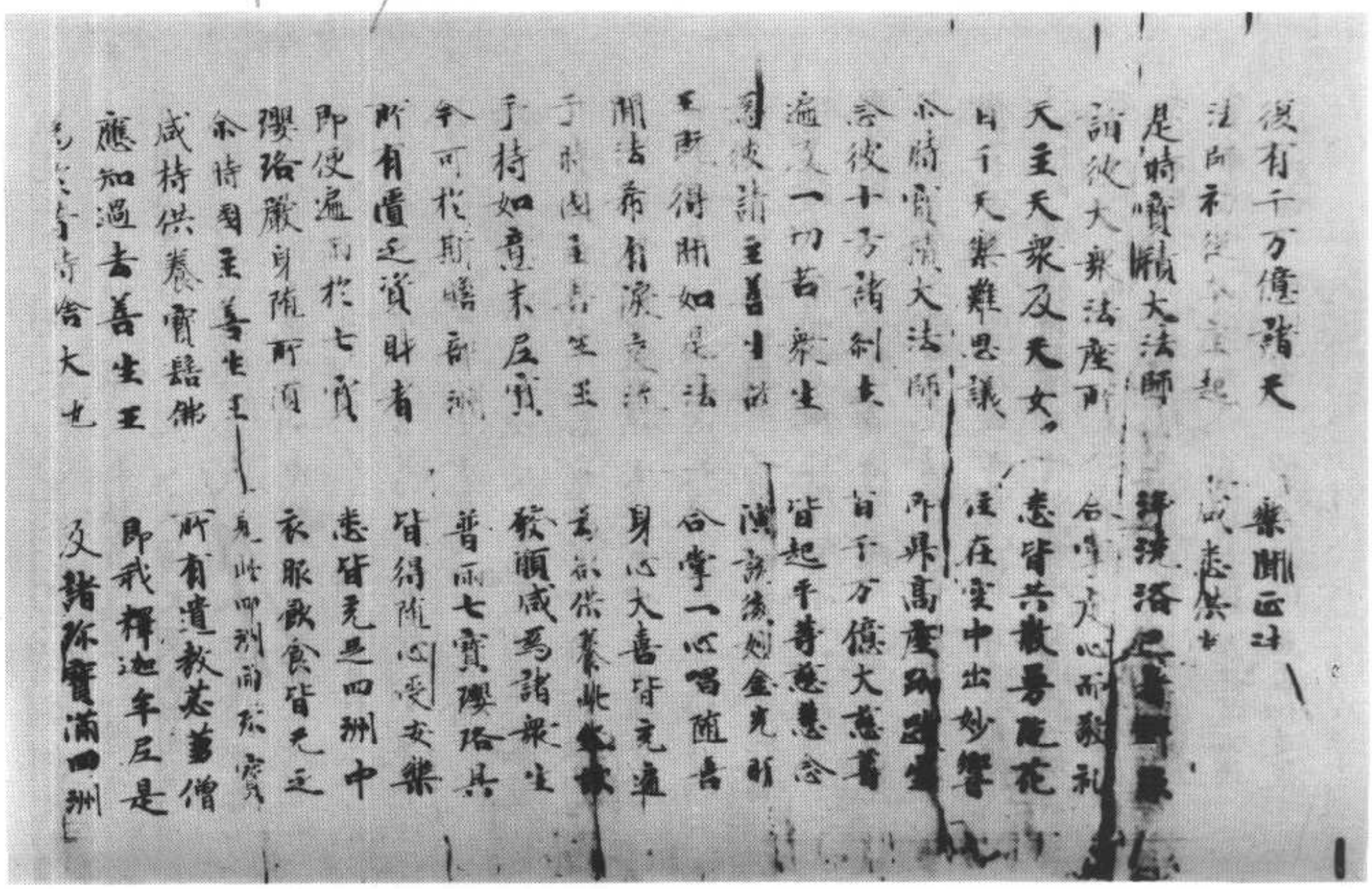
金剛般若波羅蜜經

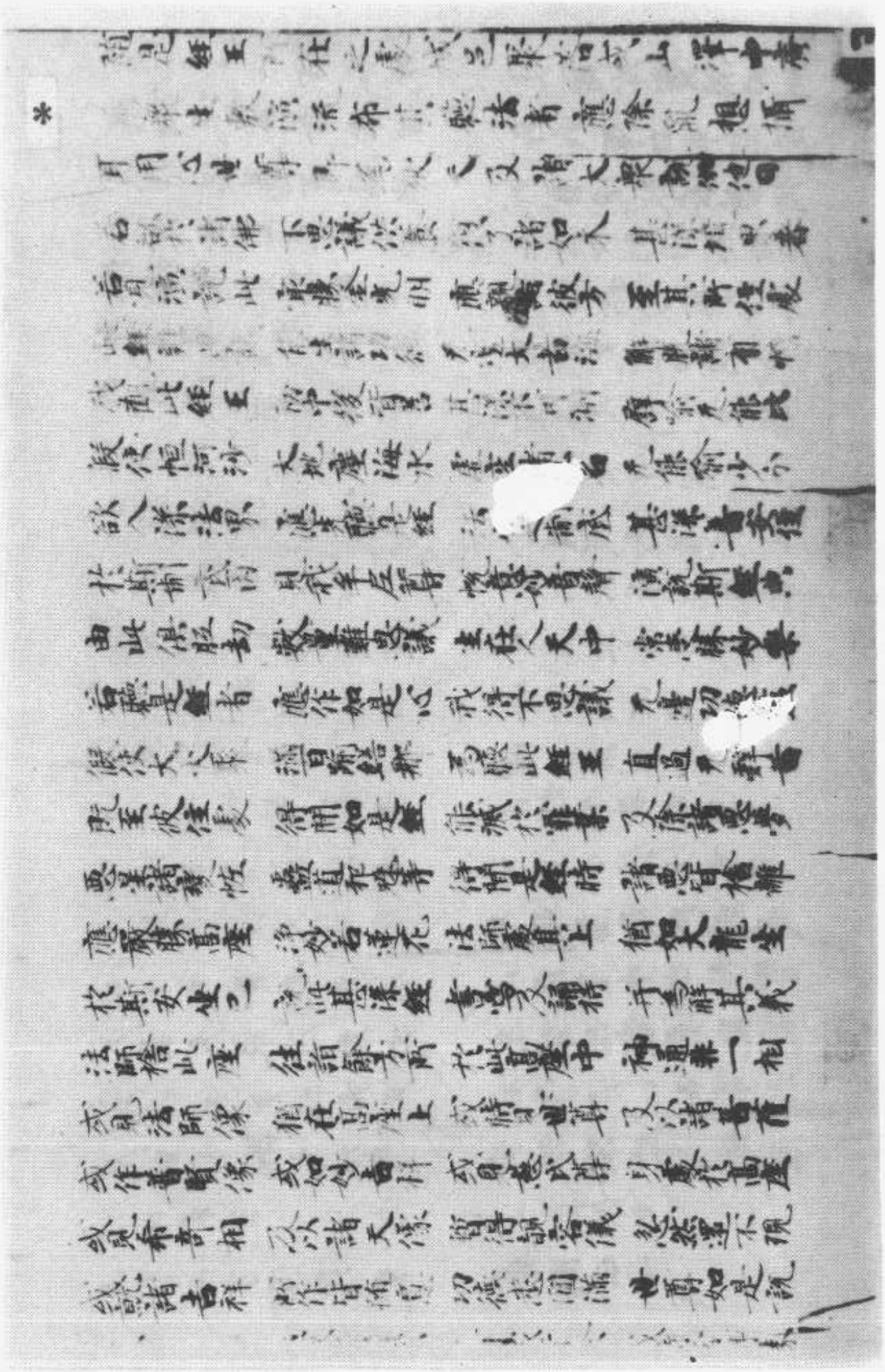
金剛般若波羅蜜經

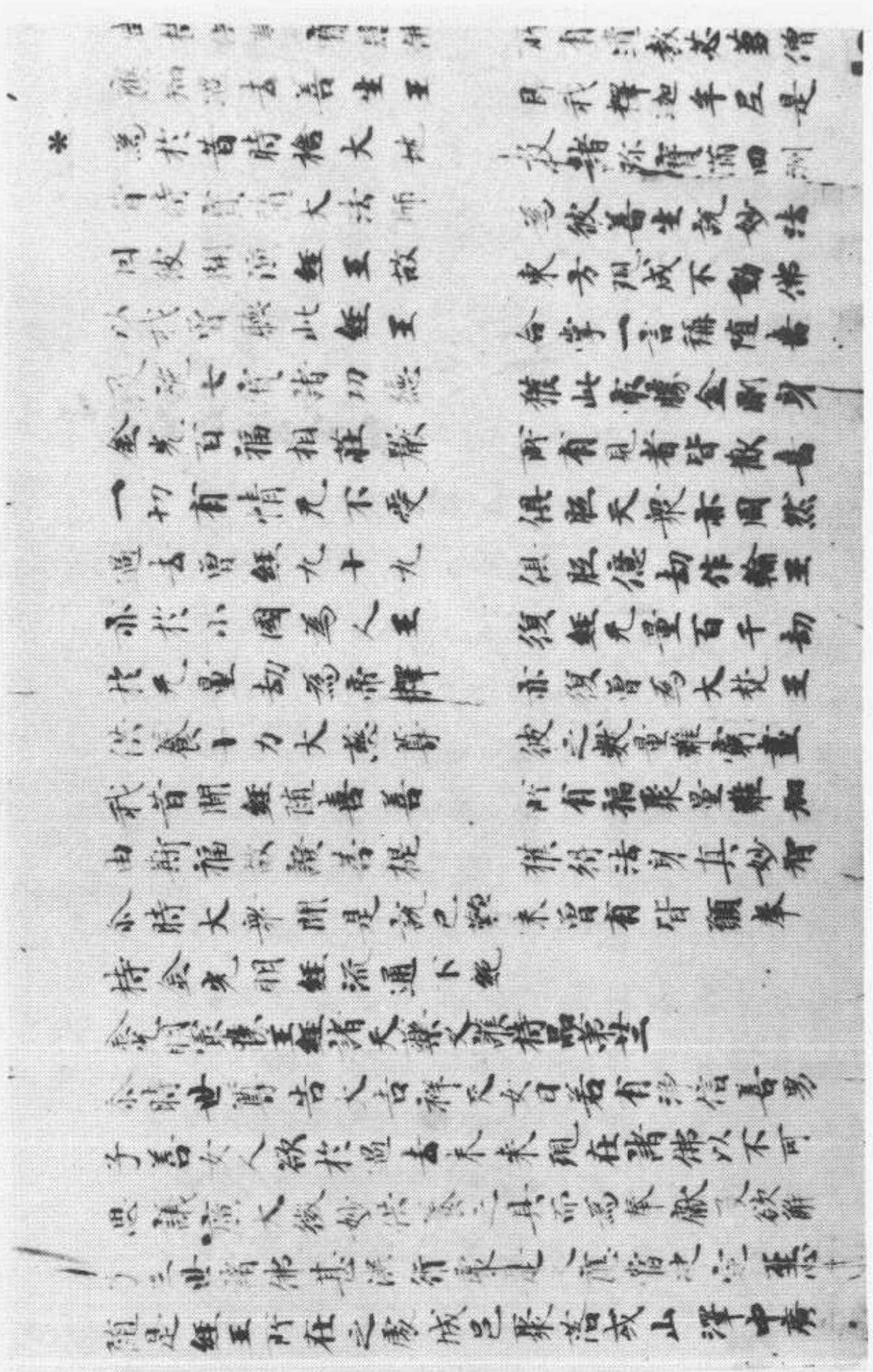
585

S-T665 16/444 13 20

▼斯五八六號　金光明最勝王經卷第九







此地厚六十 [illegible]

面聽此經王 [illegible] 諸天衆 威力有光明 歡喜常安樂 遠離於衰相

於此南洲內 休息面聽神 由此經威力 心常得歡喜

苦空無成就 處處有蓮花 葉莖並端嚴 遍滿於大地

所有諸果樹 及以衆園林 悉皆生妙花 香氣常不絕

衆華諸樹木 處處出微妙花 及生甘美果 隨處皆充滿

於此贍部洲 光量諸龍女 心生大歡喜 皆共入池中

種植於頭摩 及以多陀利 青黃蓮花 池中皆遍滿

由此經威力 虛空淨光明 雲雨皆除遣 實開悉光明

日出放千光 光照除清淨 由此經王力 流輝遍四天

此經威德力 消滅於天宮 而作於宮殿 [illegible]

日天子初出 見此洲歡喜 常以大光明 周遍皆照耀

於斯大地內 所有蓮花池 日未曾及時 開發

於此贍部洲 四時諸果樹 悉皆令嘉熟 充滿於大地

由此經威力 日月所照處 星辰不失度 風雨皆順時

遍此贍部洲 刹土咸豐樂 隨有此經處 殊勝諸餘方

若此金光明 經典流布處 有能講讀者 悉得如上福

於時大吉祥天女及諸天等 聞佛所說 皆大

歡喜於此經王 [illegible] 有一心擁護令其憂

惱常得安樂

金光明最勝王經授記品第廿三

於時如來於大衆中 廣說法已 歡喜妙懺悔

W→T665 16/447A13

惱常得安樂

金光明最勝王經授記品第廿三

於時如來於大衆中 廣說法已 歡喜妙懺悔

[illegible] 二千 童女 憧鞞 [illegible] 羅三藐三

菩提記 時有十千天子 [illegible] 光明而為上首

俱從三十三天來至佛所 頂禮佛已 却坐一

面聽佛說法 於時佛告妙憧菩薩言 汝於未來

世過 [illegible] 數 [illegible] 億那庾多劫已 於金

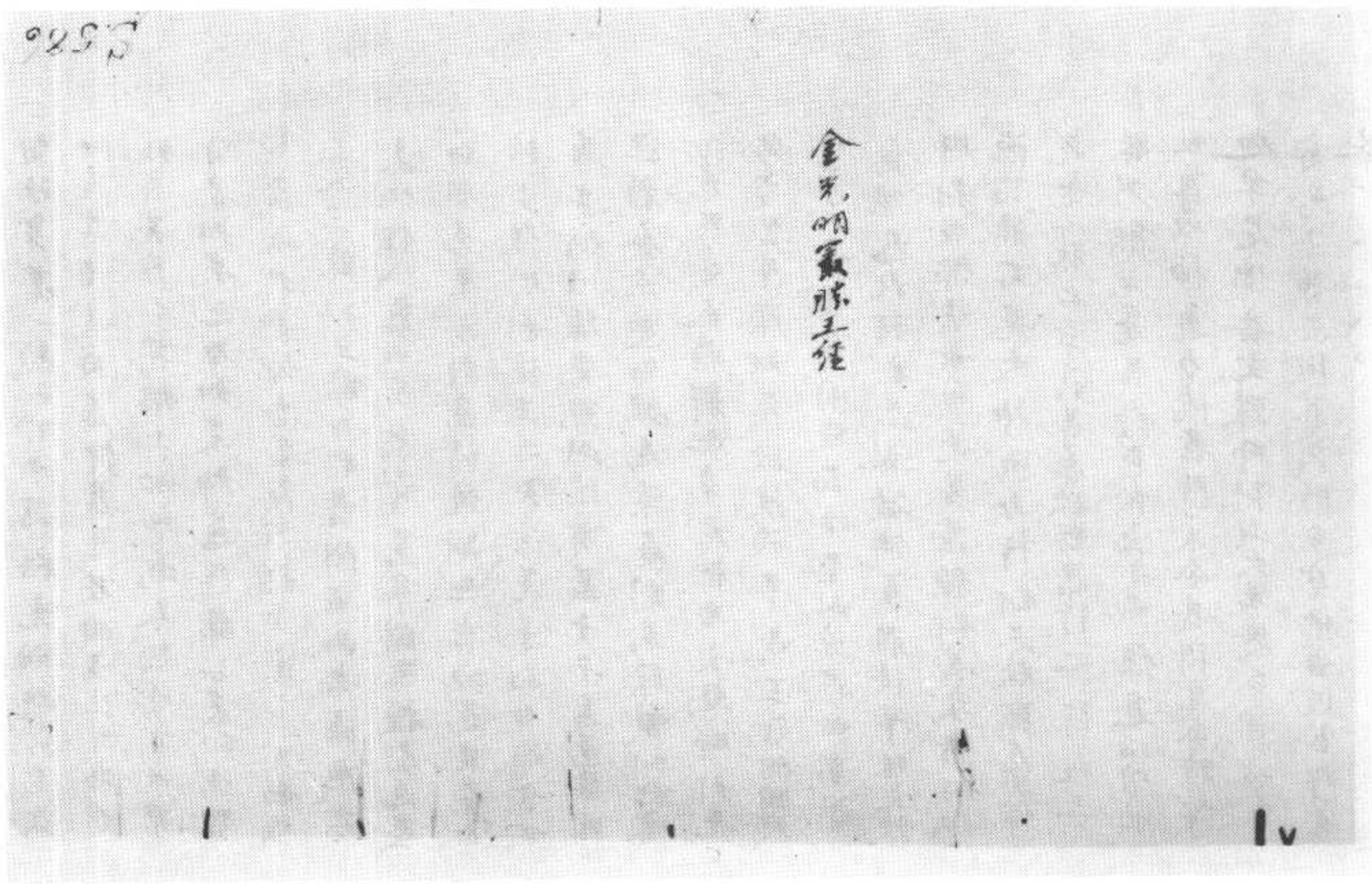
光明世界當成阿耨多羅三藐三菩提號曰金

寶山王如來 應正遍知 明行足 善逝 世間解

無上士 調御丈夫天人師 佛世尊 出現於世

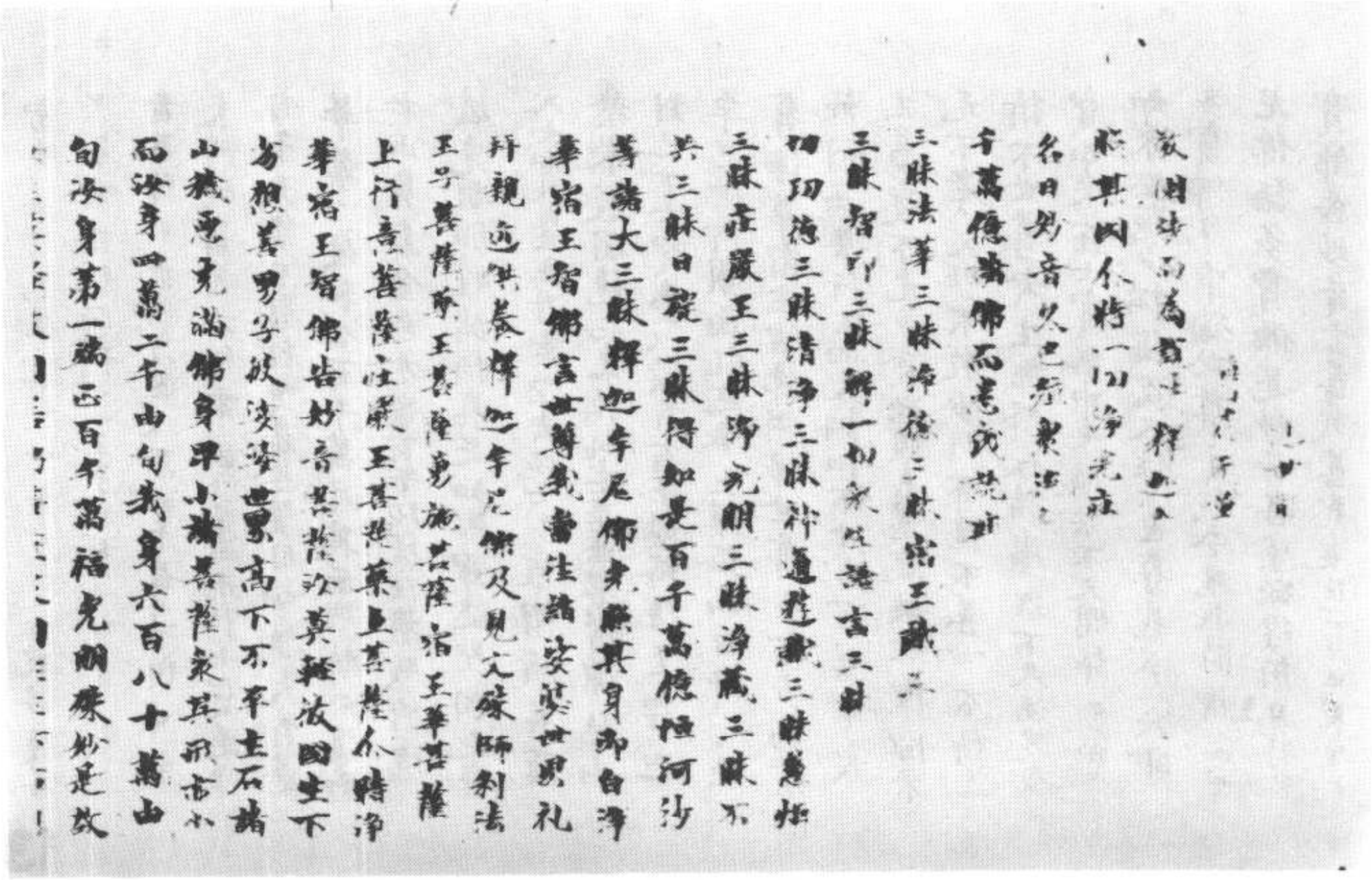
時此如來般涅槃後 所有教法亦皆滅盡 時

17



▼斯五八七號　妙法蓮華經卷第七

S-T262 9/5SA 18~26



*

旬法身菩薩一萬四百千萬億光明照妙莊嚴故
汝等菩薩及諸若佛善哉善哉及國土生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今當安樂世界
皆是如來之力如來神通遊戲智
慧莊嚴於是妙音菩薩下坐起千座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不
遠化作八萬四千寶蓮華臺浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚毘琉璃為實以為其臺尒
時文殊師利法王子見蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千萬蓮華臺
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚毘琉璃為實
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從娑婆世界與
八萬四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本備何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤修行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善

*

當為此等而現其相時多寶佛告妙音菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身汝當
音菩薩於彼國沒與七萬四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉亦使和合百千萬月其面端嚴過
於此身真金色无量百千功德在嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋不
无不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉女汝等世尊

13

寶佛告妙音言善男子汝見是
牟尼佛及諸菩薩之身以
至此小時華德菩薩白佛言世尊是妙音
菩薩種何善根備何功德有
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜
見妙音菩薩於萬二千歲以十萬種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八萬四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千萬億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身大自在天身或現天大將軍
身或現毘沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男

宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而為說經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能於娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智力照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙

是饒益无量衆生[illegible]妙音菩薩品時現妙
音菩薩俱來者八萬四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及陀羅尼余時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華作百千萬億種種伎樂
既到本國與八萬四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八萬
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四萬二千天子得无生法忍華
德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

余時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无
量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大
火大水不能燒溺由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名号即得淺處若有百千萬億乃
生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅
刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
无罪枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得怨
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離

欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千萬億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者

現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩

現金剛相[illegible]菩薩
成就如是功德力[illegible]請國土[illegible]
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是以此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珎寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞令時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦

假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變為池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
呪詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍遶利牙爪可怖念彼觀音力疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自回去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消滅
衆生被困厄无量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土无刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
无垢清淨光慧日破諸闇能伏災風火普明照世間
悲體戒雷震慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱焰
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死能為作依怙
具一切功德慈眼視衆生福聚海无量是故應頂礼

具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮

尒時持地菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八萬四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十二

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾所福佛告藥王若有善男子善女人供養八百萬億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦解義如說備行功德甚多尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

安尒一　曩尒二　摩祢三　摩摩祢四　旨隸五　底

梨第六　睒咩羊鳴反七　睒履四雜反八　多瑋九　瞿履十

帝九　目帝十　目多履十一　婆履十二　阿瑋婆履十三

柔履十四　婆履十五　阿夷十六　阿夷十七　阿者履十八

瞿履十九　睒履二十　陀羅尼二十一　阿盧伽婆婆履二十二

瞿履二十三　睒履二十四　陀羅尼二十五　阿婆盧二十六

伽婆婆履二十七　阿摩若二十八　那多夜二十九

伽多伽三十　阿婆盧三十一　阿摩若三十二　那多夜三十三

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝隱念擁護此法師故說是陀羅尼於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求其短无能得便即於佛前而說呪曰

阿羅婆第六　涅隸第七　涅隸多婆第八　阿

隸五　阿羅婆第六　涅隸第七　涅隸多婆第八

伊緻緒履人　祇九　毒緻祇十　旨緻祇十一　旦隸

祇十二　涅犁埵婆底十三　涅犁埵婆

枳二沒利羯婆 十

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說

皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸

佛已尒時毗沙門天王讓世尊白佛言世尊

我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅

尼即說呪曰

阿梨一那梨二究那梨三阿那盧四那履五

拘那履六

世尊以是神呪擁護法師我亦當擁護持

是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天

王在此會中與千萬億那由他乾闥婆衆恭

敬圍繞前詣佛所合掌向佛言世尊我亦以

陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四栴陀利

五摩蹬耆六常求利七浮樓莎毘八頞底九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若

有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時

有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲

齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭

足八名持瓔珞九名睪帝十名奪一切衆生

精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬

俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護

俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護

讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求去

師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四伊

提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履

十樓醯十一樓醯十二樓醯十三樓醯十四多醯十五多

醯十六多醯十七兜醯十八兜醯十九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若

餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若健馱若

烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉

蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若

至七日若常熱病若男形若女形若童男形

若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而

說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝

如殺父母罪　亦如壓油殃　斗稱欺雜人　調達破僧罪

犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當

身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱

離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善

哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量

何況擁護具足奉供養經典者

我汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞
香塗香燒香憍蘇摩那華油燈酥燈蘇摩油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者畢竟汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六萬八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜尸羅波羅蜜
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十

指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十向指
掌白母我等是法王子而生此耶見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐臥身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我

已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸惡不善　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四萬二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其

礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷
千萬天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八萬四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事

善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千萬億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經隨念聚生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以切德智慧故頂上肉髻光明照曜其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明唇色赤好如頻婆菓令將妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千萬億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢嫉瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千萬億諸佛所殖衆德本成

德已於无量百千萬億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八萬四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千萬億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千萬億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白

法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱尋
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若冒單那若毗陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身喜大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千萬億旋羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼

示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 檀陀婆地 檀陀婆帝 檀陀
鳩舍隸 檀陀鳩舍隸 檀陀鳩隸 修陀隸
婆底 佛馱波羯蒙 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 薩婆婆沙阿婆多尼 修阿婆多尼
僧伽婆履叉尼 僧伽涅伽陀尼 阿僧祇
僧伽波伽地 帝隸阿惏僧伽兜略 婆羅
波羅帝 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 薩婆
達磨修波利刹帝 薩婆薩埵樓駄憍舍略
阿耨伽地 羅阿毗吉利地帝
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八萬四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若

之其人即著七寶冠於采女中媛某快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千萬億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉善賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪

之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能修菩薩之行善賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩

W-1262 9/52B1

與聲聞菩薩恒河沙等无量无邊等衆俱百
千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩會
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

L85 S1

妙法蓮經第七

S-7235 8/750A18~23
N-2 8/752C23

壁長名品

諸衆

菩提於意云何可以三十二相見如來不
世尊何以故如來說三十二相即是非
世界是名世
是名三十二相須菩提若有善男子善
女人以恒河沙等身命布施若復有人於
此經中乃至受持四句偈等為他人說其
福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經
與我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經
世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實
相當知是人成就第一
相者則是非相是故如
我今得聞如是經典信解受持
來世後五百歲其有衆生得聞是經信解
受持是人則為第一希有何以故此人无我相
人相衆生相壽者相何以者何我相即是非
相人相衆生相壽者相即是非相何以故離

*

相人相衆生相壽者相是非相何以故離
一切諸相則名諸佛須菩提如是如是若
復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人
甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅
蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身
體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽
者相何以故我於往昔節節支解時若有我
相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提
又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无
我相无人相无衆生相无壽者相是故須菩
提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩
提心不應住色生心不應住聲香味觸法生
心應生无所住心若心有住則為非住是故
佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布
施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所
得法此法无實无虛須菩提若菩薩心住
於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心

於法而行布施如人入暗則无所見若菩薩心
不住法而行布施如人有目日光照明見種種
色

須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德須菩
提若有善男子善女人初日分以恒河沙等
身布施中日分復以恒河沙等身布施後日
分亦以恒河沙等身布施如是无量百千萬
億劫以身布施若復有人聞此經典信心不
逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆成就不可量不可稱
无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來何耨多羅三藐三菩提何以故須菩提
若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則
於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在
在處處若有此經一切世間天人阿修羅所
應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作

應作禮圍遶以諸華香而散其處復次須菩提
善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是
人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世
罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛
前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆供
養承事无空過者若復有人於後末世能
受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功
德百分不及一千萬億分乃至算數譬喻所
不能及須菩提若善男子善女人於後末世
有受持讀誦此經所得功德我若具說者或
有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是
經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心
佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三
藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆
生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度
者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者
相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發

相則非菩薩所應聽受何須菩提白佛言世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實無
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛
不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟
尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是
故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如
義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提
是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無
有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人

15

無有衆生無壽者
須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不
名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊
嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法
者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提介所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界

16

有善男子善女人何況有人滿三千大千世界以七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
七寶以用布施是人以是因緣得福甚多須菩提若善
男子善女人以是因緣得福德多須菩提若
福德有實如來不說得福德多以福德無故
如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩
提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善

得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善
法者如來說非善法是名善法須菩提若三千
大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有
人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句
偈等受持為他人說於前福德百分不及一
百千萬億分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來
則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者
則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡
夫者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不
須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛
言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖
王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛
所說義不應以三十二相觀如來尒時世尊
而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提若有人言佛說我見人見衆生見壽者
須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生
見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須
菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切
法應如是知如是見如是信解不生法相須
菩提所言法相者如來說即非法相是名法
相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七
寶持用布施若有善男子善女人發菩薩
心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人
演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如
不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S 588

重刻於老滋羅寺館

何以故若偏壹清淨若乎意失法清淨故一
切智智清淨乎二乎二分乎別乎斷故偏壹
清淨故須陀洹住捨住清淨故一
切智智清淨何以故若偏壹清淨若須陀洹
住捨住清淨若一切智智清淨乎二乎二分乎別
乎斷故善現偏壹清淨故一切智清淨一切
智清淨故一切智智清淨何以故若偏壹清淨
若一切智清淨若一切智智清淨乎二乎二分
乎別乎斷故偏壹清淨故道相智一切相智
清淨道相智一切相智清淨故一切智智清淨
何以故若偏壹清淨若道相智一切相智
清淨若一切智智清淨乎二乎二分乎別乎斷
故若現偏壹清淨故一切陀羅尼門清淨一
切陀羅尼門清淨故一切智智清淨何以故若
偏壹清淨若一切陀羅尼門清淨若一切智
智清淨乎二乎二分乎別乎斷故偏壹清淨
故一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨
故一切智智清淨何以故若偏壹清淨若一切
三摩地門清淨若一切智智清淨乎二乎二
分乎別乎斷故
善現隨壹清淨故預流果清淨預流果清

S → T220　5/1067A27
W →　5/1068B23

淨乳二乳二分乳一別乳新故善現作者清
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨
以故若作者清淨若眼界清淨若一切智智
清淨乳二乳二分乳別乳新故作者清淨故色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨
色界及耳眼觸為緣所生諸受清淨故一切
智智清淨何以故若作者清淨若色界乃
至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨乳二乳二分乳別乳新故善現作者清淨
故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何
以故若作者清淨若耳界清淨若一切智智清
淨乳二乳二分乳別乳新故作者清淨故聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨
聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切
智智清淨何以故若作者清淨若聲界乃至
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨乳
二乳二分乳別乳新故善現作者清淨故鼻
界清淨鼻界清淨故一切智智清淨何以故
若作者清淨若鼻界清淨若一切智智清淨乳
二乳二分乳別乳新故作者清淨故香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界

識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨舌界
乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若作者清淨若味界乃至舌觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨乳二
乳二分乳別乳新故善現作者清淨故身
界清淨身界清淨故一切智智清淨何以故若
作者清淨若身界清淨若一切智智清淨乳
二乳二分乳別乳新故作者清淨故觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸
界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切
智智清淨何以故若作者清淨若觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨乳二乳二分乳別乳新故善現作者清淨

淨乳二分二分乳別乳斷故善現作者清
故意界清淨意界故一切智智清淨仁
以故若作者者淨者意界清淨故一切智智
清淨乳二乳二分乳別乳斷故作者清淨故法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清
淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一
切智智清淨何以故若作者清淨者法界乃
至意觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨乳二乳二分乳別乳斷故善現作者清
淨故地界清淨地界清淨故一切智智清
淨何以故若作者清淨者地界清淨若一切
智智清淨乳二乳二分乳別乳斷故作者清
淨故水火風空識界清淨水火風空識界清
淨故一切智智清淨何以故若作者清淨者

68.95

破無明品

S→樓(7) 242～249　　16卷本　七第卷經名佛　號〇九五斯

百疾共相一日侵害身
[illegible]
罪報懺悔每人當六月
[illegible]
報懺悔每人間經家家會然燈是名罪報
悔每人間火燒刀兵疫隨饑饉枯弱罪
報懺悔人間水溺困苦流離[illegible]民土
罪報懺悔人間生懷[illegible]之報[illegible]
[illegible]罪報懺悔[illegible]口舌四大相羅漢
更相誣謗罪報懺悔人間惡病連年累月
不差枕臥床褥不能起罪報懺悔人間冬
温夏疫厲氣侵罪報懺悔人間冬
雨雪罪報懺悔人間無時風雨
作禍業罪報懺悔人間為諸惡鬼神來侵
邪鬼在生災異罪報懺悔人間為家弱
長水陸一切諸惡命終所作罪報懺悔人
間所經自身自業罪報懺悔人間投井投火
自沉自墜罪報懺悔人間天地名聞罪
報懺悔人[illegible]生不解之罪報懺悔
人間行來出入有所云為值惡知識為作惡
難罪報如是非[illegible]人天之中[illegible]里禍
橫災疫厄難無量罪報[illegible]

橫災疫厄難無量罪報弟子今日向十方
佛尊法聖僧求哀懺悔
南无方差別佛　南无智无明佛
南无童意佛　南无靈雲然燈佛
南无无病勝佛　南无稱德光勝佛
南无明佛　南无大悲雲勝佛
南无寶勝佛　南无現一切衆生色佛
南无刀光明意佛　南无備光明佛
南无過勝佛　南无風疾行勝佛
南无曇无竭佛　南无妙蓋勝佛
南无清淨憧佛　南无敷像堅佛
南无三世鏡像勝佛　南无金剛勝佛
南无鏡像勝佛
南无身座產嚴須彌勝佛
後此以上六千佛十二部經一切賢聖
南无念慧王佛　南无身法慧佛
南无智慧然燈光明勝佛
南无廣智勝佛　南无法行世智意佛
南无法印意智勝佛　南无法海意智勝佛
南无法財佛　南无寶財佛
南无福德功德佛　南无轉法輪勝佛
[illegible]佛

南无福[illegible]佛　南无[illegible]佛
南无雲佛　南无忍辱燈佛
南无[illegible]威德[illegible]佛　南无光明[illegible]聲佛
南无大須彌[illegible]佛　南无不可降伏幢佛
南无智尖佛　南无成就勝佛
南无法自在佛　南无不成就意佛
南无世間言語堅固聲光佛
南无一切聲出聲勝佛
南无自在功德佛　南无成就自在善佛
南无方天佛　南无不面捨佛
南无衆生心佛　南无平等身佛
南无自性佛　南无行勝佛
南无智光佛　南无千德寶莊嚴佛
南无寶勝佛　南无住王佛
南无寶積佛　南无香自在佛
南无降伏怨佛　南无安隱佛
南无解脫德佛　南无无邊威德佛
南无金色光佛　南无師子奮迅佛
南无甘露光佛　南无能聖成佛
南无普光佛　南无功德勝積王佛
南无善住摩尼積王佛
南无遠離諸畏驚安隱佛

南无善光佛　南无功德勝積王佛
南无善住摩尼積王佛
南无遠離諸畏驚安隱佛
南无飲甘露佛　南无无邊光佛
南无寶高佛　南无无邊莊嚴王佛
南无離怨佛　南无金色光佛
南无寶住佛　南无无盡勝佛
南无師子奮迅佛　南无寶幢佛
南无善心佛　南无高住佛
南无華王佛　南无智住佛
南无海智佛　南无歡喜佛
南无樂莊嚴佛　南无離闇佛
南无堅成佛　南无見細佛
南无无畏德佛　南无空上佛
南无寶語佛　南无稱上佛
南无擇智佛　南无不行威德佛
南无人華佛　南无遠離諸畏佛
南无解脫无畏佛　南无金華佛
南无无畏住佛　南无不空見佛
南无寶華佛　南无无量寶住佛
南无寶積佛　南无金華佛
南无堅大王佛　南无金光佛

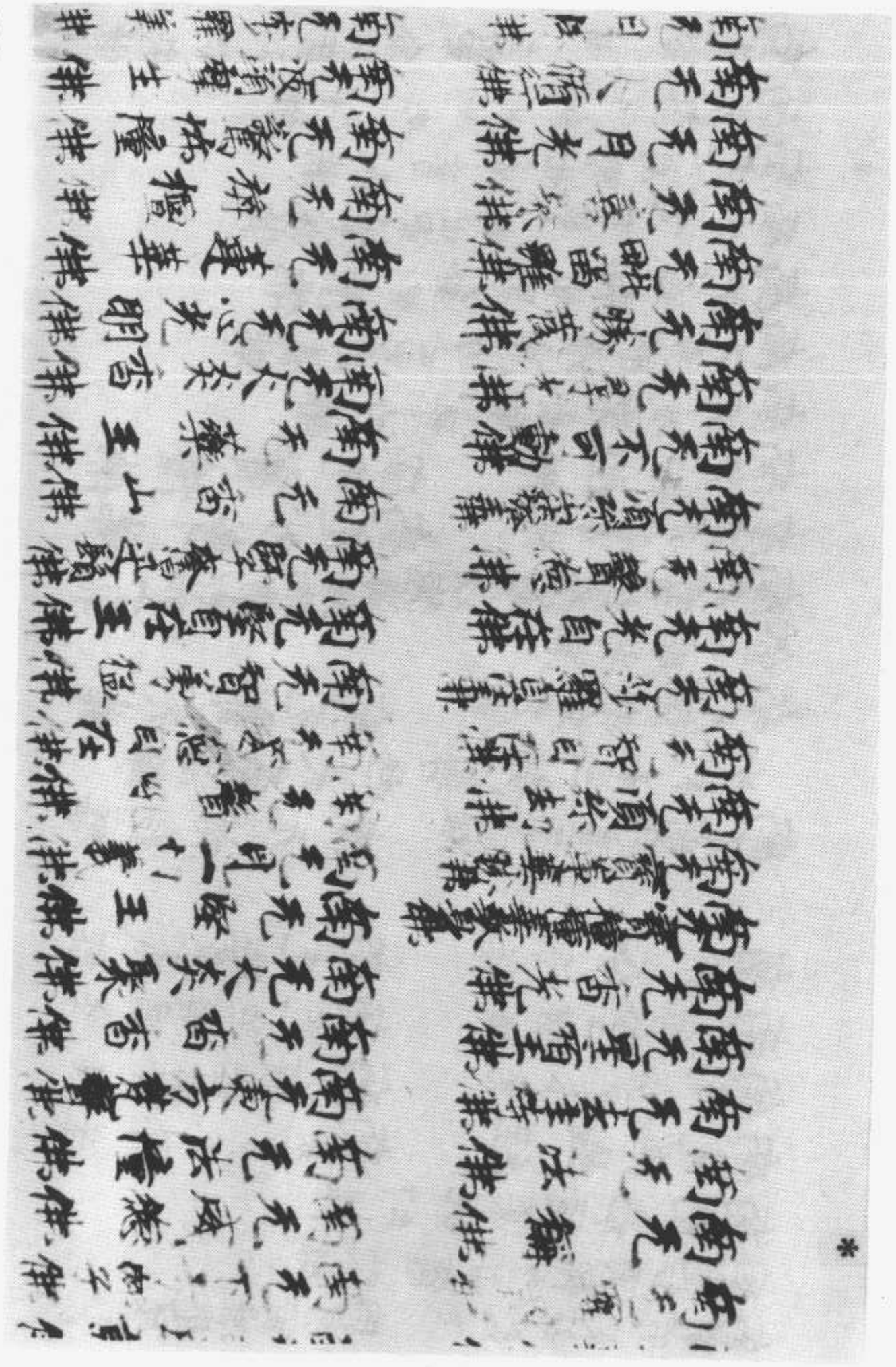
南无寶積佛
南无降伏王佛
南无見義佛
南无妙无畏佛
南无不可降伏王佛
南无上首佛
南无勝一切佛
南无高勝佛
從此以上六千一百佛十二部經一切賢聖
南无星宿佛
南无高佛
南无大悲說佛
南无无量壽佛
南无無量光明勝佛
南无无始力三昧奮迅勝佛
南无一切德王光明佛
南无大衆佛
南无頂弥劫佛
南无堅自在王佛
南无梵吼聲佛
南无弥樓聚佛
南无善眼佛
南无成就聚佛
南无雜愚奮迅佛
南无寶幢佛
南无无畏眼佛
南无釋迦牟尼佛
南无功德勝佛
南无難勝佛
南无金華佛
南无金剛佛
南无見義佛
南无大樹佛
南无大悲佛
南无難勝佛
南无法上佛
南无高行佛
南无勝聖佛
南无藏佛
南无聞名佛
南无无量壽佛
南无無邊光明勝佛
南无無邊光明佛

南无雜寶積吼王佛
南无一切無邊功德寶產嚴成德王劫佛
南无功德寶勝威德王劫佛
南无樂說一切法莊嚴勝佛
南无无邊之樂說佛
南无千變吼聲王佛
南无金上光明勝佛
南无種種威德王光明勝佛
南无覺佛
南无清淨金產空吼嚴光明佛
南无一切法行威德奮迅光明佛
南无東方无邊功德寶產嚴廣世界无始清淨光明善提分俱蘇摩木樹
絶光明莊嚴光佛
南无南方樂說佛世界无邊功德寶樂說佛
南无西方光明世界普佛
南无北方一切寶種種莊嚴世界无邊寶功德自在佛
南无東南方无憂世界離一切憂闇佛
南无西南方善可見世界大悲觀一切衆生佛
南无東北方住清淨无始世界寶空无右佛

南无西北方毒離垢世界光明庄嚴王佛
南无下方無量合掌光明世界寶髮波羅勝佛
南无上方庄嚴世界稱名聲佛
南无无垢世界无垢光如来初成佛
彼世界蓮花諸佛出世
南无无垢世界名成就善就切勝議如
来初成佛彼世界蓮沙諸佛出世
南无東方阿閦佛　南无大不迷佛
南无香王佛　南无香上佛
南无南方寶佛　南无寶住佛
南无寶成佛　南无寶藏佛
南无寶月佛　南无金剛堅佛
南无金剛仙佛　南无金剛幢佛
南无東方大弥留佛　南无弥留山佛
南无弥留王佛　南无弥留幢佛
南无弥留積佛　南无善弥留王佛
南无日藏佛　南无前後上佛
南无淨王佛　南无羅中幢王佛
南无大羅中佛　南无西方阿弥陀佛
南无阿弥陀聲佛

南无阿弥陀幢佛
南无一切衆稱佛
南无阿弥陀勝佛
南无阿弥陀無垢佛
南无阿弥陀勝佛
南无羅中上方阿弥陀勝佛
南无離一切畏佛
南无盡住佛
南无一大華佛
南无華聲佛
南无无垢光如来佛
南无妙吼聲佛
南无无畏佛
南无日吉光明佛
南无幢盖佛
從此以上六千二百佛十二部經一切賢聖
南无山勝積佛
南无日上佛
南无淨勝佛
南无智幢王佛
南无无月王佛
南无上方阿弥陀佛

南无一切衆生聲佛
座无一切衆生聲佛
南无阿弥陀勝上佛
南无阿弥陀勝佛
南无西南方日藏佛
南无无憂佛
南无佛智清淨業佛
南无華佛
南无華王佛
南无盧舍那佛
南无妙戒王佛
南无離諸畏佛
南无无憂聲佛
南无蔓陀香佛
南无西北方上前積佛
南无勝積佛
南无清淨王佛
南无日面佛
南无光明佛
南无无明光佛
南无弥陀王佛



南无[illegible]佛　南无[illegible]羅集佛
南无大悲羅集佛　南无　撞　佛
南无[illegible]佛　南无金臺佛
從此以上六千三百佛十二部經一切賢聖
南无愛見佛　南无金色色佛
南无[illegible]佛　南无妙華初德
那由他百千万佛同名一切菩提華佛
南无七百同名[illegible]佛
南无三百同名大撞佛
南无　善　發　勝　佛
南无日輪光明佛　南无　普蓋佛
南无三昧[illegible]佛　南无寶華勝佛
南无[illegible]佛　南无善香香王佛
南无善[illegible]佛　南无頂[illegible]佛
南无切德王光明佛　南无普至光佛
南无金甲佛　南无尼[illegible]佛
南无不可盡世界一色佛
南无架裝嚴世界山自在王佛
南无堅撞世界智山王佛
南无一切香樂世界勝華藏佛
南无金剛摩尼世界金剛藏光明勝佛
南无智[illegible]世界智童佛

南无金[illegible]尼世界金剛藏光
南无[illegible]佛　南无[illegible]佛
南无[illegible]佛　南无[illegible]佛
南无意味世界普[illegible]佛
南无[illegible]佛　南无[illegible]佛
南无[illegible]世界佛勝佛
南无[illegible]佛　南无[illegible]佛
南无[illegible]世界白藏佛
南无[illegible]世界[illegible]力佛
南无[illegible]佛　南无寶撞佛
南无[illegible]佛　南无妙聲佛
南无寶俱[illegible]摩訶德海瑞瑞歌那加山真
金光明勝佛
南无釋迦牟尼佛　南无寶矢佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无明月童子三昧經　南无　擽狗經

南无太子行經　南无迦葉式經
南无[illegible]合口解經　南无般若道行經
南无迦葉太子經　南无多三昧經
南无興[illegible]經
南无人所從來如幻經
南无[illegible]輪子婆羅門經
南无[illegible]衆德太[illegible]　南无[illegible]經

南无大方廣佛華嚴經
南无阿彌陀經
南无觀世音菩薩普門品經
南无普賢菩薩行願品經
南无大勢至菩薩
南无地藏菩薩本願經
南无悲心經
南无阿彌陀經
南无菩薩法華經
南无菩薩道地經
南无凡人三事愚癡不足經
南无惟羅菩薩經
南无五十校計經
南无為身子友經
南无惟留經
南无五陰事經
南无雜阿含舟章經
南无慧經
南无五母子經
南无發意決髮經
南无慧上菩薩經
次礼十方諸大菩薩
南无波羅蜜華嚴菩薩
南无寶莊嚴菩薩
南无寶印菩薩
南无師子奮迅菩薩
南无寶莊嚴王菩薩
南无諸功德王菩薩
南无深意菩薩
南无善見菩薩
南无妙意菩薩
南无轉女根菩薩
南无大自在菩薩
南无不退諸菩薩
南无寶蓋山菩薩
南无思惟大悲菩薩

南无雲山菩薩
南无寶藏菩薩
次礼賢聖一切賢聖
南无善法辟支佛
南无大勢辟支佛
南无辟支佛
南无雜阿含辟支佛
南无隨喜辟支佛
南无十二部經一切賢聖
從此以上六千四百佛
礼三寶已次憂懺悔
夫欲礼懺必須先敬三寶所以然者三
寶即是一切衆生良友福田若能歸命
者則滅无量罪長无量福能令行者離
生死苦得解脫樂是故弟子某甲等歸
依十方盡虛空界一切諸佛歸依一方盡
虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一切
聖僧弟子某甲等一心懺悔者之言先作此
夫地不問貴賤罪自无量或因三業而生罪
或從六根而起過或以內心自用推或藉
外音惡出染著如是[illegible]

外境恐怖　若女是凡夫至十惡業八万四千
諸塵勞門於一日間雖復无量大而為障不
出有三何等為三一者煩惱二者是業三者
是果報此三種法能障聖道及以人天諸佛善薩
好事是故經中自為三障所以諸佛善薩
教化方便懺悔除滅此三滅者則六根十惡
乃至八万四千諸塵勞門皆悉清淨是故
第子今日運此增上勝心懺悔三障欲滅
此三罪者當用何等心可令此罪滅先當
興七種心以為方便然後此罪乃可得滅
何等為七一者慙愧二者怨怖三者厭離
四者發菩提心五者怨親平等六者念
報佛恩七者觀罪性空　第一慚愧
者自惟我與釋迦如來同為凡夫而本世
尊成道以來已經介所塵沙劫數而我
等相與流轉六塵流浪生死永无出期
此實天下可惠可愧可畜可耻
第二怨怖者既是凡夫身口意業常與
罪相應以是因緣命終之後應墮地獄畜
生餓鬼受无量苦如此實為可驚可怨
可怖可懼　第三厭離者相與常觀

可怖可懼　第三厭離者相與常觀
生死之中皆有无常苦空无我不淨塵
假如小兒之處產處滅往來流轉猶若
車輪生老病死八苦交煎无時暫息衆
等相與仰觀自身從頭至足其中但有卅
六物髮毛爪齒膿囊淋漓生熟二藏大
腸小腸脾胃心肺肝膽腦肪膏脂
膜筋脉骨髓大小便利九孔常流是故
經言此身苦聚一切皆不淨何有智者
者而當樂此身生死既有如此種種惡法
甚可患厭　第四發菩提心者提心者經言當
樂佛身佛身者即法身也從无量功德
智慧生從六波羅蜜生從慈悲喜捨生
從三十七助菩提法生從如是等種種功
德智慧生如來身欲得此身者當發菩
提心求一切種智常樂我淨薩婆若果
淨佛國土成就衆生於身命財无所悋
惜第五怨親平等者於一切衆生起慈悲
心无彼我想何以故命若見怨異親即
是分別分別故起諸相著因緣生諸煩
惱煩惱因緣造諸惡業惡業因緣感得苦果

第七觀罪性空者无有
道
實相從因緣生顛倒而有既從因緣空
則可以因緣而滅從因緣而滅者即是今日洗
心懺悔是故經言此罪不相在內不在外
不在中間如此罪從本是空生如是
等七種心之緣想十方諸佛賢聖拳
掌合掌披策至誠愧慙心肝
洗蕩臟腑如此懺悔亦何罪而不滅亦
何障而不消若復正修修發懺悔
後自勞形於事何益且復人命无常脆如轉
燭一息不待便向灰塵三塗苦報即身應
受不可久住財寶借來脫窃窃真
真息教光期獨嬰此苦不久受者莫言我

今生中无有此罪所以不能狂惑重懺悔經中
道言凡夫之人舉足動步无非是罪又復過
去生中皆悉成就无量惡業起立行者如
影隨形若不懺悔罪惡日深故苦藏藏無
佛教不言說於罪淨名所尚故知長命
苦海寔由隱覆是故弟子今日發露懺
悔不敢覆藏所言三障者一曰煩惱二名為
業三是果報此三種法更相由藉因煩惱故
以起惡業因惡業故故得苦果是故弟
子今日至心第一先應懺悔煩惱障又
此煩惱諸佛菩薩入理聖人種種呵責
亦說此煩惱以為怨家何以故能斬衆生
慧命根故亦說此煩惱以之為賊能劫衆
生諸善法故說此煩惱以為渠河能對
衆生入於生死大苦海故亦因此煩惱以
為羈鎖能繫衆生於生死獄不能得出
故所以二乘退學菩薩四生不絕惡業无窮苦
果不息當知皆是煩惱過患是故弟子
今日運此微上善心歸依佛
南无南方寶相佛
南无東方善德佛
南无西方普光佛
南无北方花光佛

南无東北方明智佛　南无上方香積佛
南无西南方相德佛　南无西北方華德佛
南无下方[illegible]佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子從无始以來至于今日或於人天六
道受報有此心識常懷愚癡繁滿胸襟
或因三毒根造一切罪或因三漏造一切
罪或因三障造一切罪或因三受造一
切罪或因三苦造一切罪或緣三假造
一切罪或貪三有造一切罪如是等罪
无量无邊擾亂一切六道四生今日懺悔皆
悉懺悔　又復弟子无始以來至於今日或
因四識住造一切罪或因四流造一切罪或
因四取造一切罪或因四執造一切罪或因
四繫造一切罪或因四大造一切罪或因四
縛造一切罪或因四食造一切罪或因四生
造一切罪如是等罪无量无邊擾亂六
道一切衆生今日懺悔皆悉懺悔
又復弟子无始以來至於今日或因五陰
地煩惱造一切罪或因五受根造一切罪

一切罪或因十一遍使一切罪或因十二八
造一切罪或因十六知見造一切罪或因
十八界造一切罪或因世五我造一切罪或
因六十二見造一切罪或因見諦思惟九十八
使百八煩惱晝夜熾然開諸滿門造一切
罪惱亂賢聖及以四生遍滿三界彌亘六
道无處可藏无處可避今日至到向十方
佛尊法聖衆懺悔發露皆悉懺悔
願弟子承是懺悔三毒一切煩惱生生世
世三慧明三達朗三昔滅三願滿
願弟子承是懺四識等一切煩惱一所生
切德生生世世廣四等心立四倍業四悪趣
滅得四无畏
願弟子承是懺悔五蓋等諸煩惱度五
道樹五根淨五眼成五分懺悔六受等諸
煩惱所生切德願生生世世具足六神通滿
足六度業不為六塵或常行妙行
又願弟子承是懺悔七漏八治九結十纏等
一切諸煩惱所生切德生生世世坐七淨華
洗塵八木具九斷智成十地行願以懺悔
十一遍使及十二八十八界等一切諸煩惱
所生切德願十一空解常用栖心自在

23

W-塔(7) 658 (16老本)

一切諸煩惱所生切德生生世世坐七淨華
洗塵八木具九斷智成十地行願以懺悔
十一遍使及十二八十八界等一切諸煩惱
所生切德願十一空解常用栖心自在
轉十二行輪具足十八不共之法无量切德
一切圓滿（住礼一拜）

佛名經卷第七